

جوانمراد علی

اردو ترجمہ

تیسویں سیر

پارہ تیسواں

تصفین لطیف

حضرت شاہ عبدالغنی شاکر رحمہ اللہ

مترجم

کاظم علی

پیشوا علی

نورینہ رضویہ پبلیکیشنز

042-7313885

marfat.com

Marfat.com

جمل حقوق بحق باشر محفوظ ہیں

نام کتاب	تفسیر عزیزی (تیسواں پامہ)
مصنف	شہد عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ
مترجم	صاحبزادہ سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب ہشتی صابری قادری
زیر اہتمام	صاحبزادہ سید محمد محمود الحق شاہ قادری
کپڑ رنگ	ہلکا زرد
اشاعت	جمادی الاول ۱۴۳۹ھ جون ۲۰۱۸ء
تالیف	سید محمد شجاعت رسول شاہ قادری
مطبع	اشتیاق اسے مشتاق پرنٹرز لاہور
کپیڈ کڈ	1N-131

ملفوظات جیسے ہوتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز اقبال سنٹر اردو بازار کروی 021-2600411	مکتبہ خوشیہ ہول سیل پالہ بڑی منٹک کراچی 021-4810544	مکتبۃ المدینہ لیٹان منڈ کراچی 021-4128988
احمد بک کارپوریشن اقبال سنٹر ایکسپریس روڈ 051-5558320	اسلامک بک کارپوریشن اقبال سنٹر ایکسپریس روڈ 051-6636111	مکتبۃ المدینہ اصول بڑی منٹک کراچی 021-4128988
مکتبہ رضویہ آدم پاشا روڈ کراچی 021-2216484	شعبہ برادرز نیدر سٹریٹ ۱۰۰ لاہور 042-7288006	مکتبہ بستان العلوم کلاں روڈ کراچی (مات کرات) 0344-6084292

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز رانا حاج بخش روڈ لاہور فون 7313885-7070063

مکتبہ نورینہ رضویہ بلوادی جامع مسجد گلبرگ اسے فیصل آباد فون: 2628048

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ	۱۵	سورۃ القصص یا سورۃ النبا
۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے دوسرے معجزات	۱۶	سورۃ الرسالت کے ساتھ رابطہ کی وجہ
۶۶	عزیزت آموز ہونے کی چند وجوہ	۱۷	انزول سورۃ کا سبب
۶۸	آسمان حرکت کرتا ہے	۲۰	جواب طلب سال
۶۸	آسمان کی بلندی کا بیان	۲۵	وقت قیامت کیلئے چند چیزیں لازم ہیں
۷۱	زمین اور آسمان میں سے کس کی پیدائش پہلے ہے؟	۲۷	قیامت کے دن چند مرد و کس کس شکل میں حاضر ہوں گے
۷۶	دو بیٹوں میں مصعب اور عامر کا واقعہ	۳۰	حشر کا بیان
۷۹	ایک شہداء اس کا جواب	۳۳	ایک شہداء اس کا جواب
	سورۃ عبس	۳۵	جنتوں کی عمر کا بیان
۸۱	سورۃ النازعات کے ساتھ رابطہ کی وجہ	۳۸	کیفیت روح کا بیان
	ایک مقدمہ کی تمبیہ اور محبوبانِ خدا اور عام لوگوں		سورۃ واللزعات
۸۲	کے درمیان فرق	۳۳	ربط کی وجہ
۸۵	مفسرین کا اشکال	۳۳	وجہ تفسیر
۸۶	حقیقت واقعہ حقیقت	۳۳	نفس و انانی کی تکمیل کی ضروریات
۸۷	وجہ تفسیر	۵۰	مفسرین کے اختلاف کا بیان
۹۵	موت ایک عظیم نعمت ہے	۵۳	چار مشہور فرشتوں سے متعلق ذیوں کا بیان
۹۵	قبر بھی ایک عظیم نعمت ہے	۵۳	کافروں کا قیامت کے دن اُنھیں میں شہ
	سب سے پہلے قبر میں دفن کرنے کی صورت کا	۵۵	بہشت کے معروں کے شہ کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۹	کامن کی حقیقت	۹۶	بیان
۱۳۹	کہانت کے شبہ کا ازالہ	۹۷	ہندوؤں کا مردوں کو جلانا معیوب ہے نیز
۱۳۲	ض اور ط کے تفرق کا بیان	۹۷	جلانے کے مقابلہ میں دفن کی خوبیاں
۱۳۳	تسموں کی این مضامین کیساتھ مسابقت کا بیان	۹۸	ہندوؤں کے ایک عقل مند کا واقعہ
	سورة الانفطار		مزارات سے زائرین کو اور قبروں والوں کو
۱۳۹	سورہ نکور سے رابطہ کی وجہ	۹۹	ایصال ثواب
۱۳۷	ایصال کی تفصیل		قیامت کے دن کے قریبوں سے بھاگنے کی
۱۳۷	آدمی کو مرتبہ خلافت کی تکمیل کیلئے یہاں لایا گیا	۱۰۳	وجہ
۱۳۸	چار اختلابات کا بیان	۱۰۵	جواب طلب سوال
۱۵۱	ذیک جواب طلب سوال	۱۰۶	اس واقعہ کے فوائد
	لفظ آخر اور نہر کے معنوں کی تحقیق اور قطعیات	۱۱۰	سورہ انفاس کو رت
۱۵۲	بحر کا بیان	۱۱۱	سورہ ہس کے ساتھ دھبائی وجہ
۱۵۵	کریم کے معنوں کا بیان	۱۱۱	وجہ تسمیہ
۱۵۵	ایک جیب طلب سوال	۱۱۷	ایک فوجیں اور اس کا صل
۱۵۸	غزوہ تمنا اور جا کے درمیان فرق کا بیان		چند قسم کے جانور جنت میں اور چند قسم کے جہنم
	سلیمان بن عبدالملک اور حضرت ابو حازم	۱۱۸	میں ہوں گے
۱۵۹	رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	۱۲۲	ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۶۲	ایک جواب طلب سوال	۱۲۳	کفار کے اطفال کے عذاب کی وجہ
۱۶۲	بچے کا والدین کا ہم شکل ہونا ضروری نہیں	۱۲۳	ایک قاطبی بیان نکتہ
۱۶۳	یکو اٹھا غنائین کی کارگزاری	۱۲۵	مسئلہ نفسی
	سورة المطففون	۱۲۹	آسانی ستاروں کی دو اقسام
۱۷۰	سورہ الانفطار کے ساتھ رابطہ کی وجہ		حضرت جریر کل علیہ السلام کی فوت و امامت
۱۷۱	وجہ تسمیہ	۱۳۳	کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	سورۃ انشعقت	۱۷۱	طہنیت کی مختلف صورتیں
۱۹۹	سورۃ مطفقین کے ساتھ روایات کی وجہ	۱۷۲	پانچ چیزوں کے عوض پانچ چیزیں ملتی ہیں
۲۰۰	وجہ تسمیہ	۱۷۳	چوری کے نصاب کی حد
۲۰۷	دنیا میں خوشی اور غم کی تفصیل	۱۷۳	باپ تول میں کمی کے ظلم ہونے کی تفصیل
۲۱۰	موت کے بعد آدمی کی تین حالتیں	۱۷۶	حق دینے اور لینے کی چار صورتیں
۲۱۱	میت کیلئے خیرات فائزہ اور ایصالِ ثواب		قرض کے معاملے میں لوگوں کی چار قسموں
	ادلیائے اللہ سے بعد از وصال حاجت روائی اور	۱۷۶	کامیابان
	مشکل کشائی کیلئے استغفار اور نسبت اور	۱۷۷	غصے کے معاملے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں
۲۱۲	کامیابان	۱۸۰	علم نفعانی کے مطابق دو جو آپ طلب سوالات
	وہ گناہ جو کہ پہلی فہمتوں میں نہ تھے اس وقت	۱۸۱	ایک اور شبہ اور اس کا جواب
۲۱۵	میں ہیں	۱۸۴	کفر میں حد سے گزرنے کی صورت
۲۱۷	عبد و عطاوت کے وجوب کامیابان	۱۸۲	فسق میں حد سے گزرنے کی صورت
	سورۃ طہ	۱۸۶	قیامت کے دن وید ابراہیمی کا ثبوت
۲۱۸	سورۃ الانشعاق سے رابطے کی وجہ	۱۸۷	کیفیتِ روع کی تحقیق
۲۱۸	سبب نزول		بھین کے مفرد اور ملحقین کے صیغہ جمع لانے
۲۲۰	رجوں کی حقیقت	۱۸۹	میں بھوک
۲۲۳	۱۷ کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں	۱۹۰	مقامِ طہنیت کامیابان
۲۲۵	شاہد اور مشہود کی تفسیر میں اختلاف		مرد و عورتوں کے اہل اور زائرین کے متعلق
۲۲۶	روزِ جمعہ اور روزِ عرفہ کی تفصیلات	۱۹۰	آگاہ ہوئے
۲۲۸	جواب قسم میں اختلاف		ابراہیم مقررین اور اصحابِ بھین اور سابقین
۲۳۰	اصحابِ خندق کے واقعات کامیابان	۱۹۱	کامیابان
۲۳۰	پہلا واقعہ		بعض عارفین کے مطابق مقامِ بھین اور طہنیت
	اس واقعہ میں معجزات شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی	۱۹۲	کی حقیقت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۹	ایک جواب طلب سوال	۲۳۵	نکتہ آخری
۲۷۰	روحانات اور ان کے جہايات	۲۳۶	دوسرا عجیب اللہ
۲۷۵	پاکیزگی کی چند اقسام	۲۳۷	تیسرا اللہ
۲۷۶	اکابرین کے تفسیری اقوال	۲۳۸	چوتھا اللہ
۲۷۶	ان آیات سے فقہاء کا استدلال	۲۳۹	ایک جواب طلب سوال
۲۷۹	آسمانی کتابوں کی تعداد	۲۴۰	ایک جواب طلب سوال
	سورة الفاتحه	۲۴۱	لوح محفوظ اور اس کی پہلی عبارت کا بیان
۲۸۰	وجہ ربط		سورة الفارق
۲۸۱	وجہ تسمیہ	۲۴۱	وجہ ربط
۲۸۲	گناہ گاروں کے عذاب کی اقسام	۲۴۶	وجہ تسمیہ
۲۸۵	روح جواب طلب حالات	۲۴۸	دی نی جان ایسی ہے مخمور پریشان
	ذات اور بود و باش کے اعتبار سے اونٹ کی	۲۴۸	احمال کی تفصیل
۲۸۸	روز قیوم سے مشابہت کا بیان	۲۴۹	سبب نزول
	فوائد اور منافع کے اعتبار سے اونٹ کی قسمیں	۲۵۱	مخالفہ فرشتوں کا بیان
۲۸۹	سے مشابہت کا بیان	۲۵۲	خلاقیت انسانی کی تفصیل
۲۹۰	اونٹ کے کائنات اور خواص	۲۵۶	تحقیق مقام
۲۹۵	زمین کی شکل کا بیان		سورة الاحقاف
	سورة الضحیٰ	۲۹۰	راہبے کی وجہ
۲۹۷	راہبے کی وجہ	۲۹۱	وجہ تسمیہ
۲۹۷	حمدین کا شہ اور اس کا جواب	۲۹۱	سبب نزول
	جزائے اعمال و قیامت پر موقوف کرنے کی	۲۹۳	ذات حق کو پاک جاننے کا مفہوم
۲۹۸	نکست	۲۹۳	انصاف کا ایک مسک
۲۹۹	وجہ تسمیہ	۲۹۶	انکروہ تین صفات کے بیان کی نکست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۳	انسانی مشقتوں کا اجمالی تذکرہ	۳۰۱	دس حیرت انگیز باتیں
۳۳۵	دوسروں کے حق سے وابستہ تکالیف کا تذکرہ	۳۰۳	بالغ ہونے کی مدت کے تعین کا ذکر
۳۳۷	دولوں کے چند فوائد	۳۰۵	شیعہ اور سنی کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال
۳۳۷	آنکھیں دوا اور زبان ایک ہونے کی حکمت	۳۰۷	لفظ ایک لگانے کی وجہ
۳۳۸	مذکورہ تین نعمتوں کی تفصیل کی ایک اور وجہ	۳۰۷	عاد و فرعون کا نام ہے
۳۳۰	گردن آزاد کرنے کی چند صورتیں	۳۰۷	عاد و فرعون کا عقیدہ کفاریت و تہذیب
۳۳۱	احتیاج کے دن کی قید لگانے کی وجہ	۳۰۸	شہداء صلیبی کی خود ساختہ پرستش کا واقعہ
۳۳۳	ایک فنی سوال اور اس کا جواب	۳۱۰	حضرت ملک الموت کی رحلت کے دو واقعات
۳۳۳	مہر کی حقیقت کا بیان	۳۱۱	شہداء اور اس کی ماں کا واقعہ
۳۳۳	مہر کی حقیقت کا بیان	۳۱۱	شہداء کے شہر تک عبداللہ بن قلابہ جلیل کی رسائی اور اس کے متعلق اخبار بالغیب
۳۳۵	مہر کے مختلف دعوں اور شعیبوں کا بیان	۳۱۷	مذکورہ تین واقعات کی تفصیل میں نکتہ
۳۳۷	مہر اور رحمت کی تفصیل کی وجہ	۳۱۹	چند سوالات اور ان کے جوابات
	سورة والحشم	۳۲۳	محبت کیلئے مال کی حد
۳۵۰	گزشتہ سورۃ کے رابطے کی وجہ	۳۲۷	نفوس انسانی کی تین صفات
۳۵۰	وجہ تسمیہ		سورة البقرہ
	آفتاب نبوت کی سورج کے ساتھ مناسبت	۳۲۸	وجہ تسمیہ
۳۵۱	کافران	۳۲۹	مکہ معظمہ کی عظمت کی وجہ
۳۵۲	نور نبوت اور نور ولایت کی کیفیت میں فرق	۳۲۹	مکہ کے ساتھ رابطے کی وجہ
۳۵۵	ایک شہاد اور اس کا مکمل	۳۲۹	سورۃ کا سبب نزول
۳۵۹	ایمان کی تفصیل	۳۲۹	شہر مکہ کے مشقت و درجہ کا مقام ہونے کی وجہ
۳۶۱	ایک شہاد اور اس کا جواب	۳۳۱	لفظ طغی میں الشکان اور اس کا جواب
۳۶۱	مذکورہ کا معنی		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۳	شہود کا تعارف	۳۶۳	حضرت صدیق اکبرؓ کے مال اور دیگر
۳۶۶	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ	۳۶۶	خدا ام کے مال میں فرق
۳۶۷	اس معجزہ کی تخصیص میں نکتہ	۳۶۷	ہر گاہ خداوندی سے حضرت صدیق اکبرؓ کو پورا
۳۶۸	اونٹنی کا پانی واقعہ اور اس کی خصوصیات	۳۶۸	سلام
۳۶۹	حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت	۳۶۹	مسئلہ شرعی
۳۷۰	کا واقعہ	۳۷۰	مذکورہ تین قسموں کی تخصیص میں نکتہ
۳۷۳	تو نبی رسول قولی خدا ہے	۳۷۳	مسئلہ تقدیر کی ایک قسم تو یہ
۳۷۴	خدا تعالیٰ کی اونٹنی کہنے کی وجہ	۳۷۴	بد بختی کی اقسام
۳۷۷	شہود کے تقدیر اور اس قسمت کے این منجم کے	۳۷۷	ایک سوال اور اس کا جواب
۳۷۸	بد بخت ترین ہونے کی وجہ	۳۷۸	تقی اور یحییٰ کی تعریف
۳۷۹	فضل اکمل شاہ لایع حضرت علی کرم اللہ وجہہ	۳۷۹	افضل البشر بعد الانبیاء علیہم السلام حضرت
۳۸۱	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت	۳۸۱	صدیق اکبرؓ کی جنت میں
۳۸۱	ایک شہید اور اس کا جواب	۳۸۱	افضلیت کے خلاف تعصب کی دلیل اور اس
۳۸۱	کا جواب	۳۸۱	کا جواب
۳۸۲	سورۃ النہل کے ساتھ رابطے کی وجہ	۳۸۲	فضائل ابو بکر صدیقؓ پر بان رسالت علی صاحبہا
۳۸۲	وجہ تسمیہ	۳۸۲	اصطلاحات و تعظیبات
۳۸۳	شان نزول	۳۸۳	سورۃ الضحیٰ
۳۸۳	حضرت بلالؓ کی جنت کے فضائل اور ان کی تکالیف	۳۸۳	وجہ تسمیہ
۳۸۳	کایان	۳۸۳	نماز چاشت کا بیان
۳۸۵	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جنت کا حضرت بلالؓ کی جنت	۳۸۵	دوسرے دوں کے دلیل اور انھیں سے آغاز
۳۸۵	مکوفیہ	۳۸۵	کی حکمت
۳۸۶	فضائل حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جنت اور آپ کے	۳۸۶	سورۃ الضحیٰ میں سات کی قسم پہلے لانے
۳۸۶	آزاد کردہ غلاموں کی تفصیل	۳۸۶	کی حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۹	انشاء علی سورۃ الفتح فی خصوصیت	۳۱۰	لطیفہ
۳۳۰	سورۃ الفم تفسیر	۳۱۱	مثنوی اور بیل کے متعلق اقوال
۳۳۱	وجہ نزول	۳۱۲	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات کی وہ
۳۳۲	تکبیر	۳۱۳	قسمیں ہیں
۳۳۳	وجہ تسمیہ	۳۱۴	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جسمانی خصوصیات
۳۳۴	خاصیت	۳۱۵	حضرت سیدہ خاتونِ جنت، زوجہ کا اعزاز
۳۳۵	اصطلاح طریقت میں صدر کا مفہوم	۳۱۶	آپ کی شرعی خصوصیات
۳۳۶	حضور درجہ عالم کی شرح صدر کا بیان	۳۱۷	آپ کے باطنی کمالات
۳۳۷	معنوی شرح صدر	۳۱۸	حضور علیہ السلام کے بچپن میں ایوہیل کا
۳۳۸	حسی شرح صدر کے متعلق مقدمہ	۳۱۹	مغزور دیکھنا
۳۳۹	حضرت علیہ السلام کے گھر شرح صدر	۳۲۰	حلیہ سعیدیت سے حضور علیہ السلام کا ہم ہوا
۳۴۰	کا ذکر	۳۲۱	عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ
۳۴۱	شرح صدر کا دوسرا واقعہ	۳۲۲	حضور علیہ السلام کو فنی کرنے کا بیان
۳۴۲	شق صدر کا تیسرا واقعہ	۳۲۳	حضور علیہ السلام کے تیمم تشریف لائے کی
۳۴۳	شق صدر کا چوتھا واقعہ	۳۲۴	عکس
۳۴۴	ذکر کی تفسیر میں مختلف اقوال	۳۲۵	آپ کے فقر کا راز
۳۴۵	آیت کے تکرار کی وجہ	۳۲۶	ایک لکھ
۳۴۶	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۲۷	ایک لطیفہ
۳۴۷	سورۃ التین	۳۲۸	ذکر و نصرتوں کے ساتھ مذکورہ شہدوں کی
۳۴۸	وجہ تسمیہ	۳۲۹	باطنی مناسبت اور مسئلہ شفاعت
۳۴۹	انجیر کی نگاہی خصوصیت اور فوائد	۳۳۰	حق تیمم حق سائل اور تجدیدِ نعمت کے
۳۵۰	انجیر کی باطنی خصوصیت	۳۳۱	متعلق حضور علیہ السلام کے معمولات
۳۵۱		۳۳۲	حق سائل کے متعلق نقشِ سیرت علیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۲	سورۃ اقرہ کے فوائد و نکات کا بیان	۳۵۱	ایک سو اسی درجہ کا جواب
	سورۃ قدر	۳۵۲	زیتون کے ظاہری فوائد
۳۹۳	سبب نزول	۳۵۳	زیتون کے باطنی فوائد
۳۹۵	وجہ تسمیہ	۳۵۵	کوہ طور کا بیان
۳۹۵	لیلت القدر کی وجہ تسمیہ	۳۵۶	کوہ دجہ کا بیان
۳۹۶	شب قدر کی بزرگی کی چند وجوہ	۳۵۸	شہر مکہ کا بیان
۳۹۷	لیلت القدر کو کھلی رکھنے کی حکمت	۳۵۸	مکہ معظمہ اور حرم شریف کی حدود کا بیان
۳۹۸	شب قدر اور شب برأت کا فرق	۳۵۹	خصوصیات حرم
	شب قدر کے تعین میں اختلاف اور ستائیسویں	۳۶۱	انسانی تحقیق کے حسن و خرابی کا بیان
۳۹۸	شب کی ترجیح		سورۃ اقرہ
۵۰۰	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۶۷	سورۃ اقرہ کے نزول کی کیفیت
۵۰۲	بزار کے بعد کی تخصیص کی وجہ	۳۷۰	پندرہ نکات کا بیان
۵۰۳	نماز باجماعت کی فضیلت کی حکمت	۳۷۰	توجہ دینے کی اقسام کا بیان
۵۰۴	شب قدر کے خواص	۳۷۱	حضرت خواجہ بابا باہر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ
	سورۃ البہنہ	۳۷۲	تیسرے نکتہ
۵۰۵	وجہ تسمیہ	۳۷۵	ایک خطہ شے کا جواب
۵۰۶	اجمال کی تفصیل	۳۷۶	ظلم کی اہمیت کا بیان
۵۰۷	اجمال کی تفصیل	۳۸۰	تین سیب خرم کا بیان
۵۱۵	سورۃ زلزلہ		قرآن مجید میں اللہ کا اولیٰ ہر آیت کی اور یہ
۵۱۵	وجہ تسمیہ اور قیامت کے زلزلہ کے اسباب	۳۸۲	اللہ نصف اول میں نہیں ہے
	جماعت کی گواہی کے متعلق شہادہ اور	۳۸۶	ایک سو اسی درجہ کا جواب
۵۱۷	اس کا جواب	۳۹۰	جہنم کے سوا کونوں کے اوصاف کا بیان
۵۲۰	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۹۱	احاطت کبہ میں قرب کی زیادتی کی وجہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۲	سورۃ ماعون	۵۳۱	سورۃ حدیقات
۵۵۲	وجہ تسمیہ	۵۳۱	وجہ تسمیہ
۵۵۲	سبب نزول	۵۳۲	سبب نزول
۵۵۵	سورۃ کوثر	۵۳۶	سورۃ القارعہ
۵۵۲	وجہ تسمیہ	۵۳۶	وجہ تسمیہ
۵۵۶	سورۃ تکوین	۵۳۹	سبب نزول
۵۵۶	کوثر کا معنی	۵۳۹	وجہ تسمیہ
۵۵۶	ان علوم کا بیان جن کی اس اُمت سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی	۵۳۰	سورۃ العصر
۵۵۸	نماز کوثر کا سنوت ہے	۵۳۳	سبب نزول
۵۵۹	حضور علیہ السلام کا ذکر تاقیامت جاری ہے	۵۳۳	وجہ تسمیہ
۵۶۰	سورۃ کلثرون	۵۳۶	حق اور مبرکی و سمیت کی حکمت
۵۶۰	سبب نزول	۵۳۶	صحابہ کبار ائمہ مجتہدین اور مشائخ طریقت کی عظمت
۵۶۳	سورۃ نصر	۵۳۷	سورۃ حمزہ
۵۶۳	اس دنیا میں حضور ﷺ کے وجود کی اہمیت	۵۳۷	سبب نزول
۵۶۳	نصرت افق مادر گردہ گردہ اسلام میں داخل ہونے کی تفصیل	۵۳۸	وجہ تسمیہ
۵۶۳	سورۃ تبت	۵۳۸	سورۃ فیل
۵۶۱	سبب نزول	۵۳۸	وجہ تسمیہ
۵۶۳	سورۃ اخلاص	۵۳۲	واقعہ اسی سبب فیل کا سبب
۵۶۰	سبب نزول	۵۳۸	سورۃ قریش
۵۶۰	وجہ تسمیہ	۵۳۸	وجہ تسمیہ
۵۶۱	معرفت اشیاء کی چارہ جہ	۵۳۹	حضور علیہ السلام کا نسب اور قریش کا معنی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
		۵۷۲.....	احد اور واحد میں فرق
		۵۷۲.....	صور کا معنی
		۵۷۳.....	نہا سبب دخلہ والوں کا رد
		۵۷۵.....	وجہ تفضیل سورۃ الاخلاص
			سورۃ فلق
		۵۷۶.....	ایک لطیف نکتہ
		۵۷۷.....	تخلوقات کی تین اقسام
		۵۷۸.....	ہر کئی شب کے شر
		۵۷۹.....	معنوی ہمارے کئی کی چند اقسام
		۵۸۰.....	دو سوالات اور ان کے جوابات
			صورۃ انفاس
		۵۸۱.....	سبب نزول اور یحییٰ بن عاصم کا جاوہ کرنا
		۵۸۲.....	انسان کائنات کا خلاصہ ہے
			لفظ رب ملک اور اللہ کی ترتیب میں تفسیری
		۵۸۳.....	حکمت
		۵۸۶.....	شیطان کے وسوسوں کی تفصیل
		۵۸۷.....	شیطان کی طلسمات کا علاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

نوریتہ بصوبہ پبلی کمشنر

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النساء ن يا سورة النبا

سورة نساء جسے سورۂ نبا بھی کہتے ہیں نکی ہے۔ اس کی چالیس (۴۰) آیات ہیں ایک سو پندرہ (۱۷۳) کلمات اور سات سو ستر (۷۷۰) حروف ہیں۔

سورة والمرسلات کے ساتھ رابطے کی وجہ

اور اس کے سورۂ والمرسلات کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جزا دینے کے عمل کو یوم الفصل آنے کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے اور یوم الفصل کے کچھ احوال بیان فرمائے اور قیامت کے آنے میں کافروں کا تعجب کرنا اسی مقدمے کے ساتھ دفع فرمایا گیا کہ جب قیامت کا آنا یوم الفصل کے بغیر نہیں ہوتا اور یوم الفصل اس جہان کی بربادی اور نوح انسانی کے ختم ہوئے بغیر صورت نہیں پکڑتا تو اس سے پہلے جزا دینے کا مطالبہ کرنا بخیر اس کے ہے کہ گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل طلب کیے جائیں جو کہ نرمی بد گوئی اور جھجک بجھتی ہے۔

اور اس کے علاوہ ان دونوں سورتوں کے مختلف مضامین میں پوری مشابہت واقع ہے وہاں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ واقع ہے جبکہ یہاں وَلَنُحِثَّ السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُحِبَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرَابًا ہے وہاں اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كَفَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فَرَاتًا واقع ہے جبکہ یہاں اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالِ اَوْقَادًا وَانزَلْنَا مِنَ الْمَعَصِرِ مَاءً ثَجَّاجًا ہے وہاں دوزخ کی جلن اور اس کے چنگاروں کا شعلہ زلن ہونا مذکور ہے جبکہ یہاں دوزخ میں ٹھنڈے پانی کا ٹھنڈ نہایت گرم پانی پینا مذکور ہے وہاں هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطَقُونَ ہے جبکہ

یہاں یوم بقوم الذیوم والملائکۃ صفا لایستکمون ہے وہاں ان المتقین فی ظلال وعمون وفواکہ ہے جبکہ یہاں حدائق واعنابا کا متقین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اور اس سورۃ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر مرد دنیا میں کفار کو کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے لیے ایک سرب پست فخر کرو نہیں کرتے جبکہ یہاں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ اسے کاش ہم مٹی میں مل جائیں اور جہنم کے عذاب سے خلاصی پائیں اس تکبر و غرور کو اس خواری اور ذلت سے کیا تعلق؟

وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ تسامیٰ کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ تسامیٰ لغت عرب میں کسی چیز کے متعلق ایک دوسرے سے کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے اور اس سورۃ میں اس بات کا بیان پیش نظر ہے کہ آخرت کے امور کے حقائق ذات و صفات کی بحثوں مسئلہ قضاء و قدر جبر و اختیار و توحید و جود و توحید شہودی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات اور احکام شرعیہ کی حکمتوں کے بارے میں کثرت سے سوال کرنا جو کہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہیں اور ان کی عقل انہیں برداشت نہیں کر سکتی بہت قبیح اور بُرا ہے اس لیے کہ غالب طور پر ان حقائق کے انکار تک بات چاہی جاتی ہے اور کم از کم اکثر ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے حالانکہ ان چیزوں پر ایمان لانا اتنی بڑی تقیض اور ان امور کی کیفیات اور کیفیات کی تسلیت پر آگاہ ہونے پر معذور نہیں ہے۔

اور یہی ایک سخت مہلک بیماری ہے جو کہ اس امت میں عقائد کی خرابی اور مگر اور فرقوں کے پیدا ہونے کا موجب ہوئی اور اس نے ایک جہان کا ایمان ضائع کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس امر کی قیامت بیان فرمائی تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور گمراہی کے بہنود میں نہ پڑیں۔

اور اسے سورۃ نبا کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ لغت عرب میں نبا بمعنی خبر ہے اور قیامت کی خبر اس قدر عظمت رکھتی ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی خبر ہے ہی نہیں جس کے متعلق پوچھا جائے اس لیے اس خبر کو نبا فقہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی ذات میں بھی عظمت رکھتی ہے اور

اس کے واقع ہونے میں بھی عظمت ہے اور اسے سمجھنے میں بھی عظمت ہے اور ظاہر ہے کہ خبر کی عظمت یا اعتبار ذات ہوتی ہے کہ عہدہ آدمی اسے بیان کرتا ہے یا اس خبر کے مضمون کے واقع ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی عظیم حادثے پر دلالت کرتی ہے یا اس خبر کے مضمون کو سمجھنے اور فہم میں لانے کے اعتبار سے ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور مشکل سے سمجھ جاتا ہے اور جب اس خبر میں تینوں صفات جمع ہوگئی ہیں یعنی خبر بھی موجودات میں عہدہ ترین ہے کہ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے اور اس کے سوا کوئی یہ خبر نہیں دے سکتا اور عظیم حادثے کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے جو کہ کسی کے فہم اور وہم میں نہیں آتا اور اسے سمجھنا نہایت مشکل اور ہار یک ہے کہ انسان کی قوت عقلیہ نور نہیں کیا مدد کے بغیر اسے دریافت نہیں کر سکتی اس وجہ سے اس خبر میں بہت عظمت پیدا ہوگئی تو ایسی خبر کے بارے میں دعوئی کیا جاسکتا ہے کہ گویا خبر اسی خبر کا نام ہے اور جب بھی ایک دوسرے سے پوچھا کہ خبر کیا ہے گویا خبر کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ لیکن جو سورۃ کہ اس خبر پر مشتمل ہے اسی کا نام خبر رکھنا چاہیے۔

نزول سورۃ کا سبب

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا کفار نے سن کر تعجب مذاق اور اسے ناممکن جاننے کے طور پر ایک دوسرے سے اس خبر کی تائید کا آغاز کر دیا۔ بعض کہتے تھے کہ کیف یحییٰ المعطام وہی دیم یعنی بوسیدہ پڑیاں کیونکر زندہ ہوں گی اور بعض کہتے تھے کہ معنی هذا الموعد یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور بعض شک کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وما اظن الماعذ لائمة اور کچھ کہتے تھے کہ یہ کام بالکل ہونے والا ہی نہیں ان ہی الاحیون الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمعوضین اور ان کی تائید کے قطع کا آخری حصہ یہی بات تھی کہ اگر اس قسم کے واقعہ کا رد ہوتا ہوگا ممکن ہے تو ہمارے سامنے ایک دفعہ ہی واقعہ کیوں نہیں ہوتا اور ٹیکوں اور نمودوں کو ان کے کردار کے مطابق جزا دینے میں اس دن کا انتظار کیوں ہے؟ دنیا میں جزا کیوں نہیں دی جاتی تاکہ لوگ عبرت پکڑ کر نئے کام چھوڑ دیں اور نیک کاموں کو عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کا رد فرمایا: جزا دینے کو یوم الفصل کے ظاہر ہونے پر موقوف

ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلَّمَ بِتَمَآءِ لَوْنٍ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور تفتیش کرتے ہیں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سوال و تفتیش کے قابل ہے اور وہ اسے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں اور کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں بات صاف ہو جائے گی یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سوال اور تفتیش کے قابل نہیں اور وہ اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ اس میں جتنی چھان پھک کریں گے مقصد سے دور ہوتے جائیں گے اور اس طرح پوچھنے میں کہ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں اس بات کو جملہ یا گیا ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ تفتیش اور سوال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور یوں نہ کریں کہ بے موقع سوال و پاسخ دیں اور مقصد کو ختم کر دیں۔

اور لفظ عام اصل میں عما تھا اور ما کے الف کو تخفیف اور کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ ما کے الف کو جر کے آٹھ حروف کے بعد حذف کر دیتے ہیں۔ عَنْ مَنْ بَا لَامُنْی اَلْی اور حتی کہ کثرت استعمال کا مقام ہے اور جب کلام کو سوال و جواب پر مبنی کیا گیا اور اس سوال کا جواب بالکل ظاہر اور معلوم تھا خود ہی جواب عطا فرمایا گیا ہے کہ

عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ آپس میں ایک بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت رکھتی اور اپنے مضمون کے وقوع کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے اور دریافت کرنے کے اعتبار سے بھی۔ پس وہ خبر

اَلَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ایسی ہے کہ وہ اس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں اگرچہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اس وقت تک انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی زبان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ خبر مسلسل پہنچ رہی ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلامات سے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے میں کوشش کرتے رہے ہیں اور اس خبر کے واقعات کو شرح وسط اور تفصیل کے ساتھ واضح فرماتے رہے ہیں لیکن غی آدم کا اختلاف ہرگز ذور نہیں

ہوتا۔ بعض بالکل انکار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جزا عیناً عقلی ہوگا، بعض کہتے ہیں خیالی ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ حسی طور پر ہوگا اور بعض عقلی، خیالی اور حسی کے علاوہ کسی اور طریقے سے سمجھتے ہیں اور بعض اجماعت کو تناسخ کے طریقے سے جانتے ہیں اور اسی عالم دنیا کو جزا دینے کی جگہ قرار دیتے ہیں اور عالم کبیر کی بردہادی کو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی زبان سے سمجھتے ہیں اور اسے موت کے وقت انسانی جسم کے حالات میں مغلل پڑنے پر محمول کرتے ہیں۔ بس یہی اس واضح بیان کے باوجود جو اختلاف کہ اس مسئلے میں ہے کسی مسئلے میں بھی واقع نہیں ہے اور یہی انکار و ہنوں میں انکار اور شک ڈالنے کا موجب ہے۔

اور مومن کا راستہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مشکل حقائق جن کی تک بشری عقل نہیں پہنچتی، یقین کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی زبان سے سنے تو اجمالی ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دے جو کہ سعادت ابدی کا سرمایہ ہے اور کیفیات اور خصوصیات کی فالتو تفتیش نہ کرے ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔

اور جب اس کلام میں بیان ہو چکا ہو لوگوں کے درمیان اس مسئلے میں بے حد تفتیش اور بے فائدہ سوال جاری ہیں اور یہ سب کچھ نقصان دہ ہے، نفع بخش نہیں اب اس تفتیش اور بے موقع تحقیق پر ڈانٹ چلائی جارہی ہے۔

خلافاً ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کی فضول تفتیش میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اجمالی ایمان کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔

مَنْ يَفْلَحُونَ انہیں جلد پہنچ جائے گا آخرت میں جزا دینے کے بارے میں اس وضاحت کے ساتھ کہ کوئی اختلاف اور اشتباہ نہ رہے گا۔

لَمْ يَفْلَحُونَ مگر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا اور اس کلام کا کمر اور صرف ڈانٹ و پٹ کی تاکید کے لیے ہے۔ گویا بار بار اس نہرے کام سے منع فرمایا جا رہا ہے اور اسے جاننے کا زمانہ قریب میں نشان دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جو آنے والی شے ہے قریب ہی ہے۔

اور بعض مفسروں نے پہلے مَنْ يَفْلَحُونَ سے بردخ کا جانا مراد لیا ہے کہ وہاں جزا دینا

خیالی طور پر واقع ہوگا جبکہ دوسری بار جاننا قیامت میں ہوگا کہ وہاں حقیقی طور پر جزا دی جائے گی اس لیے کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور تعلق کے باوجود مجرد ہونے کا اثر روح پر غالب رہے گا اور غلبہ تجرد کے باوجود تعلق کی کیفیت اس روز واضح ہوگی اس لیے کہ دنیا میں تعلق تجرد کے مغلوب ہونے کا سبب ہے جبکہ برزخ میں تجرد غالب اور تعلق مغلوب۔ پس قیامت آنے سے پہلے تعلق اور غلبہ تجرد کے جمع ہونے پر آگاہی ممکن نہیں۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ سورہ نکاح میں تَخْلَعُونَ تَخْلَعُونَ ثُمَّ تَخْلَعُونَ تَخْلَعُونَ واقع ہوا جبکہ یہاں تَتَغَلَّبُونَ ہے اور سوف تاخیر اور مہلت پر دلالت کرتا ہے جبکہ سین شتابی اور جلدی پر اور قیامت کا آنا اگر قریب اعتبار کریں تو وہاں سوف کا لفظ کیوں لایا گیا اور زور اعتبار کریں تو یہاں حرف سین کیوں ذکر کیا گیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نکاح میں مخاطب کفار ہیں اور ان کی نظر میں قیامت بہت دور معلوم ہوتی تھی ان کے گمان کے مطابق خطاب فرمایا گیا اور حرف سوف جو کہ دوری اور ٹھٹھانے پر دلالت کرتا ہے لایا گیا۔ جبکہ یہاں ایمان والے مخاطب ہیں جن کی نظر میں قیامت کا آنا بالکل سامنے اور قریب ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ تَرَدُّدًا وَيُعَذِّبُهُمْ اَوْ تَوَارَةً يَبِيتُ كَوَيَا اِيْمَانٍ وَالْوَلَوٰى مِنْ اَرْشَادٍ فَرَمٰى جَارًا ہے کہ یہ کفار قیامت کا اپنی تمام تر کیفیات اور حالات کے ساتھ آج ہی قریب جان لیں گے۔

اور جب ان لایعنی سوالات کرنے پر ڈانٹنے سے فراغت ہوئی تو استفہام تقریری کے طور پر چند چیزوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اور اقرار کرایا جا رہا ہے اور وہ سب کی سب نو چیزیں ہیں کہ دنیوی زندگی کا دار و مدار محسوس کے ذہنوں میں انہیں چیزوں پر ہے مگر کوئی ان چیزوں میں محروم رہے مگویا دنیا ہی میں نہیں ہے۔ پس جو شخص دنیا کی زندگی دیکھتا ہے لازمی طور پر ان نو چیزوں میں شریک ہوگا اور ان چیزوں میں مشترک ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان پورے طور پر فرق اور جدائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس ان چیزوں میں مشترک رہتے ہوئے فرق اور جدائی کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے کہ ایک گھر کے کچن کہیں کہ ہمارے

درمیان اس گھر میں سکونت اور اس گھر کے پانی، نمک، کھانے، پوشاک، محسن، چھت، فرش اور سامان سے نفع حاصل کرنے کے باوجود اصل طرح مکمل فرق اور جدائی کر دی جائے کہ ہم کسی چیز میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوں کہ یہ صریح بکواس، کج سمجھی اور دوسروں کو جمع کرنے کی درخواست کرتا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِيقَاتًا کیا ہم نے زمین کو تمہارا بچھونا نہ بنایا کہ اس میں رہتے ہو کھیتی باڑی اور تجارت کرتے ہو اور زندگی اور موت میں تمہاری جائے قرار اور ٹھکانا وہی ہے اور اس امر میں نیک و بد، مسلمان اور کافر شریک جیسا ایک دوسرے سے جدا نہیں جیسا جبکہ چاہیے کہ یوم الفصل کو نیکوں کا مقام، جنت ہو اور بدوں کا ٹھکانہ جہنم تاکہ پوری جدائی اور امتیاز تحقیق ہو جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَفَسَّنَ عَجَلًا صَلَاتُهَا فَلَا تَغْيِبُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَيُفْرَمَا يَوْمَ لَقْنَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِيقَاتًا

وَالْجَنَّةُ اَوْ تَسَادًا کیا ہم نے پہاڑوں کو میخ کی طرح نہیں بنایا ہے جو کھاپے برجھ اور سخت بھاری ہونے کی وجہ سے زمین کو تنہا ہوائیں چلنے کے وقت چلے نہیں دیتے جس طرح کہ فیسوں کی سنجھیں ہوتی ہیں اور اس نفع میں تمام آدمی شریک ہیں۔ آپس میں کوئی فرق اور جدائی نہیں رکھتے جبکہ یَوْمَ الْفَصْلِ کو چاہیے کہ جنتیوں کے جنت کے زریں مرصع حلات اور ایوانوں میں رہنے کا سبب ہو اور جہنمیوں کے جہنم اور آہنی زنجیروں اور طوقوں میں جکڑے جانے کا موجب ہو جو کہ گرم ہونے کی وجہ سے آگ کی طرح جلانے والے ہوں۔

وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اور ہم نے تمہیں جنت پیدا فرمایا نر اور مادہ تاکہ نسل جاری ہو اور تمہارے درمیان نسبی اور سسرالی تعلقات متحقق ہوں اور اس کی وجہ سے اَلْفَتْ وبتا عیت اور باہمی تعاون اور امداد حاصل ہو اور دنیا کی زندگی پر رونق ہو جبکہ یوم الفصل کو چاہیے کہ ان تعلقات میں سے کچھ بھی نہ رہے اس لیے کہ اپنے قریبوں میں سے ایک آدمی کا دکھ دوسروں کے دکھی ہونے کا موجب ہوتا ہے تو اگر دنیا میں نیک لوگوں کے قریبوں کو سزا دیں تو نیکوں کے عذاب کا موجب ہوگا اور اس سزا میں شراکت رونما ہو اور اگر بُروں کے قریبوں کو نعمت عطا فرمائیں تو وہ قریبی ہونے کے تعلق کی وجہ سے بُروں کو اپنے ساتھ اس نعمت میں شریک

کر لیں ورنہ قریبوں پر احسان کرنا ان سے فوت ہو جائے اور ان کی تنگی میں کمی واقع ہو جائے تو اس طرح نہوں پر انعام کرنا لازم آئے اور جزا کے مختلف ہونے کی صورت نہ بنے اور بخلاف یوم الفصل کے کہ اس میں یہ تعلقات و مگرگوں ہو جائیں گے جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا لَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْتَابَ لِبَعْضِهِمْ نِزْفَرُمَا مِیَا ہے وَلَا یَنْفُلُ خِیْمَتِهِمْ حَوْمَتَا۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَسَاقًا اور ہم نے دنیا میں تمہاری نیند کو راحت اور عمل سے فراغت کا سبب بنایا تاکہ تم کا وقت اور مشقت دور ہو اور راحت اور تازگی حاصل ہو جبکہ یوم الفصل کو چاہیے کہ اس میں نیند نہ ہو اس لیے کہ اگر آدمی نیک ہے تو اسے راحت اور تازگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنتیوں کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَا یَسْهُو فِیْهَا نَفْسٌ وَلَا یَسْهُو فِیْهَا قَلْبٌ پس نیند کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جبکہ اگر وہاں نیند ہو تو عظیم فوائد پر سے طرد پر حاصل کرنے سے محرومی کا سبب ہو اور دائمی ثواب کے نقصان کا موجب ہو اور اگر آدمی بد ہے تو اسے دائمی دکھ تکلیف اور چیخ و پکار لازمی ہے اسے عذاب کی تکلیف اٹھانے سے کب فرصت ملتی ہے کہ وہ راحت کے ساتھ وقت گزارے وہاں تو چیخ و پکار اور داویلا کے سوا کچھ نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت کے ساتھ یہ معنی بیان فرمایا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّیْلَیْنَ یَنَاسًا اور ہم نے اہل دنیا کے لیے رات کو لباس اور پردہ بنایا کہ ہر چھپانے کی چیز اسی میں کی جاتی ہے جیسے عورتوں کی محبت، خفیہ مشورے، دشمنوں سے فراز چوری، خیانت، عیش، رقص و سرود، تہجد، عراقد اور دوسرے منافع جو کہ چھپنے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں رات عاشقوں کا پردہ ہے۔ اسے کاش اس کے اوقات ہمیشہ رہتے۔ نیز کہتے ہیں رات کے اندھیروں کے حیرے پاس کتنے احسان ہیں جو خبر دیتے ہیں کہ مانویہ نے مجھوت کہا جبکہ یوم الفصل کو چاہیے کہ اس کے واقعات خاص و عام ہر کسی پر ظاہر اور روشن ہوں نہ کہ مخفی اور چھپے ہوئے ورنہ نیکیوں کی عظمت و شوکت اور نردوں کی ذلت و رسوائی ثابت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقد نکاح کی مجلس رات میں ہونی چاہیے یا دن میں؟ فرمایا کہ رات میں کیونکہ حق تعالیٰ نے رات کو لباس فرمایا ہے اور منکوحہ عورتوں کو بھی لباس فرمایا کہ هُنَّ يَبَاسُنَّ لَكُمْ اَيْكَ لِبَاسٍ کو دوسرے لباس کے ساتھ پوری مناسبت ہے۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دنیا والوں کے لیے دن روزی کی تلاش کا وقت بنایا جبکہ یوم الفصل میں بالکل تلاش نہ ہوگی اس لیے کہ نیکوں کو نعمتیں خود بخود تیار ہو جودنیں گی اگر وہاں بھی انہیں روزی تلاش کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ نرا عذاب ہے اور بُروں کو روزی تلاش کرنے کی طاقت نہیں کیونکہ پاؤں میں زنجیر کھلے میں طوق جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں اور بھوک اور پیاس کے عذاب میں بے چین ہیں تاکہ دونوں مرد و عورتوں کی روزی کے درمیان پورا فرق ظاہر ہو اور دنیوی غنہ کی طرح اس فکر کی سر پھٹول اور گرفت میں نہ رہیں۔

وَبَنَيْنَا قَوْلَكُمْ مَبْنًى جِدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر سات سخت اور مضبوط طبقات بنائے جو کہ صدیاں اور زمانے گزرنے کے باوجود پرانے نہیں ہوتے اور ان میں سات سیارے مختلف حرکات میں معروف ہیں اور نئے اطوار رونما کرتے ہیں اور ہر طور میں ان سے ایک خاص تاثیر ظہور پزیر ہوتی ہے اور اس تاثیر سے نقصان اور نفع پانے میں سب کے سب مومن و کافر نیک و بد بخت شریک ہوتے ہیں بخلاف یوم الفصل کے کہ وہاں نیکوں کے لیے درجات جنتِ نہشت کی مانند ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور پیشواؤں کی نورانی ارواح درجہ بدرجہ اپنے سے نچلے لوگوں کے بارے میں امداد فرماتی ہیں اور محلی سطح کے لوگ اس امداد سے ترقی حاصل کرتے ہیں اور نئے دن کو دوزخ کے طبقات نیچے سے محیط ہیں اور دجالوں اور کفر کے سرداروں کی خبیث ارواح اپنی ظلماتی کیفیات کے ساتھ اوپر والے لوگوں کے عذاب میں زیادتی کرتی ہیں۔

وَجَعَلْنَا سِدْرًا جَا وَهًا جَا اور ہم نے انبی دنیا کے نفع کے لیے ایک حیرت انگیز درخت والا چمکتا ہوا چراغ بنایا جو کہ سورج ہے اور حرارت اور روشنی کو جمع کرنے والا ہے اور نیک و بد میں

سے ہر ایک اس کی روشنی اور حرارت سے نفع و نقصان پاتا ہے بخلاف یوم الفصل کے کہ ممالی الہی کا جہہ جنت میں نیکوں پر نور و شفائی فرماتا ہے جبکہ جلالت الہی کا جلوہ جسے حدیث پاک میں قدمہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جنہوں کو شدید حرارت کے ساتھ جلاتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُفْصَلَاتِ أَمْطَرًا ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يُمْطَرُ إِلَّا فِي يَوْمٍ مَّوَدَّعٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُفْصَلَاتِ أَمْطَرًا ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يُمْطَرُ إِلَّا فِي يَوْمٍ مَّوَدَّعٍ
موسلا دھار پانی پٹنغور بحر بہہ خبتا تاکہ ہم اس کی وجہ سے غلہ پیدا کریں جو کہ تمہاری خوراک بنتا ہے۔ وشفاء اور سبزیوں جن میں سے بعض سالن بعض مصالح اور بعض تمہارے جانوروں کی خوراک اور چارہ بنتی ہیں تاکہ تم ان سے دودھ دئی گئی اور پخیر حاصل کرو اور کام میں لاؤ۔

وَحُفَاتِ الْمَفَالِطِ اور گھنے باغات تاکہ تمہارے پھل کھانے اور لذت حاصل کرتے کے کام آئیں اور تم ان باغات کے پھلوں کو مختلف اقسام میں ترتیب دے کر چارہ مرکب کرکے جو اس اور شربت نہ کر استعمال کرو اور اس نفع لینے میں تم سب نیک و بد سمن و کافر شریک ہو کوئی امتیاز نہیں کہ بادشہ کسی مقام پر ہو کھیتیاں کس مقام پر سرسبز ہوں اور باغ کہاں آگئیں اور کس مقام پر بادشہ نہ ہو اور سبز نہ آگے اور پھل نہ پکے۔ بخلاف یوم الفصل کے وہاں نیکوں کے کسب کیے ہوئے اعمال حقا کہ احوال اور مقامات بادلوں کی طرح دودھ شہد خوشکوار شربت اور صاف پانی برساتیں اور نہریں جاری ہوں اور جنتی درخت اس بادشہ کی قوت اور نہروں کے اثر سے لذت پھل خود بخود لائیں اور جب بھی کہیں سے پھل توڑ کر کھائیں تو نشوونہ کے سوا کی لطافت کی وجہ سے اس پھل کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے اور اس سے پھل اور لذت حاصل کرنا کبھی متعلق نہ ہو جبکہ ندوں کے نہ سے اعمال حقا کہ اور عادات دھرم کی طرح انھیں اور پنہارے برساتیں اور ان کے جسموں کو جلائیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے وَطَلَبُ مَنْ يَتَسَوَّمُ. اِنْفَلِكُوا اِلٰی ظِلِّ ذِي كَلَامٍ شَغِبٍ اور تھوہر اور دوسرے خاردار ہڈاؤں اور کمرہ صورت و رختوں کے آگے کا سبب ہوں تاکہ دونوں گروہوں کی کزر برسر میں پورے طور پر فرق اور جدائی حاصل ہو۔ پس معلوم ہوا کہ یوم الفصل دنیا میں رونہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جدائی اتفاق اور شرکت کے بالکل منافی ہے تو یوم الفصل کا ان

چیزوں کی موجودگی میں کہ ان میں شرکت اور اتفاق واقع ہے 'تصور نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس جہاں کی بربادی اور یہاں کے اتفاقات کے اصول و ارکان کو درہم برہم کرنے کے بعد اس کی توقع کرنا چاہیے اور اس کی آمد کے وقت کو اس جہاں کی بربادی کی ابتدا سے سمجھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ تَحْقِيقَ نِكَاحِ كُونُهُمْ سَ نِكَاحِ كُونِهِمْ سَ نِكَاحِ كُونِهِمْ سَ
اور نہوں کے مرتبوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ ممتاز اور جدا کرنے کا دن
نکاحی حقیقتاً ایک مقرر شدہ وقت ہے جو کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کفار کا
اسے جلد غلبہ کرنا اسے پہنچ نہیں کر سکتا۔

وقت قیامت کے لیے چند چیزیں لازم ہیں

اس لیے کہ اس وقت کے لیے چند ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جدائی کے بعد ادواح کا
جسوں کے ساتھ تعلق بحال ہو اسی لیے برزخ کے اوقات میں بھی قیامت نہیں ہو سکتی اس
لیے کہ برزخ میں روح کا بدن کے ساتھ تعلق بالکل نہیں ہے اور پہلے جسم کے ساتھ روح کے
تعلق کے بغیر اس جسم میں کسب کیے ہوئے اعمال کی جزا دیکھنا ممکن نہیں اس لیے کہ جسم کے
ساتھ تعلق کے بغیر روح کو صرف عالم خیال کی سیر ہے اور پس جیسے لکھنے والا جنس کے ہاتھ کو
کاٹ دیا گیا ہو وہ اپنے خیال میں اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے اور اپنے خیال میں لکھتا ہے
یہ لکھنا حقیقی نہیں ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ ادواح اور اجسام سب کے سب تعلق میں جمع ہو جائیں اس لیے
کہ اجتماع کے بغیر فرق اور امتیاز کا تصور نہیں ہوتا اگر ایک مردہ لکھے ساتھ ایک جگہ ایک انداز
کے ساتھ معاملہ کریں تو اس مردہ کا امتیاز حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے مردہ ہوں گے
ساتھ اسی مقام پر اور اسی وقت دوسرے انداز میں معاملہ نہ کریں ورنہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید
یہ معاملہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق یہاں رد ہوا ہو۔ ہو اگر دوسرے لوگ بھی اسی وقت
اور اسی جگہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح سلوک کیا جاتا جیسا کہ ہلہ دنیا عزت و
ذلت اور رزق کی وسعت و تنگی کو گردش کے تقاضے کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی

پھر بعد ازاں پھر انہیں فرشتے میدانِ حشر کی طرف چلے گئے۔

فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا ہیں تم سب کے سب فوج در فوج اور گروہ در گروہ آؤ گئے کہ ایک گروہ کے آدمی دوسرے گروہ کے آدمیوں میں نہیں ملیں گے اور اس معنی کو بہت سی آیات اور سے شمار احادیث میں کھویں کر بیان فرمایا گیا ہے۔

ان میں سے یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے **وَيَوْمَ يُعْطَرُ اَعْنَامُ اللّٰهِ اِلٰى اَنْثَارِ فَحُمَ**
يُودَعُونَ نیز فرمایا **وَيَوْمَ تَحْشُرُ مِنْ تَحْتِ اُصْوٰى فَوْجًا مِّنْ يُّكَلِّمُ بَابَاتِنَا فَحُمَ**
يُودَعُونَ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے سے بات طویل ہو
جاتی ہے۔ اور بعض احادیث صحیحہ میں ہر فوج کی علامت اور نشانی بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلاً
رعباءِ زروں اور عہدِ قحطی کرنے والوں کی پشت پر جھنڈا گاڑ کر اٹھائیں گے اور اگر اس نے کسی
مقدمے میں جان بوجھ کر غداری اور دھدھ خلائی کی تھی تو ایک بڑا جھنڈا اس کی مقدمہ پر اُٹھے
گا۔ اور کسی مقدمہ میں جہالت کی تھی تو ایک چھوٹا جھنڈا مقامِ مخصوص پر اُٹھے گا۔ اور جینیوں
نے مالی فتنہ میں خیانت کی تھی تو وہ چوری کی ہوئی چیز اس کی گردن پر لاد کر ناکیں گے۔
اور اگر اونٹ یا بکری یا گھوڑا یا گائے ہے تو وہ آواز کرے گی اور اگر تھان اور کپڑا ہے تو
جھنڈے کے پردے کی طرح ہوا میں لہرائے گا۔ جبکہ شہیدوں کو خون آلود اٹھائیں گے۔ ان
کے زخموں سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اور بین کرنے والی عورت کا کریمہ منہ حاک کا ہوگا
اور اس کا جسم خارش زدہ۔ اور ماتھے والے گداؤں کے چہرے جو کہ ضرورتِ شریعہ کے بغیر
لوگوں سے ماتھے ہیں رخی اور خراش زدہ ہوں گے۔ علیٰ ہذا التیاس تلاش کے بعد اس باب
میں کثیر تعداد میں صحیح احادیث پائی جاتی ہیں۔

قیامت کے دن چند گمراہ کس کس شکل میں حاضر ہوں گے

تھلہی اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ لائے ہیں مگر چہ ان کی سند اتنی معتبر نہیں ہوتی اور ان کی مرویات پوری قوت نہیں رکھتیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سورۃ میں مذکور افواج کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہی فرستے وہی افواج ہو کر آئیں گے۔ ایک فرقہ ہندوؤں کی شکل میں اور دو چٹیل خور

ہوں گے دوسرا فرقہ سوروں کی شکل میں اور وہ حرام کھانے اور رشوت لینے والے ہوں گے
تیسرا فرقہ اُٹنے ہوئے سرزمین پر اور پاؤں اور پر کی طرف اور انہیں فرشتے منہ کے بل کھینچ کر
لائیں گے اور وہ سود کھانے والے ہوں گے۔ چوتھا فرقہ اندھے اور وہ حج اور شقی ہوں گے
جو کہ غلط فیصلے اور فتوے دیتے تھے۔ پانچواں فرقہ بہرے اور گونگے اور یہ وہ لوگ ہوں گے
جو اپنی عبادات اور نیکیوں پر غرور کرتے تھے اور خود بینی کرتے تھے چھٹا فرقہ اپنی زبانیں
چبائیں گے اور ان کی زبانیں منہ سے باہر ان کے سینوں پر لٹکی ہوں گی اور ان کے منہ سے
زر و پانی اور پیسہ جاری کہ تمام اہل مشرانہیں دیکھ کر نفرت کریں گے اور یہ فرقہ وہ علماء اور
مشارخ ہوں گے جن کے اعمال ان کے اقوال کے خلاف تھے۔

ساتواں فرقہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جانوروں سے
زبانوں کو بلا وجہ ایذا دیتے تھے اور ہمسائے کو ستاتے تھے اور آغواں فرقہ آتشیں پھانسیوں
پر لٹکائے ہوئے۔ اور یہ وہ ہوں گے جو کہ لوگوں کے ہمید عالم حکام کے سامنے ظاہر کرنے
اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور نواں فرقہ وہ لوگ ہوں گے جن کی بدبو مردار سے بھی بدتر
ہوگی اور ان کی بدبو سے اہل محشر تک ہوں گے۔ اور وہ لوگ اپنی خواہشات اور لذتوں کے
تابع تھے اور اپنے اموال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات میں خرچ
کرتے تھے۔ اور دسواں فرقہ گندھک کے لیے ٹرتے پہنے ہوئے اور وہ ٹرتے ان کے
جسوں پر چپکے ہوئے ہوں گے اور یہ فرقہ تکبر اور غرور والے ہوں گے اور یہ تمام مذکورہ
حالات اس امت کے بدبختوں اور مافرانوں کے ہیں۔

رہے ایمان والے اور نیک لوگ تو ان میں سے بعض چودہویں رات کے چاند کی
طرح چمکیں گے اور بعض آسمان کے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے اور بعض نور کے
منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور بعض دریں مرصع کرسیوں پر ہوں گے اور بعض منکب اور زعفران
کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس

وَلْيُحْيِي السَّامَاءَ اور شگاف ڈال کر آسمان کشادہ کیے جائیں گے تاکہ فرشتے اعمال
کے صفینے لے کر پہنچ آئیں اور اعمال کی صورتیں جو کہ ہر عمل کے اوپر آنے کے بعد آسمان

میں پیدا ہوئی ہوں گی! ظاہر ہوں اور بہشت جس کا خزانہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، نمودار ہو۔ گویا آسمان کو اس طرح اٹھالیا گیا جیسے تھمال کے اوپر سے سرپس اٹھالیا جائے۔

فَكَانَتْ بَابُهَا لَيْسَ آسَافُ وَرَوَّازُ بْنُ جَائِجٍ كَمَا كَرِهَ أَسَى رَأْسَهُ مِنْ جَنَّتِ مِنْ
وَأَعْلَمَ بِهِ سَكْرًا وَجُنَّتِ نَفْسُهُ نَفَرًا كَيْسَ۔

وَسَيَرَى الْجَنَّةَ اُور پہاڑ جاری کروئے جائیں گے جو کہ زمین کی مٹوس کی جڑ
تھے۔

فحکانت مَدَّ اَنَا پس وہ جاری ریت کی طرح ہوں گے جو کہ دُور سے پانی معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں ریت ہے۔ اسی طرح پہاڑ جاری ہونے کی صورت میں دُور سے یوں معلوم ہوگا کہ پہاڑ ہیں لیکن حقیقت میں ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح ہو چکے ہوں گے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے:

وَسَكَانَتِ الْحَيَاةُ كَيْفِيَّتًا مَّهِلًا اور ایک اور مقام پر فرمایا وَكَانَتْ حَبَاءٌ مُنَبِّهًا اور جب زمین کی بیٹوں کی یہ حالت ہوگئی زمین بھی درہم برہم ہوگئی اور دوزخ کا مرکز جو کہ اس کے نیچے تھا کھل گیا حتی کہ آسمان کی جگہ جنت جائے قرار بن گئی اور زمین کے بجائے جہنم اور اطاعت کرنے والوں اور با فرمانوں نیز نیکیوں اور بدوں کے مکان کے درمیان جدائی حقیق ہوگئی اور زمین و آسمان درمیان سے نکل گئے۔ سورج، بارش اور دوسری مشترکہ نعمتیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے سب فنا ہو گئیں اور نیکیوں اور بدوں کے درمیان کسی طرح بھی شرکت نہ رہی اس لیے کہ بدوں کے رہنے سننے کی جگہ اور نیکیوں کا مقام اور ہو گیا۔

إِنْ جَعَلْتُمْ كَأَن تَصِغُوا دُورًا فَتَحْمِلُوا كِفْلَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثِقَلٌ شَدِيدٌ لِّالْأَفْعَالِ
پرخائے آتش میں گریزیں نہ بھیجیں اور طوق لیے کھڑے ہیں اور بوجھوں کو قید کر کے لے جا رہے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ نَسُوْا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھنے کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان میں سے بعض کوندقی بجل
کی طرح غلے صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور بعض تیز ہوا اور بعض روٹنے

والے گھوڑے کی طرح۔ یعنی ہذا القیاس یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ کمزور آدمی جو کہ گناہوں سے بہت زیادہ آلودہ تھا، گرتے اٹھتے سات ہزار سال کی مدت میں پلے صراط کو عبور کرے گا۔

اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ پل صراط کا فاصلہ تین ہزار سال کا ہے، پل سے زیادہ باریک اور گوار سے زیادہ تیز ہزار سال اوپر آنے کے لیے ہزار سال ہموار چلنے اور ہزار سال اترنے کے لیے اور یہ سب کچھ ایمان والوں کے بارے میں ہے جبکہ کفار و دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر اس کی تہ میں جا گریں گے۔

لَا يَبْقَىٰ فِيهَا آتُهَا بَاقًا اس دوزخ میں کئی صدیاں ٹھہریں گے

حقبہ کا بیان

اور ہلالِ بحرِی سے منقول ہے جنہوں نے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے احقاب کے معنی پوچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چھ ستر ہزار سال کا ہے اور ہر سال بارہ مہینوں کا اور ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن دنیا کے سال کے برابر۔

اور بعض نادان اس آیت کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عذاب دائمی اور ہمیشہ ہونے کے خلاف ہے جو کہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے حالانکہ اس آیت میں احقاب کا تعین نہیں فرمایا گیا تا کہ عذاب کا منقطع ہونا معلوم ہو بلکہ اس سے مدت کی کثرت کا پتہ چلتا ہے کیونکہ غیر متناہی احقاب مراد ہیں اور ان بے وقوفوں کو حقبہ کی مدت کی انتہا کا احقاب کی مدت کی انتہا کے ساتھ اشتباہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھتے کہ ایک حقبہ کی انتہا احقاب کے مشابہ ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت کی مقدار بیان کرنا منکوح نہیں بلکہ منکوح یہ بیان کرتا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں کے ٹھہرنے کی مدت کو احقاب کے ساتھ مقدر مانیں نہ قرون، سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کی گنتی کے ساتھ اس لیے کہ اگر ٹھہرنے کی مدت کم ہوتی ہے تو اسے گھنٹوں کے ساتھ کہتے ہیں اور جب اس سے زیادہ ہو تو دنوں کے ساتھ اور جب اس سے بھی زیادہ ہو تو مہینوں کے

ساتھ اور جب اس سے بھی گزر جائے تو سالوں کے ساتھ گنتے ہیں اس کے بعد قرون کے ساتھ اور جب بے انتہا ہو تو احباب کے ساتھ جس طرح کہ قلیل مال کو روپوں کے ساتھ گنتے ہیں اور جب اس سے زیادہ ہو تو سووں ہزاروں کے ساتھ اور جب شمار میں نہ آئے تو لاکھوں کروڑوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور فراء نے کہا ہے کہ احباب اس مفت کے ساتھ موصوف ہے جو کہ آگے آ رہی ہے یعنی

لَا يُنْفِقُونَ فِيهَا بَرْقًا وَلَا شَرَابًا اس حدت میں ٹھنڈک اور پینے کی چیز نہیں چکھیں گے کہ باہر سے ٹھنڈی ہوا پہنچے اور اندر سے ٹھنڈا پانی پینے سے جلتے کے عذاب میں کچھ تخفیف حاصل کریں جیسا کہ دنیا میں بخار والے کو ان چیزوں کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے تو گویا یوں ارشاد ہوا کہ اس حدت دراز میں ٹھنڈک کا نام تک نہ پائیں گے اور اس کے بعد انہیں زمہریر کے طبعے میں لے جائیں گے اور سردی کا عذاب دیں گے یہاں تک کہ سردی کی بے حد شدت کی وجہ سے ان کے زگ و پے جم جائیں اور انہیں پھر دوزخ کی آگ میں لائیں گے اور جلتے کا عذاب دیں گے اسی حدت تک جس طرح کہ پہلے عذاب دیا گیا تھا اور اسی طریقے پر لبدالآباد تک عذاب میں رہیں گے کبھی گرمی کے ساتھ اور کبھی سردی کے ساتھ جب یہاں ارشاد ہوا کہ یہ لوگ اس حدت تک دوزخ میں پینے کی کوئی چیز نہیں چکھیں گے حالانکہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے کہ فَهَذِهِ شَرَابٌ قَيْنٌ حَتَّىٰ يَمُوتُوا (۷-۱۳) یہاں استثناء کے طریقے پر فرمایا جا رہا ہے۔

إِلَّا حَتَّىٰ تَمُوتَ مگر نہایت گرم پانی جو کہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا اور اندر کی گرمی کئی گنا بڑھا دے گا۔ چہ جائیکہ کوئی تخفیف بخشنے۔ وَتَحْسَبُهَا دَرَسًا مِلًّا مِثْلًا اور ان کے اور دوسرے دوزخیوں کے جلتے ہوئے اعضاء کی پیپ جو کہ گڑھوں میں جمع ہوگی اور وہ پیاس کی سخت مجبوری کی وجہ سے اس سے بچیں گے اور وہ ان کے اندرونی ماحول کو ردی زہریلی کیفیت کے ساتھ خراب کر دے گی۔

اور اگر دوزخیوں کے بے انتہا حدت تک آگ میں غمہ نے کائن کر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ دنیا میں ان کا کھراؤ گناہ ایک لمحہ و وقت میں تھے جو کہ ان کی عمر کی حدت ہے

اور اس کے بدلے نہ ختم ہونے والا عذاب دینا صریح ظلم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے بلکہ یہ نہ ختم ہونے والا عذاب عین انصاف ہے اور اس عذاب میں جزا نہیں دی جائے گی مگر جزاۃً دُفَاقًا ایسی جزا جو کہ ان کے اعمال کے مطابق ہے اس سے زیادہ نہیں اس لیے کہ غور کرنے اور گہری نظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل بھی دائمی ابدی اور نہ ختم ہونے والا ہے اس لیے کہ

لَا تَعْمَدُ تَكَاثُرًا وَلَا يَزِيدُ جُؤُنَ جَسَابًا تَحْقِيقًا انہیں اپنے اعمال کے حساب کی امید نہ تھی اور جب حساب کی امید نہ تھی تو ان سے اعمال کا منقطع ہونا محض لاچارگی اور عمل کے اسباب کے فقدان کی وجہ سے تھا نہ کہ عذاب کے خوف یا ثواب منافع ہونے کے کھٹکے کی وجہ سے اس لیے یہ کہ دونوں صورتیں حساب کی توقع کی ہیں۔ پس ان کا نہ سے اعمال سے باز رہنا اس قبیلے سے تھا کہ کہتے ہیں مصرع پارسائی بی بی از بے چادری ست اور گناہوں کی محبت ان کی روح کے جوہر میں رہی بسی تھی اور اس نے ملک کا حکم پیدا کر رکھا تھا اور روح ابدی ہے غیر متناہی بقا رکھتی ہے اور اس سے اس میں رچے بسے اوصاف کا جدا ہونا محال ہے۔ پس وہ اوصاف بھی روح کے دوام تک دائمی ہیں اور عذاب کا سبب ہیں اور جب سبب دائمی ہو تو مسبب کے دائمی ہونے سے کیا تعجب کیا جاسکتا ہے۔ نیز وہ بے حساب اعتماد کے ساتھ اعضاء کے اعمال پر ہی اتکا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اعمال جن کا روح کی ذات سے تعلق ہے اور آلات و اعضاء کی ان میں بالکل کوئی شراکت نہیں بھی ان سے صادر ہوتے تھے اور وہ اعمال روح کے دوام کے ساتھ دائمی ہیں اس لیے کہ وہ کتر کرتے تھے۔

وَتَكْثُرُونَ بَايَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات کا جو کہ جزا اور حساب کے واقع ہونے پر دلالت کرتی تھیں انکار کیا۔ یہ کثرت انکار کہ ان آیات کے سچا ہونے کا احتمال بالکل ان کے خیال میں گزرتا ہی نہیں تھا اور یہ انکار روح کا کام ہے نہ کہ جسم کا۔ پس عالم برزخ میں روح کے بدن سے جدا ہونے اور پھر عالم حشر و نشر میں روح کے بدن کے ساتھ متعلق ہونے کے بعد ابد الابد تک ہوتی ہے جیسے پخت مزاج کی خرابی جو کہ بروقت تکلیف کا باعث ہوتی ہے اسی طرح یہ انکار ہر لمحہ عذاب زیادہ ہونے کا موجب ہوگا۔

اور اگر پھر کسی کے دل میں شہ گزرے کہ مہنا ہوں کی محبت آیات کا انکار اور روح کے دوسرے قبیح اعمال ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں پر ظاہر ہوں تو ان کے مقابلے میں عذاب دینا کس دلیل سے درست ہو سکتا ہے جب تک کہ کسی شخص کی خیانت محض عام میں ظاہر نہ ہو اسے اس خیانت پر سزاغذہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے وہ اعمال جو لوگوں پر ظاہر ہوتے تھے یہی جسم کے اعمال تھے جو کہ جسم سے روح کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کی خیانت کا علم حاکم کو حاصل ہوتا چاہیے دوسرے لوگوں کو آگاہی ہو یا نہ ہو۔ اور ہم ان کے روحی اعمال کو جانتے ہیں بلکہ ہمارے خفیہ نویسوں نے بھی لکھ رکھے ہیں اور ان کے اقوال و افعال بھی ان پر دلالت کرتے ہیں۔

وَسُئِلَ نَسِیٌّ اَوْ ہر چیز کو جسم اور روح کے اعمال اور وہ افعال جو کہ اس پر دلالت کرتے تھے اَخْصَصْنَاہُمْ ہم نے شمار کر رکھا ہے اور صرف اپنی حفاظت پر ہی قناعت نہیں فرمائی بلکہ بچتا ہوا نکھو کر۔ تاکہ دارالبقاء کے اہل کاروں کو ہر وقت یاد رہے اور خیر متناہی عمل کے لیے جزا غیر متناہی چاہیے۔

فَلْتَوْفُوا لَنَنْ نَزِيدَنَّهُمْ اِلَّا عَذَابًا ہنس چکھو میں ہم تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں مگر عذاب بخلاف مسلمان گمراہ کاروں کے کہ ان کا عذاب صرف احصاء کے اعمال پر ہوگا اور ختم ہو جائے گا اس لیے کہ صحیح ایمان کی وجہ سے ان کی روح میں نہ آئی نہ تھی۔

اور صحیحہ الغافلین میں مذکور ہے کہ جب دوزخی بہت زیادہ پیاسے ہوں گے تو بارش طلب کریں گے ایک سیاہ بادل روٹھا ہوگا اور اس سے سرخ اونٹوں کی گردلوں کی مثل سانپ اور اونٹوں کے ہمارے جسموں والے کچھو برسیں گے اور انہیں کاٹیں گے اور ان میں ان سانپوں اور کچھوؤں کے زہر کا اثر بڑا سال تک رہے گا اسی کے متعلق اس آیت میں ہے فَلْتَوْفُوا لَنَنْ نَزِيدَنَّهُمْ اِلَّا عَذَابًا ذَقَّاہُمْ عَذَابًا لَّوْیَ الْعَذَابِ (۱۳-۱۸) اور یہی اس آیت میں ہے فَلْتَوْفُوا لَنَنْ نَزِيدَنَّهُمْ اِلَّا عَذَابًا۔

ایک شہد اور اس کا جواب

اور یہاں ایک شہد کہہ لوگوں۔ کہہ بنوں میں آتا ہے کہ حجاج کے معافی اثر کرنے والا

اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ
 اَنزَلْنَا وَوَحَّيْنَا لِمَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا اَن يُخْبِرَكَ بِمَا يَفْعَلُونَ

جنتیوں کی عمر کا بیان

اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنتی مرد اور عورتیں تینتیس (۳۳) سال ہوں گے اور اس
 کلام کا یہاں یہی معنی ہے کہ ان کی ہر قوت اور فرحت اس عمر کے مشابہ ہوگی در نہ ان کا پیدا
 ہونا دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے وقت ہے اور اس وقت سے جنت میں داخل ہونے تک
 مدت دو ازم گزر جائے گی اور وہ جو بعض روایات میں جو کہ زہدی اور واحدی میں مذکور ہے
 وارد ہوا کہ عورتیں سترہ اٹھارہ سال ہوں گی جبکہ مرد تینتیس (۳۳) سال ہوں گے تو اس کا
 معنی یہ ہے کہ یہاں عورتوں کے اعضاء کی شکل اس عمر کے اعضاء جیسی ہوگی اس لیے کہ
 عورت میں حسن صورت اسی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد زوال کی طرف مائل ہو جاتا
 ہے اور بچوں کی ولادت اور انہیں دودھ پلانے کی وجہ سے پستان ڈھلک جاتے ہیں اور
 سونٹ ہونے کا مزاج جو کہ کافی مرطوب ہوتا ہے اس وقت عمر کی خشکی کی وجہ سے معتدل ہو
 جاتا ہے اور بدن کی ساخت کا تناسب سادگی اور تجربہ کاری جو کہ محبوبوں اور معشوقوں میں
 مرغوب ہے اس عمر میں کافی حاصل ہوتی ہے۔ بخلاف مردوں کے ان میں کمال عقل و تجربہ
 کاملی تھیں ہے اس پھل کی طرح جو کہ پکا ہوا کپے سے بہتر ہوتا ہے جبکہ عورتیں اس پھل کی
 طرح ہیں جو کہ کپاؤا نلے میں کپے ہوئے سے نسبتاً زیادہ اچھا لگتا ہے۔

دشمنائے شراب کے پائے ہوں گے۔ وہ سفاپھلکے ہوئے پے در پے لائے
 گئے۔ اور عربوں کے استہمال کے مطابق لفظ و باقی سے دونوں چیزیں سمجھی جاتی ہیں نہ ہونا

اور پے در پے ہوتا۔ اور متقیوں کو شراب پلانا زیادہ نعمت و لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا اس لیے کہ شراب پینے سے انہیں جو فرحت و راحت حاصل ہوگی اس کی وجہ سے وہ عورتوں اور مذکورہ باغات کی دوسری نعمتوں سے پوری لذت حاصل کرنے میں بے باک ہو جائیں گے اور سنجیدگی اور وقار اس پار سے طور پر محفوظ ہونے میں مانع نہ ہوگا جس طرح کہ انہوں نے دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت کی شراب کی مستی کی وجہ سے احوال و مقامات کے باغات اور تازہ انوار و تجلیات اور واردات سے پوری ہر کتیں اور روحانی لذتیں حاصل کی تھیں لیکن وہاں کی شراب میں جو کہ محبت الہیہ کے معنوں کی صورت ہوگی، دنیوی شراب کی خرابیوں اور قباحتوں سے قطعاً مبرا ہوگی اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں چیزوں کے نام دنیوی ناموں کی مانند ہیں جبکہ حقیقتیں جدا ہیں۔ اس لیے کہ دنیوی چیزوں کے خواص صور و نمونہ کے عنصری کثیف مادوں میں اثر کرنے سے صورت پکڑتے ہیں جبکہ جنتی چیزوں کے خواص اسمائے الہیہ کی تجلیات اور حقائق قدسیرہ کی لطیف مثالی مادے میں تاثیر کرنے سے متعلق ہوں گے اور اگرچہ دنیا و آخرت میں اسمائے الہیہ کی سلطنت اور ان کی تاثیرات کے ظہور کے سوا کوئی سبب نہیں لیکن کمال ظہور و جوش کی پاکیزگی مواد کی لطافت اور کدھر کرنے والی نرائیوں سے دوری کے اعتبار سے دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلی والی آگ کو آگجہنمی کے دھوئیں والی آگ سے جو کہ گائے اور گدھے کے گوبر سے جلائی گئی ہو کر لانا چاہیے۔ کیا ہی اچھا کہا گیا کہ وجود کے ہر مرتبے کا ایک حکم ہے اگر تو مرتبوں کا فرق نہ کرے تو ذہن حق ہوگا۔

پس وہاں کی شراب کی مجلس قباختوں سے اس وجہ پاک ہوئی کہ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا جِلْدًا بَلْ هُمْ فِيهَا شَرَابٌ بَاقٍ لَهُمْ فِيهَا سَائِرٌ وَهُمْ فِيهَا مُتَنَفِّطُونَ
 دوسرے کی تکذیب و انکار نہیں سنیں گے چہ جائیکہ لڑائی و شتم طرازی، بے مقصد گفتگو اور
 بات چیت میں گڑبڑ پیدا ہو اور جیسے دنیا میں ان کی محفلیں ان امور سے پاک ہوتی تھیں اور
 ان کی صحبت میں جھوٹ، فضول گوئی، غداق اور فرسستی کو دخل نہ تھا اسی طرح جنت میں ہوگا۔

اور یہ نعتیں اور لغز تھے جو کہ اس وافر مقدار میں ان کے ہاتھ آئیں گی ایسی نہیں کہ اس

جہان کی آب و ہوا کے تقاضے کی وجہ سے حاصل ہونے لگا تھا۔ دنیا میں ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں، قحط سالی اور خوشحالی میں حاصل ہوتی ہیں بلکہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ آئیں گی۔

جَزَاءُ قِيَمٍ رِّبْكَ تیرے پروردگار کی طرف سے جزا دینے کے طور پر جو کہ کامل ہے اور کامل جو چیز دے وہ بھی کامل ہوتی ہے۔

اور اگر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جزا میں ان دونوں چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے جزا دینے والے کا مقام اور اس کام کی مقدار جس کی جزا دیتا ہے اگرچہ جزا دینے والا اوج کمال پر فائز ہے لیکن ان سب کے کام اسے کامل نہ تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں اور نعمتیں حقیقت میں جزا نہیں ہیں بلکہ

عَطَا بخشش و انعام ہیں لیکن ابتدائی بخشش و انعام نہیں بلکہ چسبنا ان کے اعمال کے حساب سے ہے نہ کہ اعمال کی مقدار کے مطابق۔ مثلاً کسی بادشاہ کو منظور ہو کہ اپنے ملازموں کو انعام اور بخشش عطا فرمائے وہ حکم دے کہ جو بھی میرے حضور حاضر ہے اسے اس قدر دیں اور جو فلاں ملک میں ہے اسے اس قدر اور جو فلاں ڈیوٹی پر ہے اسے اتنا دیں۔ پس ایسی صورت میں انعام میں فرق کرنے میں مقدار عمل کے موافق انعام دینا منظور نہیں ہوتا ہے بلکہ اعمال کا حساب صرف تشاندی کے لیے ہے اور بس اور جب انعام اور بخشش اعمال پر مقرر فرمائے گئے ہیں تو جزا کے ساتھ پوری مشابہت ہوگئی اس وجہ سے اسے جزا کا نام دیا گیا۔ نیز چونکہ یہ جزا دینے والی وہ ذات ہے جس کی صفت ہے۔

وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُ وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار سے اور اس نے آسمان زمین اور ان کے بائین جو کچھ ہے اس پر ابتدائی بخشش و انعام ہے مکلف بغیر کسی گزشتہ وعدے کے اور بغیر مستحق ہونے کے کمال درجے پر فرمایا تو اپنے اس انعام اور بخشش کو ان لوگوں کے ہارے میں جو کہ مستحق ہونے کی آمیزش میں رکھتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا اور وہ مکلف بھی تھے کس طرح کامل نہ فرمائے اور ان کے باوجود اس کا نام ہے۔

اَنرَحُثَّانِي مطلقاً انجام فرمانے والا اور جس کا نام یہ ہو اور وہ وعدہ کیے بغیر ہزاروں احسان فرماتا ہے تو وعدہ کر کے پورا کیوں نہیں فرمائے گا لیکن اس رحمت کے باوجود وہ جو کہ اپنے اطاعت شعار بندوں پر مال باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے اس کی عظمت و جلال بھی اس قدر بلند ہے کہ

لَا يَنْبَغِيكَوْنَ مِنْهُ اِس قدر رحمت و عنایت کی توجہ اور اس کی بارگاہ کے اتنے قرب و مرتبے کے باوجود ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ جھٹکاتا بلا واسطہ بات کرنے کی اپنے بارے میں یا اپنے قریبوں اور دوستوں میں سے کسی کی سفارش کرنے کی اور اس کی یہ عظمت و جلال اگرچہ اس کی ذات کو لازم ہے لیکن اس کا پورے طور پر ظہور نہیں ہوگا مگر

يَوْمَهُ يَنْفُخُ السُّوْفُورُ فَيَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَدْعُوهُ كَغَزِيٍّ هُوَ۔

کیفیت روح کا بیان

اور روح ایک خوب جاننے والے بیدار لطیف کا نام ہے جو کہ آسمان زمین پہاڑ دریا درخت اور پتھر کو عطا فرمایا گیا ہے اور اسے دوسرے مقام پر ملکوت کلثی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ سورۃ - یسین کے آخر میں ہے اور ہر مخلوق کے اسی جاننے والے لطیفے کو اپنے پروردگار کی تسبیح و عبادت میں ملے۔ وَ اِنَّ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (۱۵-۵) شَيْءٌ قَدْ عَلِمَ ضَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَتَهُ (۱۳-۱۸)

درحقیقت وہ لطیف ایک نورانی جوہر ہے جو کہ جواہر و امراض میں سے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے اور انہیں روحانی جوہر کی بدولت قرآن پاک کی سورتیں نماز روزہ جیسے اعمال صالحہ اور کعبہ معظمہ قیامت کے دن اور عالم برزخ میں شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے اور آسمان و زمین اور دن و رات گواہ ہوں گے۔

اور صحیح حدیث پاک میں ہے کہ مؤذنین کے لیے ان کی آواز پہنچنے کی حد تک ہر پتھر درخت مٹی کا ذریعہ اور نکلنے کی قیامت کے دن گواہ ہوں گے اور اس روز یہ جواہر نورانیہ مناسب شکلوں کا لباس پہنا کر محشر میں کھڑے ہوں گے اور گواہی اور شفاعت کا کام سرانجام دیں گے اور نبی آدم اور حیوانات کی ارواح کے نقص اور دوسرے مخلوقات کی ارواح کے تعلق

میں فرق یہ ہے کہ پہلا تعلق دائمی ہے اور سرایت کرنے والے حلول کی طرح کہ تمام طبی نباتاتی اور حیروانی قوتوں میں داخل ہو کر انہیں اپنے حکم کا پابند کر لیا جبکہ دوسرا تعلق دائمی نہیں ہے اور طاری ہونے والے حلول کی طرح ہے اور اسی لیے بعض اوقات دنیا میں بھی انہیں کا تعلق ظاہر ہوتا ہے اور پتھر اور درخت وغیرہ علیہم السلام کے ساتھ باقی کر رہے ہیں اور ان کے حکم کے مطابق کام سرانجام دیتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں اور قیامت کے قریب ہونے کے وقت تعلق بھی دائمی ہونے اور سرایت کرنے کے قریب ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قیامت کی شرائط والی احادیث میں ان چیزوں کی خبریں بہت زیادہ مذکور ہیں اور اس کا راز یہ ہے کہ اس تعلق کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب روحانی احکام غالب ہو جائیں۔ پس قریب قیامت میں جو کدروچی احکام کے غلبے کا وقت ہے یہ زیادہ ظہور کرے گا اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی ہمت کی وجہ سے ان کے حضور بھی احکام روحیہ غالب ہو جاتے ہیں۔

اور یہاں دوسرے مفسرین روح کی تفسیر میں مختلف اقوال لائے ہیں اور حق یہی ہے جو مذکور ہوا۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَصْحَابَ الْكُفْرِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 جانیئیں گے تاکہ جزا دیئے، اعمال تولئے، اعمال ناسے دکھانے اور پل صراط سے گزرنے کا کام اور اس دن کے ساتھ مخلوق دوسرے کام جاری کرتے کے لیے مستعد اور تیار رہیں۔

لَا يَنْفَعُ كَلِمَةٌ مِنْ اَسْمَاءٍ مِمَّنْ يَسْأَلُ اللَّهَ بِهَا حَاجَةً مِنْ حَاجَاتِهِ الَّتِي لَا يَنْفَعُهَا ۚ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ لَعْنَةً اَلْعَلِيَّةِ ۚ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

شفاعت اور شہادت کا مقام ہو۔ اَلَا مَن اَقْوَمَ لَهٗ الْوِثْقَيْنِ مَمْرُوْدُ جَسَدٍ مِّنْ اِجَازَتِ دَعَاۤءٍ اور حکم ہوگا کہ غلام کے بارے میں شفاعت کر یا اس کی گواہی دے اور یہ حکم اس شخص کے حق میں رحمت کے تقاضے کی وجہ سے ہوگا۔

وَقَالِي صَوَابًا اور وہ بالکل درست بات کہے گا اور خلافِ جاتون عرض نہیں کرے گا۔ مثلاً کافر اور یہ عقیدہ کے متعلق شفاعت نہیں کرے گا اور جو شخص ایمان کی وجہ سے معافی کا مستحق ہے اس کے گناہوں کی معافی طلب کرے گا اور اسی طرح گواہی میں بھی احتیاط

کرے گا اور کم و بیش بات نہیں کرے گا اس لیے کہ

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَوَدُنْ حَقٌّ كَادُنْ ہے اس روز باطل اور غلط ہرگز نہیں چل سکے گا اور کامیاب نہیں ہوگا۔ غلطیو دنیا کے ایام کے کہ وہاں حق و باطل اور غلط و صحیح دونوں ملے جلتے ہیں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے اور احتمال ہے کہ معنی ہوں ہو کہ وہ دن ایسا ہے کہ نیکوں اور بُروں کے درمیان جدائی اور فرق کرنا اور مسکن و کافر کے درمیان امتیاز کرنا اس دن کا حق ہے اور وہی دن اس کام کے لائق ہے نہ کہ دنیا کے ایام کہ جن میں شک و شبہ اور متعسوں میں نیک اور بد کی مساوات اور مطیع اور نافرمان کی باہمی شرکت واقع ہے۔

لَقَدْ شَآءَ الْاَلٰہُ اِلٰہِیْ دَیْمَہٗ عَآثًا تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف رجوع اختیار کرے تاکہ اس دن اسے اپنے ہم نشینوں اور مصاحبوں میں پورا امتیاز حاصل ہو اور اس قسم قسم کے عذاب سے خلاصی پائے جو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سرکشی اور لاپرواہی کی بناء پر تیار ہے اور رجوع الی اللہ تعالیٰ کا فائدہ صرف اسی عذاب سے خلاصی میں منحصر نہیں ہے جو کہ یوم الفصل میں سرکشوں کے نصیب ہوگا بلکہ

اِنَّا اَنۡشَدْنَا نَحۡنُہٗ ہم نے تمہیں بارہا قرآن مجید میں پور نی کریم علیہ السلام کی زبان پر ڈرایا ہے کہ تم رجوع الی اللہ میں کوتاہی کر رہے ہو اور اس کے عزم کی تعمیل سے سرکشی کر رہے ہو۔ عَذَابًا قَرِیۡنًا قرعی عذاب سے جو کہ موت کے بعد عالم برزخ پر فحش کو پیش آئے گا اور اس عذاب میں جہان کے اصول و ارکان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کے چھوٹے جہان کو برباد کرنا اور اس کی ساخت کے ارکان کو ڈھا دینا ہی کافی ہے اس لیے کہ اس عذاب کی حقیقت بُرے اعمال کی تاریک شکلوں کا جو کہ میت کے نفس پر غالب ہیں خوفناک صورتوں میں اس کی قوت خیالیہ پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قوت ان کے اثر سے مغلوب ہو جائے بغیر اس کے کہ اعمال کے صحیفے کھولے جائیں اور ہر معمولی سے معمولی کام پر آگاہ کریں اور گواہ حاضر ہوں اور حاکم مطلق تجلی فرمائے اور حقوق کے دعوے دار جمع ہوں اور انگلیں پچھلوں کو جمع کیا جائے اور جنت کا عزم نیکوں کے لیے اور دوزخ کا فیصلہ بُروں کے لیے جدا جدا مرتب ہو اور اسی لیے وہ عذاب قرعی ہی واقع ہوگا۔

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَوْتُ مَا قَدَحَتْ يَدَاهُ جس دن کہ ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے پیچھے کیے جو کہ اچھے اعمال کرنے والی قوت اور بُرے کام کرنے والی طاقت سے کنایہ ہے اور آگے بھیجتا اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کی نورانی شکلیں اور تاریک صورتیں اس کے نفس میں ظاہر ہوئیں گی اس لیے کہ عمل کو آگے بھیجتا اور ترجیح دیتا جو ہر نفس میں اس عمل کی محبت راسخ ہوئے بغیر ممکن نہیں اور وہ حقیقت عالم مثال میں ایسی صورت رکھتی ہے جو کہ اس کے مناسب ہے۔

جب نفس اس جہان کے احساسات اور تصرفات سے فارغ ہو کر پورے طور پر اس جہان کے احساسات کی طرف متوجہ ہو گا تو ان صورتوں کا مشہدہ کرے گا اور یہ عذاب اس قسم کا ہے کہ عکلاء اور فلاسفہ کی عقل نے بھی اسے دریافت کیا اور عالم خواب پر قیاس کر کے اسے واقع ہونے والا جانا۔ فرق یہ ہے کہ خواب والے عذاب سے نفس کے اس جہان کے احساسات پر بیداری متوجہ ہونے کی وجہ سے خلاصی پانا ممکن ہے جبکہ اس عذاب سے اس طرح خلاصی پانا ممکن نہیں ہے کہ اس خواب کے پیچھے بیداری نہیں ہے۔ بخلاف یوم انفصل کے اسے میدانِ عقل میں کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ پس یہ عذاب وقوع کے زمانے کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور قصور و تصدیق کے اعتبار سے عقل کے بھی قریب ہے لیکن ایمان اور صحیح عقیدے کی وجہ سے اس قریبی عذاب سے نجات بھی حاصل ہوگی اس لیے کہ اگرچہ بُرے اعمال نے اس شخص کے نفس میں تاریک شکلیں پیدا کر دی تھیں لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے اس میں عظیم نورانی صورتیں ظاہر کر دیں۔ کھینچا تانی کے بعد گناہوں کی تاریکی پر غلبہ حاصل کریں گے اور وہ تاریک شکلیں نہ در نہ بادل کی طرح سورج کی روشنی کی شدت کی وجہ سے دگرگوں ہو جائیں گی اور کافروں کے پاس تاریک شکلوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا جس کے نور سے ان تاریکیوں کو ڈور کریں تا چار حسرت اٹھائیں گے۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ اَءَا كُفْرًا اَوْ نَسِيْتُ كُفْرًا اور کافر کہے گا اس کے بعد کہ اپنی کفر اور گناہوں کی مکرور شکل کو دیکھے گا اور اس کے مقابلے میں ایمان کی نورانی صورت نہیں پائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ كُنْتُ لِرَبِّكَ كَاشِكًا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا اور انسانی شکل میں پیدا نہ ہوتا تاکہ

مجھ سے یہ سکر وہ شکلیں صادر نہ ہوتیں اور مٹی کو خاص کر کے اس لیے یاد کرے گا کہ جسم انسانی کے مواد کی انتہائی مٹی ہے اگر نقطہ ہے غذاؤں سے پیدا ہوا غذا انہیں نباتات حیوانات سے اور نباتات اور حیوانات مٹی سے اور اگر گوشت پرست خون اور خلط ہے تو بھی غذاؤں دواؤں اور پھلوں سے پیدا ہوا ہے پھر مٹی تک بات جا پہنچی اور جب خاک کے بعد اور کوئی مادہ اس کے دل میں نہیں۔ ناچار انسانی صورت سے فرار کے وقت سب سے بعید مواد کی جو کہ خاک ہے نہ لکھا اور یہ نہیں کہتا کہ میں مادہ سے پھر جاتا راستے کے درمیان رہتا کیونکہ ایسا کہنے سے اس تکلیف سے پورے طور پر دور ہونا معلوم نہیں ہوگا۔ نیز اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری یہ سب گرفتاری میری روح کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے اگر میں صرف بدن ہوتا اور خاک ہو جاتا تو اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتا۔

اور حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت آئی ہے کہ چھلے اور خضار کے دن اس کے بعد کے جانور ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے انہیں حکم فرمایا جائے گا کہ خاک ہو جائے۔ کافران جانوروں کے حال پر رشک کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش مجھے خاک ہو جائے گا حکم فرمایا جاتا اور اس خاصہ انسانیت سے جو کہ اس سزا کا موجب ہے بے زار ہو جائے گا۔

اور بعض صوفیاء نے فرمایا ہے کہ خاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں خاک کی طرح عاجز اور مسکین ہوتا اور بڑائی تکبر سرکشی اور نافرمانی نہ کرتا۔

اور بعض واعظوں نے کہا ہے کہ کافر سے مراد ایسے ہے جو کہ اس کا سب سے کامل فرد ہے۔ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر انواع و اقسام کی نوازشات دیکھے گا تو آرزو کرے گا کہ میں بھی خاکی ہوتا اور خاک سے پیدا ہوتا نہ کہ آگ سے کہ میں اس پر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ

سورة والمنازعات

یہ سورۃ کی ہے اس میں چھیالیس (۴۶) آیات ایک سو نو اسی (۱۸۹) کلمے اور سات سو تیرہ (۷۵۳) حروف ہیں۔

رابط کی وجہ

مور ظاہری نظر میں اس سورۃ کا سورۃ مرسلات کے ساتھ قوی ربط معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس سورۃ کا ابتدائیہ اس سورۃ کے ابتدائیے کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے بلکہ تمام قرآن پاک میں اس قسم کے ابتدائیے پانچ سورتوں میں واقع ہوئے ہیں۔ صافات، ذاریات، مرسلات، نازعات اور عادیات۔ صافات میں تین صافات مذکور ہیں، ذاریات میں چار صافات اور باقی تین سورتوں میں پانچ پانچ صافاتیں مذکور ہیں لیکن سورۃ عادیات دو طرح سے ان دونوں سورتوں کی مشابہت سے قاصر ہے۔ پہلی وجہ اس کا چھوٹا ہونا اور ان دونوں کا دراز ہونا اور دوسری وجہ یہ کہ وہاں دو صفتیں فعل کے صیغے کے ساتھ مذکور ہیں کہ قَاتِلُونَ یہ نَفْعًا قَاتِلُونَ یہ جَمْعًا جبکہ ان دونوں سورتوں میں ساری پانچ صافات اسم غافل کے صیغے کے ساتھ ذکر کی گئیں۔

پس ان دونوں سورتوں کے ابتدائیے کی روش میں کمال مشابہت ظاہر ہے لیکن ذوریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گہری نظر دوڑا کر معلوم کیا کہ سورۃ والمرسلات کا مدار یوم الفصل اور اس کے احکام کے تفصیلی بیان پر ہے اور سورۃ عم یسماہ لون بھی یوم الفصل کے واقعات کی کیفیتوں کی شرح ہے تو گویا سورۃ تساول سورۃ مرسلات کی شرح اور تفسیر ہے، دونوں کو ایک ساتھ لکھ دیا اس کے بعد ابتدائیے کی مشابہت کی رعایت سے یہ سورۃ لائے۔

تیز گہری نظر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورۃ کے مضامین سورۃ تساول کے مضامین کے ساتھ اس حد تک مشابہت رکھتے ہیں کہ اتحاد تک نوبت پہنچ گئی اس مشابہت کے ہوتے ہوئے ابتدائیے کی مشابہت کی رعایت اتنی اہم نہیں ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس سورۃ میں قیامت کے حالات کے متعلق کفار کا ایک

دوسرے سے سوال کرنا مذکور ہے جبکہ یہاں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا مذکور ہے کہ یَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاها يَحْمِلُ الْاَرْضَ یہاں واقع ہوا جبکہ یہاں وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ خُصَّاهَا اور اس سورۃ میں وَالْبَحِيَّانِ اَوْثَقَا ہے اور یہاں وَالْبَحِيَّانِ اَوْثَقَا اور وہاں وَجَعَلْنَا النُّجْلَ بَيَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا جبکہ یہاں وَانْطَغَشَ لَهَا وَآخَرَجَ صُحَّاهَا ہے اور وہاں سَبَقَا شِدَادًا جبکہ یہاں اَلْتُّمَّ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَ السَّنَاءُ بَنَاهَا ہے اور وہاں بادش کے پانی کا ذکر ہے کہ آسمان سے آتا ہے اور بزرگ آگاتا ہے جبکہ یہاں چشموں کے پانی کا ذکر ہے کہ زمین سے لگتا ہے اور بزرگ آگاتا ہے مدد کرتا ہے آخَرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَاهَا اور اس سورۃ میں يَوْمَ يُنْفَخُ الْصُّورُ ہے جبکہ یہاں تَقْبَعُهَا الْاَرْدَقَةُ اور اس سورۃ میں جہنم کے بارے میں فرمایا کہ يَطَّايِعُنْ مَا بَا جبکہ یہاں فرمایا کہ قَامَتَيْنِ طَغَى وَكَلَّمَا الْفُتُوَّةَ الذُّنُفَا قَانَ الْجَوَاحِمُ هِيَ الْاَوَاوِ اور اس سورۃ میں دوزخیوں کے دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت طویل ہونے کا بیان اس عبارت کے ساتھ فرمایا۔ لَا يَبْنُونَ فِيْهَا اَحْقَابًا جبکہ یہاں دوزخیوں کا دوزخ اور دنیا میں قلیل مدت تک ٹھہرنا اس عبارت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ثُمَّ يَنْبُذُوا الْاَعْمِیَّةَ اَوْ صُحَّاهَا اور اس سورۃ میں جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اِنَّ الْمُنْتَقِبِينَ مَعْقَارًا جبکہ یہاں فرمایا وَاقْصَاتِنِ خَافَ مَقَامَهُ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَاۤیْ لَوَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْاَوَاوِ اور اس کے علاوہ اور بھی مناسب ہیں جو کہ غور و فکر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔

وجہ تفسیر

اور اس سورۃ کو سورۃ نازعات کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ نازعات کی صفت ان پانچ صفات میں سے جو کہ اس کے ابتدائے میں مذکور ہیں تمام کمالات کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے اور دوسری صفات اس کی فرغ ہے۔ پس یہ صفت تمام علوم کے مقابلے میں ابجد کے قواعد کا حکم رکھتی ہے کہ ان کا حاصل کرنا اسے حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔

نفس انسانی کی تکمیل کی ضروریات

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب نفس انسانی علم و عمل، صنعتوں، پیشوں، اچھے ہوں یا بُرے، نیک ہوں یا بد، نافع ہوں یا مضر میں سے ہر کام میں اپنی تحمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے ان پانچ مقامات کو عبور کیے بغیر چارہ نہیں تاکہ اپنے اس مطلوب کی انتہائی بلندی تک پہنچے اور اس فن میں تحمیل کا مرتبہ پیدا کرے۔ پہلے یہ ہے کہ خود کو ان چیزوں سے کھینچ لے جو کہ اس مطلب کے منافی ہیں اور اس حالت میں اسے بہت عظیم مجاہدہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ان منافی چیزوں کو چاہتی ہے یا شریعت ان منافی چیزوں کا حکم دیتی ہے یا عقل ان منافی چیزوں کی طرف کھینچتی ہے اور یہ نفس طبیعت یا عقل یا شرع کے خلاف خود کو اس مطلب کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور اس حالت کے متعلق زور اور مضبوطی سے کھینچنے کے ساتھ تعبیر فرمائی گئی ہے جس پر والتا نزعات غرقا سے دلالت ہوگی اور جب یہ حالت نفسانی خواہشات کی نسبت واقع ہو تو اسے اہل سلوک کے عرف میں توب اور مجاہدے کا نام دیتے ہیں۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس مشغل کی مشق اور اس کے ساتھ باتوں ہونے کی وجہ سے ایک راحت اور سرور پیدا ہو جائے اور اس کام میں اس کا دل و رغبت کرے اور اگر کچھ مدت تک اس کام سے باز رہے تو اس کی طرف بے اختیار ہو کر مشتاق ہو اور اندیشوں اور محرکات کی کھینچا تانی باقی نہ رہے اور یکسوئی اور یکجہتی سے اس کام میں مصروف ہو جائے اور اس حالت کو نصاب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جسے فرد میں آمگ کہتے ہیں۔ اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اس حالت کو جو کہ راہِ خدا کی طلب میں پیش آتی ہے اسادۂ شوق اور ذوق کہتے ہیں۔ اور اس راہ کی الجھنوں کی عقدہ کشائی اسی صفت سے ہے لیکن پہلی صفت کے بغیر اس حقیقت کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یہ حالت کافی کھینچا تانی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس مشغل میں پوری مہارت پیدا کرے اور کسی تکلیف اور تھکاوٹ کے بغیر وہ کام اس سے سرزد ہو اور ورزش کی کثرت کی وجہ سے وہ کام خلک بن جائے اور اس حالت کو سیاحت سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا معنی تیرنا ہے اس لیے کہ پانی میں تیرنے والا آدھی بغیر کسی مشقت کے سیر کرتا ہے اور اہل سلوک کے عرف میں اس حالت کو سیر و حوالہ

مقامات کہتے ہیں اور کمال کی ادنیٰ حد یہی حالت ہے کہ اس سے پہلے ایک طلب اور تلاش کے بغیر کچھ نہیں، مطلب کا حصول اس حالت سے شروع ہوا۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کام میں اپنے معاصیوں اور ہم نشینوں سے آگے بڑھ جائے اور اس صفت اور فن میں جو دوسروں سے نہ ہو سکا اس سے سرزد ہو اور یہ حالت اعلیٰ کمال ہے جسے سبقت سے تعبیر کرتے ہیں اور اعلیٰ سلوک کے عرف میں اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں۔

پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ کمال کی ساری حدود کو عبور کر کے تحفیل کی حد تک پہنچ جائے اور اس کام میں معتد اور مشکل کشایں جائے کہ دوسرے اس سے مشکلات کا حل چاہیں اور اس صفت میں مشورہ اور تدبیر کے لیے اس کی طرف رجوع کریں اور اس حالت کی تعبیر اس عہادت کے ساتھ فرمائی گئی ہے **فَاتَّقِذْهُم بِغُتَاتِهِمْ** اور اعلیٰ سلوک کی اصطلاح میں اس مرتبے کو رجوع و نزول، دعوت الی الخیر کا مرتبہ اور تحفیل و ارشاد کا مرتبہ کہتے ہیں۔

اور یہ پانچ مرتبے نفوس انسانی کو ہر اچھے نئے مقصد اور ہر قابل تعریف اور قابل خدمت کیفیت میں پیش آتے ہیں البتہ بعض نفوس صلاحیت کی کمی اور رکاوٹوں کے حائل ہونے کی وجہ سے ان سب پانچوں مرتبوں کو عبور کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور ایک یا دو یا تین یا چھ مرتبے پر قیامت کرتے ہیں اور بعض توفیق یا ذلت کی وجہ سے تمام مرتبوں کو طے کر جاتے ہیں اور نیکی ہدیٰ اور ہدایت و گمراہی میں ایک جہان کے معتد اور جاتے ہیں۔

اور چونکہ سورۃ عم بسماء لون میں نفوس انسانی کے ان مراتب کی طرف اشارہ واقع ہوا تھا کہ **لَا تَوْنُوا** ہاں اس سورۃ میں ابتداء ہی سے ان مراتب کی تفصیل منکوح ہوئی لیکن یہ تفصیل ان مرتبوں والوں کی قسم کی صورت میں لائی گئی تاکہ ان مراتب پر غائر لوگوں کی عظمت پر دلالت کرے۔ نیز ان مراتب کے اثرات ظاہر ہونے کے لیے قیامت قائم ہونے کے واجب ہونے کا پتہ دیا جائے کیونکہ دنیا میں ان کے اثرات کا ظاہر ہونا ممکن نہ تھا اس لیے کہ دنیا اس ظہور کی مغلل نہیں ہے۔

پھر قسم کو قیامت آنے کی طرف زمان کے ساتھ مقید فرمایا گیا تاکہ چھ چلے کہ ان

مراتب اور ان مراتب والوں کی قسم اسی وقت ہے اور اسی قید کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ اس وقت سے پہلے اور اس قید کے اعتبار کے بغیر قسم کے قائل نہیں ہیں۔ پس یُؤْخَرُ تَرْجُفُ الدَّاجِفَةُ ظرف ہے جو کہ فعل قسم کے ساتھ متعلق ہے جس پر حرف قسم دلالت کرتا ہے اور یہ مجموعی ترکیب وَالْمَقْمَرِ إِذَا انْتَبَقَ وَالْقَوْلُ إِذَا انْفَضَّ وَالْقَهَارُ إِذَا تَجَلَّى اور اس طرح کی ترکیبوں کی طرح ہوئی۔ گویا اس کلام کا معنی یوں ہوا کہ میں قسم فرماتا ہوں ان جماعتوں کی جو کہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں جس دن کہ قیامت قائم ہوگی اور اس صفت کے اثرات ظاہر ہوں اور جو لوگ پہلی صفت کے ساتھ موصوف ہیں؛ جدا کردہ میں آئیں اور ان کے احکام ایک رنگ میں ظہور کریں اور جو لوگ دوسری صفت کے ساتھ موصوف ہیں؛ علیحدہ جماعت ہوں جن کا حکم علیحدہ ہو۔ علی ذلک التیاس جو لوگ دو یا تین یا چار یا پانچ صفات کے مجموعے کے ساتھ موصوف ہیں؛ مختلف گروہوں مختلف احکام و اطوار کے ساتھ حاضر ہوں اور ہر ایک کا مرتبہ اعلیٰ محشر کے رد و رد ہو جائے۔ اور امتیاز اور جدائی کا پروگرام صورت پکڑے اس شخص کی طرح جو ایک لشکر کی تعریف میں کہے کہ فلاں امیر کے لشکر کی قسم! جب جنگ زوروں پر ہو اور غبار سے بھینس اور قیوب منادی کریں اور در سال وار جدا جدا گروہوں کی شکل میں سوار ہوں یا کسی دفتر کی تعریف میں کہے کہ مجھے فلاں وزیر کے دربار کی قسم جس دن کہ پجہری تھے لوگ حاضر ہوں، قلم دان کھولے جائیں اور سرکاری اہل کار اور مختلف قسم کے ملازمین درجہ بدرجہ پیشہ جائیں اور کام میں لگ جائیں۔

اور چونکہ ان پانچ مراتب کا عبور کرنا یا ان مراتب میں سے ایک مرتبہ اور دوسرے تیسرے اور چوتھے مرتبے میں گرفتاری نفوس انسانی میں مختلف اور باہم جدا جدا ہیں۔ بعض کو رلو خدا کے سلوک یا کمال علمی حاصل کرنے یا تقویٰ و طہارت کی تکمیل یا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جہاد اور اس قسم کی صفات و کمالات جیسے امور خیر میں حاصل ہوتے ہیں جبکہ بعض کو فسق و فجور، کفر و بدعت، مگرانی اور غلط سوچ اور اس قسم کی برائیوں میں ملنے ہیں؛ تا چار قیامت کے دن ہر نیک و بد اور کافر و مسلم کو ان مراتب والے لوگوں میں سے کسی ایک گروہ میں جمع اور ان میں شمار کیا جائے جیسا کہ صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا

گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پر فی ذمہ الشہداء فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں شہداء اور بستر پر فوت ہونے والوں کی باہمی کھینچا تالی مشہور و معروف ہے جو کہ طاعون سے فوت ہوئے ہیں اور شر اور گمراہی کی طرف بھی صراحت ہے۔

اور دونوں قسموں میں سے کسی سے بھی متعلق تمام مراتب والے یوم الفصل والا تیار کے ارکان ہیں اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور جزا دینے کا ظہور ان میں ہوگا اس قسم کی قسم کے لائق ہو گئے۔ اگرچہ اپنی حد تک ان اقسام میں سے بعض مردود جہنمی اور بد بخت ہوں اس لیے کہ یہاں جزا دینے کے کام کے ان سے وابستہ ہونے پر نظر ہے نہ کہ ان کی اپنی ذات و صفات پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بہت باریک ہے اور اس کی تصدیق میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک کے الفاظ وَلَا تَلْمِزُوا بِالنَّفْسِ الْمَوْتَةَ میں غور کرنا چاہیے تاکہ اسے امکان سے دور سمجھنا دفع ہو اور جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو تفسیر شروع ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ قَوْمٌ اس جماعت کی قسم جو کہ خود کو کسی کام میں سمجھتے ہیں سخت کھینچا اور لفظ فرق کو یہاں افریق کی جگہ قائم فرمایا گیا ہے۔ صدر محمد کو مزید فی کی صدر کی جگہ قائم کرنے کے طریقے سے جیسا کہ قَالَتِ بَنَاتُ هَلْهَ تَبَاكَ حَسَنًا اور لہت عرب میں افریق تحت کھینچنے کو کہتے ہیں اسے کمان کھینچنے سے لیا گیا ہے کہ جب اسے کھینچتے ہیں تو حیر کا پھل اس کے خانے میں فرق ہو جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ قَوْمٌ اس جماعت کی قسم جو کہ کسی کام میں نشاط اور شوق پیدا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ قَوْمٌ اس جماعت کی قسم جو کہ کسی کام میں عسکاری کرتے ہیں عسکاری کرنا اور کسی گفت کے بغیر معروف ہوتے ہیں۔

قَالَتِ بَنَاتُ هَلْهَ تَبَاكَ حَسَنًا اس میں قسم اٹھاتا ہوں کسی کام میں سبقت کرنے والوں کی جو کہ اپنے صحابیوں سے اس کام میں آگے نکل جاتے ہیں۔

قَالَتِ بَنَاتُ هَلْهَ تَبَاكَ حَسَنًا اس میں قسم اٹھاتا ہوں ان کاموں میں سے کسی کام کی

تدبر کرنے والوں کی جن کی تدبیر مشورہ کے لیے مذکور الصدر جماعتیں ان کی طرف رجوع کرتی ہیں اور اس کام کی مشکلات کا حل ان سے ڈھونڈتی ہیں۔

اور ان آخری دو قسموں میں فالانے کی وجہ یہ ہے کہ ان دو جماعتوں کا مرتبہ پہنچنے نہیں رہا ہے بہت زیادہ بلند ہے اس لیے کہ انہوں نے کمال اور تکمیل کا رتبہ پایا ہے جیسا کہ آخری فرقے کا مرتبہ چوتھے فرقے سے بھی زیادہ بلند ہے اور اعلیٰ کے ساتھ قسم اٹھانے اور اوتنی کے ساتھ قسم اٹھانے میں فرق ضروری ہے اس بناء پر تعقیب کی فاکولایا گیا تا کہ پتہ دے کہ اعلیٰ کے ساتھ قسم اٹھانا اوتنی کے ساتھ قسم اٹھانے کے بعد ہے اور ہم اوتنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ اس جماعت کی قسم اس دن ہے کہ لرزنے والا لرزے یعنی پہلے نچھ کی وجہ سے زمین پہاڑ جنبش میں آ جائیں اور ارواح جسموں سے جدا ہو جائیں اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔

تَتَّبِعُهَا الرَّاجِفَةُ اور اس کے پیچھے آئے پیچھے آنے والا اور اس سے مراد دوسرا نچھ ہے جس کی وجہ سے ارواح پھر جسموں کی طرف لوٹیں اور دنیا از سر نو دوسرے رنگ میں پیدا ہو اور اس قسم کا جواب ذکر نہیں فرمایا گیا اس لیے کہ خود قسم اس جواب پر دلالت کرتی ہے یعنی مراتب مذکورہ والو! کے دل اس دن مختلف ہوں گے تو جنہوں نے یہ مراتب رضائے الٰہی میں طے کیے تھے اطمینان اور راحت میں ہوں گے اور خوش و خرم اور تازہ نورانی چہروں کے ساتھ اطمینان کے اور جنہوں نے یہ مراتب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں طے کیے سر اسیدہ اور حیران ہوں گے کہ ہماری کوشش رائجی میں مکی اور کرنے کا کام ہم نے نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

قُلُوبٌ يُّوعَذِبُونَ وَاَجْفَةُ اس دن بھی دل بے چینی اور بے قراری میں ہوں گے اور ان کی بے چینی اور بے قراری اس حد تک غلبہ کرے گی کہ اسے ضبط نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کے چہروں میں اس بے چینی کے آثار ظاہر ہوں گے۔

اَبْصَارُهَا خَافِضَةٌ ان دلوں والوں کی آنکھیں خیرہ اور حیران رہ جائیں گی اور اہل

اطمینان کے دلوں کا حال یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرانا منظور ہے اور خوف والا لائق اس کی شان ہے اور جب معلوم ہو جائے کہ کئی دل اس روز اس بے قراری اور بے چینی کی حالت میں ہوں گے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل بھی ان میں سے نہ ہوں اور آرام اور اطمینان پانے والے دلوں کے حال پر نظر نہ ڈالی جائے کہ ہمارے دلوں کا ان میں سے ہونا مشکوک ہے اور مشکوک سے امید نہیں رکھنی چاہیے اس لیے خوف میں شک بھی کافی ہے جبکہ امید میں ظن غالب چاہیے۔

مفسرین کے اختلاف کا بیان

اور بعض مفسرین نے وَاِجْفَہ سے مراد زمین اور پہاڑ مراد لیے ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت مذکور ہے۔ **يَوْمَ تَذُجُفُ الْاُذُنُ وَالْجِبَالُ** اور رادف سے آسمان اور ستارے مراد لیے ہیں اس لیے کہ زلزلے کے بعد زمین پھٹ جائے گی اور منتشر ہو جائے گی۔

بعض کہتے ہیں کہ وَاِجْفَہ پہلا زلزلہ ہے جس کی وجہ سے زمین جنبش کرے گی جبکہ رادف دوسرا زلزلہ ہے جو کہ زمین کے تمام اجزاء کو بڑھ بڑھ کر دے گا۔

اور یہاں جانا چاہیے کہ مفسرین کا اس کی سورت کی ابتدا میں مذکور پانچ صفات کے صدق کے قصین میں بہت سا اختلاف ہے۔ بعض ایک ہی چیز پر محمول کرتے ہیں اور بعض دوسرے مفسرین مناسب چیزوں پر محمول کرتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ایک کام میں مصروف ہیں اور بعض مشرق چیزوں پر محمول کرتے جیسا کہ ہر سورۃ میں جس کا ابتدا یہ اس قسم کی صفات سے شروع ہوتا ہے اسی طرح کا اختلاف کرتے ہیں۔

حضرات صرف قدس اللہ اسرارہم کہتے ہیں کہ لانا زما ت غرقا سے مراد اہل سلوک کے دل ہیں جو کہ اپنے نفوسِ امارہ کو جو کہ خواہشات کی پیروی میں غرق ہو چکے ہیں زور کے ساتھ کھینچتے ہیں اور ناشطیات سے بھی حضرت الہی کے وصال کے مشاقی مکتوب مراد ہیں جن کے نفوس کی رکاوٹیں اور الجھنیں زائل ہو چکیں اور عبادت سے روکنے والی چیزیں ختم ہو گئیں پوری راحت کے ساتھ عبادت اور تواضع میں اپنے اوقات کو مصروف رکھتے ہیں اور سادحات

سے بھی دریائے معرفت میں تیرنے والے قلوب مراد ہیں کہ اس بحر بے کنار میں غوطہ کھانا مجاہدے کا نتیجہ ہے اور احوال و مقامات تک پہنچنا اس غوطہ زنی کا ثمرہ ہے اور ساقیات سے واصطیں کے قلوب مراد ہیں جو کہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد قرب و وصال کے انتہائی مرتبوں تک پہنچ چکے ہیں اور وصال کے میدانوں اور قرب کے مقامات میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور مددِ براتِ امر سے کاملین مکملین کے قلوب مراد ہیں جو کہ واصل ہونے کے بعد مخلوق کو حق کی طرف دعوت دینے کے لیے نزول فرماتے ہیں اور صفاتِ الہیہ سے متصف ہو کر رجوع کرتے ہیں۔ (پتہ چلا کہ اہل اللہ صفاتِ الہیہ سے موصوف ہوتے ہیں جس کی برکت سے ان سے ایسے افعال کا صدور ہوتا ہے جو کہ انسانی وسعت سے باہر ہے جیسا کہ مشکل کشائی حاجت روائی شفاعت جیسا کہ مفسرِ غلام نے اس سورۃ کے مقدمے میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ محض محفوظ الحق غفرلہ) اور اس صورت میں قسم کا جواب یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ سے پہلے مقدمہ ہے یعنی تَرْجِعُنَّ اِلٰی اللہ مَرْضِعٰتٌ اِنْ اَتَّصَفْتُمْ بِهٰذَا الْخِصْفَاتِ اَوْ مَطْرُوۃٌ دِیْنِ اِنْ اَتَّصَفْتُمْ بِاٰضِدِہَا یعنی اگر تم ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جاؤ تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے پسندیدہ بندے ہو کر لوٹو گے یا مردود ہو کر اگر تم نے ان کے ضدوں کو اپنایا۔

اور علمائے ظاہر کہتے ہیں ثوب علیہ کی تکمیل کے مراتب مراد ہیں اور نازعات غرقا سے ابتدائی طالب علم مراد ہیں جو کہ حقیقی معنوں کو اپنے لہر کے زور سے متون شروح اور حواشی کی عبارات سے سمجھتے ہیں اور ناشطات سے متوسط طالب علم مراد ہیں جو کہ مقدمے صلی کرتے ہیں اور مشکل مقامات کو آسان کرتے ہیں۔ پس خطۂ خطۂ الہمیر سے لیا گیا ہے یعنی اس نے اونٹ کی زنجیر کو کھول دیا اور ساجات سے فقہی علماء علم مراد ہیں جنہوں نے ہر علم کے مسائل کو عبور کر لیا ہے اور وہ علم کے دریاؤں میں شادری کرتے ہیں اور ساقیات سے دقیقہ شناس فضلا مراد ہیں جن کے ذہن عقلی و حقائق کی طرف سبقت کرتے ہیں جبکہ مددِ براتِ امر سے مراد کتابوں کے مصنف کا مدد سے وضع کرنے والے اصول کی شیرازہ بندی اور فروع کی تعمیر کرنے والے ہیں اور اس صورت میں بھی قسم کا جواب اسی مقام میں مقدمہ ہے یعنی تصبعن

یوم توجف انراجفہ فہکشف لکم من حسن الاشیاء و قبجہا وتعرفون الحق عن الباطل والہدی عن الضلال کہ تم اس دن ضرور اٹھائے جاؤ گے جس دن کاچنے والا کانپے۔ پس تمہارے لیے چیزوں کا حسن اور قیامت ظاہر ہو جائے اور باطل نیز ہدایت اور گمراہی کا پہچان ہو۔

اور جہد اور قتال والے کہتے ہیں کہ ان صفات سے موصوف غازی مجاہدین ان کے گھوڑے اور اسلحہ مراد ہے۔ پس نازعات غرقا غازیوں کے ہاتھ ہیں جو کہ سخت کمانوں کو کھینچتے ہیں اور نشاط دہی ہاتھ ہیں جو کہ حیر کو کفار کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ خطہ اللہ سے ہے یعنی آسانی سے ڈول ٹال لیا یا غازیوں کی جماعتیں ہیں جو کہ نشاط و ناز کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں اور مسابحات غازیوں کے گھوڑے ہیں جو کہ دشمنوں کی صفوں میں شادری کرتے ہیں اور مسابحات ہر دول و مستوں کی صفیں یا ان کے گھوڑے اور ہدایت امر سے مراد وہ بادشاہ اور سردار ہیں جن کے حسن تدبیر و مشورہ سے جنگ کے پروگرام سرانجام دیے جاتے ہیں اور کوچ قیام حرکت کرنا اور ٹھہرنا ان کے مطابق ہوتا ہے۔

اور اہل نجوم کہتے ہیں کہ مذکورہ صفات سے موصوف ان جماعتوں سے مراد گردش کرنے والے ستارے ہیں جو کہ پہلے تو کمان میں تیر کھینچنے کی طرح تیزی کے ساتھ فلک افلاک یعنی لوہے آسمان کے تابع ہو کر حرکت کرتے ہیں پھر ایک برج سے دوسرے برج تک اپنی مخصوص حرکتوں کے ساتھ خصل ہوتے ہیں اور اس حالت کو نشاط کے ساتھ تعبیر کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں ثور نشاط یعنی ایک شہر دوسرے شہر کی طرف نکلے والا اور مسابحات سے مراد ان کے مرکزوں کی حرکت ہے جو کہ چھلی کی طرح اس حرکت میں شادری کرتے معلوم ہوتے ہیں اور حرکات کے اجتماع اور باہم اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور ان اطوار کے اختلاف کی وجہ سے جو کہ ان حالات میں انہیں حاصل ہوتے ہیں عالم کی تدبیر کرتے ہیں اور ہر ستارہ ان کاموں میں جو اس سے متعلق ہیں دخل رکھتا ہے اور وہ چیزوں کے ملنے اور پھرنے کے واقعات، فصلوں اور اوقات کی تبدیلیاں متغی کائنات اور حادثوں کو پہچاننا انہیں سے ہوتا ہے۔

اور حضرت ابوالفضل حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے اور وہ عظیم اور فصاحت کرنے والے کہتے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں جو کہ کفار کی ارواح کو پوری شدت کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ پس نازعات غرقان پر صادق آتا ہے جبکہ ایمان والوں کی ارواح کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں تو ناشطات نخطا ہو جاتے ہیں اور ارواح کو قبض کرنے کے بعد انہیں لے کر عالم برزخ میں شناوری کرتے ہیں۔ پس سماعت سمعا ہو جاتے ہیں اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور سوال جواب اور قبر کے عذاب و ثواب کی تدبیر کرتے ہیں اور ان دونوں صورتوں میں جواب قسم دہی بخذوف ہے یعنی لتبعن بعدلہ انقلاب الحوادث بتدابیر الکواکب و شہادۃ الموت یعنی تم ستاروں کی تدبیر اور موت کی گواہی کی بنا پر حوادث کے انقلاب کی دلیل سے ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نازعات اور ناشطات وہ فرشتے ہیں جو کہ کفار اور ایمان والوں کی ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور سماعت اور سماعت وہ فرشتے ہیں جو کہ پیغام پہنچانے اور ہمیں سر کرنے پر مامور ہیں جبکہ مدبرات امر عظمت والے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل امین حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل اپنے مددگاروں اور لشکروں سمیت کہ ان میں سے ہر ایک کو کائنات کے امور میں سے ایک امر کی تدبیروں کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے۔

چار مشہور فرشتوں سے متعلق ڈیوٹیوں کا بیان

حضرت جبرئیل علیہ السلام ہوائی جنگوں اور وحی نازل کرنے پر مقرر ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش، نباتات اور رزقوں پر متعین ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام صور بھونکنے، حیوانات اور آدمیوں میں روح بھونکنے، لوح محفوظ رزق اور اہل کا اندازہ مقرر کرنے پر مامور ہیں جبکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام فوت ہونے والوں کی ارواح قبض کرنے، اسرافیل اور آفات پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ نازعات سے مراد قاریوں کی کمانیں ہیں جو کہ تیروں کو اپنی

طرف پہنچتی ہیں اور ناشطیات سے مراد وہ اونٹ اور بیل ہیں جو کہ گہرے کنوؤں سے پانی کھینچتے ہیں اور سابیحات سے مراد کشتیاں ہیں جو کہ دریاؤں میں تیرتی ہیں اور سابیحات سے مراد دوڑنے والے گھوڑے جبکہ مہربرات امر سے عقل و حکمت والے لوگ مراد ہیں جو کہ ہر کام میں عقل کی قوت کے ساتھ کوئی تدبیر نکالتے ہیں اور مشکل کاموں کے لیے کئی حلے پیدا کرتے ہیں اور قسم کا جواب واقعی ہے جو کہ ذکر کیا گیا اور ان قسموں اور جن پر یہ قسمیں انسانی مکتی ہیں جو کہ قیامت میں اٹھنا اور میدانِ محشر میں آنا ہے میں مناسب معلوم ہو کر سے معلوم کی جاسکتی ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

اور چونکہ اس کلام میں بیان ہوا کہ ایسے عوام قیامت میں دل انجھائی بے چین اور بے قرار ہوں گے اور ان کی آنکھیں خیرہ اور حیران ہوں گی اس بات کا گمان ہوا کہ سننے والے کے دل میں حیا یا گزرے کہ کفار نے اس خوف ناک اور پرہیزگاروں کے متعلق سن کر کیا کہا ہو گا۔ کیا اس موقع واقعہ کی دہشت کی وجہ سے کوئی غور و فکر کرتے ہیں اور کوئی تدبیر سوچتے ہیں یا ابھی تک غافل اور بے خبر ہی وقت گزار رہے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ

يَعْقُودُونَ اٰرَئِنَّا لَمَدْعُوْدُوْنَ فِي الصَّالِحِيْنَ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت میں لوٹے جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد ہم پھر زندہ ہوں گے؟ اور نعمت میں حافروہ طیبی ہوئی راہ کو کہتے ہیں اس لیے کہ حافر اور حافروہ معنوں کے اسم کا نام ہے اور طے کیے ہوئے راستے میں اسم کے نقش رہ جاتے ہیں۔ گویا اسم کے نقش کو اسم کا نام دے دیا گیا پھر جس راہ میں اسم کا نقش ہوتا ہے مجاز و نیاز کے طور پر حافروہ کہہ دیا۔

کافروں کا قیامت کے دن اٹھنے میں شبہ

اور غرض یہ ہے کہ کفار آخرت کی زندگی کا انکار اس مطلب کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم موت کے بعد پھر زندہ ہو جائیں تو اپنی چھوڑی ہوئی حالت کی طرف رجوع کریں اور چھوڑی ہوئی حالت کی طرف رجوع کرنا غلاب واقع ہے ورنہ وہم لازم آئے اور یوحیٰ کا جو ان ہوتا جو ان کا بچہ ہوتا اور ماں کے شکم میں آنا بچے کے لیے جائز ہو اور پھر شہ کو قصورت دینے کے طریقے پر ایک اور استغیام انکاری اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

قَالُوا ۖ اِذَا عَجِزْتَ كُنَّا بِكَ لَوْنًا مُّرْسِلًا ۚ اِذَا عَجِزْتَ كُنَّا بِكَ لَوْنًا مُّرْسِلًا ۚ یعنی یہ زندگی جو کہ اجزا کے ٹکڑے اور رطوبتوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد ہوگی اس صورت میں لوننا سراسر نقصان ہے اس لیے کہ ہم اپنے بعض اجزا کو نہیں پائیں گے اور ہم سے بہت سی چیزیں گھٹ جائیں گی اور ہمارا مال اور کمائی ہوئی چیزیں ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ پس وہ را اس جہان میں لوننا اس مسافر کے لوٹنے کی مانند ہے جو کہ اپنے گھر سے مال دولت، صحت اور سلاستی اعضاء کے ساتھ نکلا تھا اور سفر میں سب کچھ برابر ہو گیا اکیلا سر پر ہنڈی، جسم اور اعضاء کو ضائع کیے واپس آ جائے کہ اس کا یہ تا سراسر نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے تمہارا یہاں ممکن سمجھنا اس بنیاد پر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فعل اور تاثیر کو اپنے فعل اور تاثیر پر قیاس کرتے ہو اور اسے اپنی طرف اسباب جمع کرنے کی قید اور آلات سے بدولت کی پابندی میں سمجھتے ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا فعل اور تاثیر اسباب اور آلات پر موقوف نہیں بلکہ اسباب و آلات بھی اس کے فعل اور تاثیر کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور ملتے ہیں۔

قَالُوا ۖ اِذَا عَجِزْتَ كُنَّا بِكَ لَوْنًا مُّرْسِلًا ۚ یعنی وہ زندگی تو ایک تند و تیز آواز کا اثر ہے اور وہ صور پھونکنے سے کنایہ ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے ارواح جسموں کے ساتھ متصل ہو جائیں گی اور روح کا جسم کے ساتھ جھلک ہونا زندگی کی تمام شرائط اور اسباب کو جمع کر لیتا ہے اور اس جھلک کی وجہ سے پوری زندگی حاصل ہو جائے گی نہ کہ ماں کے عین والے بچے یا توڑا نیندہ بچے کی طرح جو کہ کمزور حسد رکھتا ہے اور دشواری سے حرکت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس تیز آواز کو سنتے ہی سر ہلے اور قوی حرکت کریں گے اور زمین کے اندر سے جنبش کریں گے۔

قَالُوا ۖ اِذَا عَجِزْتَ كُنَّا بِكَ لَوْنًا مُّرْسِلًا ۚ یعنی وہ اچانک زمین کے اوپر ہوں گے اور لغت میں ساہرہ متغیہ ہوا زمین کو کہتے ہیں اور یہ آخرت کی زمین کا نام ہے کہ اس دن زمین کی یہی حالت ہوگی۔

اور احتمال ہے کہ یہاں ساہرہ بے داری کے معنوں میں ہو جسے سہرے لہا میا جس کا معنی بے خوابی ہے جیسے کا ذہب اور غلغلہ

اور ان آیات کی تفسیر اس احتمال پر ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں کے اہرام کے لیے کہا کہ موت سے قیامت قائم ہونے تک جو کہ زندگی کے وعدے کا وقت ہے کافی رہانے کا فاصلہ ہے اور اس دوران ہڈیاں بوسیدہ جسمانی رطوبتیں ختم اور اس کے اجزا منتشر اور لاشی ہو چکے ہوں گے پھر ترکیبی صورت کا لوٹنا جس کے ساتھ زندگی کا فیضان شروع ہے کیسے ہو گا اور مسلمانوں نے کہا کہ اس سب کچھ کے باوجود ایسا ہو گا اس لیے کہ اصلی اجزا کا باقی رہنا لوٹانے کی شرط ہے نہ کہ تمام اجزا کا باقی رہنا جبکہ اللہ تعالیٰ اصلی اجزا کو محفوظ رکھے گا۔

دوسری دفعہ کفار نے کہا تِلْكَ اِذَا تُخْرِجُوهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی اس تقدیر پر کہ پورے اجزا باقی نہ رہیں لہذا قیامت ہے اس لیے کہ اجزا پورے کے پورے نہ لوٹائے گئے تو جزئی زندگی دوبارہ عطا ہوگی، بھی ناقص ہوگی جیسے ماں کے پیٹ والے بچے اور نوزائیدہ بچے کی زندگی حالانکہ تم کہتے ہو کہ وہ زندگی اس مترکہ زندگی سے زیادہ کامل اور دائم ہوگی۔ پس تمہارے مذہب کے خلاف ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اَفَلَا تَهْتَفُونَ بِاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰٓئُكَ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (سورہ ابراہیم: ۱۸) یعنی یہ لوگ تمہارا اور اعادہ کرنے تو صرف ایک تند و تیز آواز کا اثر ہے۔ پس وہ سب کے سب بے خوابی اور بے داری میں آ جائیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ زندگی کا کمال اور اس کا نقصان اس کے روحانی قویٰ کے کمال اور ان کے نقصان کی وجہ سے ہے نہ کہ اجزا جسم کی کثرت اور ان کی قلت کی وجہ سے اور پیٹ کے بچے اور نومولود کی زندگی جو کہ ناقص ہے ان کی روحانی قوتوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہے جو کہ ابھی تک اپنے کمال کی حد کو نہیں پہنچی ہیں اور ترقی اور افزائش کے درپے ہیں۔ بخلاف مردوں کی ارواح کے جو کہ اپنے کمال کو پہنچ کر اس جہان سے فوت ہو گئیں ہیں اور ان کی ارواح کا ان کے جسموں سے منقطع ہونا جو کہ موت کے بعد رونما ہوا روحانی قوتوں کے کمال کو ختم کرنے کا موجب نہیں ہوا تا کہ وہ لوٹے جائے کے وقت ناقص انھیں بلکہ اس تعلق کے لوٹنے کو نیند کے بعد جاگنے کی صورت میں روح کے بدن کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہونے پر قیاس کرنا چاہیے کہ نیند میں روح کا بدن کے ظاہر سے تعلق منقطع ہوتا ہے اور جس وحارت باطل ہو جاتی ہے اور پھر ایک سخت آواز

کے ساتھ ہی وہ تعلق لوٹ آتا ہے اور روحانی قوتوں میں کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا اور پھر کامل اور پورا کرنے کا محتاج نہیں ہوتا تاکہ پیٹ والے بچے اور نرمولود کی طرح بالغ ہونے کا محتاج ہو اور درجہ بدرجہ حد کمال کو پہنچے۔

نیز احتمال ہے کہ لفظ ساہرہ اسم فاعل ہو جو کہ سہرے مشتق ہے جس کا معنی ہے خوابی کا ہے یعنی فاذا هم متلبسون بالابدان الساہرة اچانک ان کی روحیں ان کے لیے دار جسموں میں آجائیں جو کہ لفظ صور سے پہلے قوی اور اک والے نفوس ساہویہ کا تعلق حاصل ہونے اور ان کی قوتوں کے سرایت کرنے کی وجہ سے اس حد تک انتہائی کامل زندگی کے مستعد رہے ہیں کہ خواب کے قائل بھی نہیں رہتے ہیں اور اس طور پر وہاں کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ کامل ہے کہ دنیا کی زندگی میں پھر بھی کچھ موت کی آمیزش ہے کیونکہ نیند موت کا بھائی ہے اور وہاں کی زندگی میں نیند بھی نہیں ہے اس حد تک موت اور موت کی تشابہہ چیزوں سے دور ہے اسی لیے دوزخیوں اور جنتیوں کے لیے نیند نہیں ہوگی جیسا کہ فرشتوں اور نفوسِ ساہویہ کے لیے نہیں ہے۔

اور جب کفار اس وضاحت، صورت کشی اور مثالیں بیان کرنے کے باوجود آخری زندگی کا یقین نہیں کرتے اور اپنے ناممکن جاننے پر مصر اور قائم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دلیلوں اور مثالوں سے ہمارے دل میں یہ بات جاگزیں نہیں ہوتی کہ خشک ہڈیاں اس کے باوجود کہ زندگی کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتیں ایک دن میں زندہ ہو جائیں اور ایک ہی جسم پر مدت دراز گزارنے کے بعد زندگی کا آگے پیچھے آنا ہمیں سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اس کا گواہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور مردے کے زندہ ہونے کا ہم ایک بار مشاہدہ نہ کر لیں۔ خشک دل ہو کر مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اے کاش حق تعالیٰ ایک مردے کو صدیاں اور زمانے گزارنے کے بعد ان کے سامنے زندہ فرمادے کہ ان کا انکار ٹوٹ جائے اور یہ طرم بن جائیں اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو خطاب فرماتے ہوئے استفہام کے طور پر فرماتا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (کیا تیرے پاس حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا واقعہ پہنچا

ہے جو کہ سرکش بادشاہ فرعون کے سامنے جس کے دربار میں ہزاروں آدمی حاضر ہوتے تھے
 ہاتھ کا عصا زمین پر پھینکتے ہی زندہ کر دیتے تھے اور وہ بہت بڑا ڈوبا ہوا جاتا اور وہ دوڑتا اور
 منہ کھول کر چھٹکارتا۔ پس ایک جسم میں جو کہ لکڑی تھی اس طرح کی زندگی کا تعاقب کئی بار
 واقع ہونے کے بعد حالانکہ وہ حیوانی زندگی قبول کرنے سے پورے طور پر دور ہے اور اس
 میں رطوبت بالکل نہیں ہے، خشک اور ترد کی کوئی گنجائش ہے اور صرف زمین پر پھینکنے سے ہی
 اس کا مل زندگی کے حصول کو دیکھنے کے بعد فرعون روز جزا کا معتقد اور حق تعالیٰ کی قدرت
 کے عوم کا کاشک نہ ہوا اور یہ کفار بھی ایک مردے کے زندہ ہونے کو دیکھ کر سیدھی راہ پر نہیں
 آئیں گے بلکہ دوسری عذاب کے سختی ہو جائیں گے کیونکہ معجزات دیکھنے کے بعد کذب
 اور انکار کرنا عادت الہیہ میں اس کا جب ہوتا ہے اور اگر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہر مسلمان
 کے کالوں میں نہ پڑا ہو تو ہم اس کا اجالی تذکرہ یہاں کر دیتے ہیں۔

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِأَنُودِ الْمُتَّقِينَ جُلُوٰی یعنی اس واقعہ کی ابتدا اس وقت تھی جب اسے
 اس کے پروردگار نے طوفی کے شبرک مقام پر ندا دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ

اور سورہ طہ سورہ قصص اور دوسری سورتوں کے مطابق اس واقعہ کی کیفیت یہ ہے کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جائے ولادت اور مسکن شہر مصر سے ایک قبطی خالم کے خون کی
 وجہ سے جو کہ آپ کے ہاتھوں ہوا تھا اور فرعون آپ کو قتل کرنے کے واسطے ہو گیا تھا بھاگ
 کر مدین کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ اس شہر میں پیغمبر تھے
 اور ان کا واقعہ بھی قرآن مجید میں نکرار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کے گھر سکونت پذیر
 ہو گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں معروف ہو گئے اور حضرت شعیب علیہ
 السلام نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔

جب وہاں دو روایات کے اختلاف کے مطابق دس سال یا آٹھ سال تشریف فرما
 رہے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے
 وطن واپس چلا جاؤں اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جاؤں اور اپنی والدہ بختہ کی زیارت

کر اس اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ملاقات کروں اس لیے کہ اس مدت تک فرعون اور فرعون بنی قبط کا واقعہ بھول چکے ہوں گے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو رہنمائی کے ساتھ دفعہ فرمایا اور آپ کے اہل خانہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور اپنے دو غلام بھی ہمراہ کر دیئے تاکہ معرتک پہنچ کر واپس آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غیور تھے اپنے اہل خانہ کو قافلے کے ہمراہ لے جانا گوارا نہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوار ہوتے یا سواری سے اترتے وقت کسی ماحرم کی نگاہ ان پر پڑے اکیلے روانہ ہوئے اور شام کا راستہ چھوڑ دیا کہ کہیں شام کے حکام جو کہ فرعون کے پیروکار تھے اس خون کی وجہ سے راستے میں مزاحم نہ ہوں، مسند کے ساحل کا راستہ اختیار فرمایا اور آپ کے ہمراہ ایک اونٹ تھا جس پر آپ نے اپنے سامان کی پوری پوری لاد رکھی تھیں اور ایک غلام کو اس پر مقرر فرمایا وہ تھا اور بکریاں بھی تھیں جن کی حفاظت اور انہیں بانگنے کے لیے دوسرے غلام کو مقرر فرمایا تھا اور خود نانہ سواری کے ہمراہ چلتے تھے یہاں تک کہ ایک دن راستہ گم کر کے کوہ طور کی طرف جا نکلے جتنا راستہ بھی طے کیا کوئی منزل نظر نہ آئی اور شام کا وقت ہو گیا اور دو ذوالقعدہ کی افکارہ اور جمعہ کی رات تھی سردی کا موسم اور اس دوران آپ کی بھیڑ بکریاں وحشت کی وجہ سے منتشر ہو گئیں اور آپ رات کے سفر کی وجہ سے تھک گئے۔

غلام بھیڑ بکریوں کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ ٹھہر گئے کہ چانک آپ کے اہل خانہ کو سواری کی تنگدستی اور سفر کی کوفت کی وجہ سے ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور ان کی مدت حمل پوری ہو چکی تھی آپ کے اہل خانہ نے اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا اور کہا کہ اگر کہیں سے آگ مل جائے تو بہت ضروری ہے کہ روشنی کے کام بھی آئے اور اس سردی میں اس سے گرمی حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس جنگل میں دیکھو کہ کہیں آگ کا نشان ملے ہے۔ غلام وائیں مائیں دوڑے کسی آبادی اور آگ کا سراغ نہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اٹھ کر تلاش شروع فرمائی۔ آپ کو اپنی وائیں جانب پہاڑ کے اوپر آگ

کی روشنی معلوم ہوئی آپ نے اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو مجھے کچھ آگ معلوم ہوئی ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ اس سے کچھ آگ لاؤں اور ہو کوئی آگ کے قریب ہوگا اس سے راستے کا پتہ پوچھ لوں گا تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ آگ نہیں ہے قدرت الہی سے ایک عجیب شے ہے کہ دھوکے کے بغیر آگ کے رنگ میں ایک عظیم نور نے موج کے درخت کو جو کہ عناب کے درخت کے مشابہ ہوتا ہے اور شام کے پہاڑوں میں بہت اگلا ہے گھیر رکھا ہے اور درخت نیچے سے لے کر اوپر تک سرسبز و شاداب ہے اور آگ کی روشنی اس قدر چمک دار ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے اور اس آگ کے ارد گرد سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سب کچھ کے باوجود اس میدان سے بچکے اٹھنے کر کے دستے کی طرح باندھ کر چاہا کہ اسے اس آگ سے روشن کریں جب زیادہ نزدیک ہوئے تو وہ آگ آپ کی طرف لپکی۔ گویا آپ تک پہنچنا چاہتی ہے یہ حالت دیکھ کر آپ حیرت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے آگ بھی درخت کے اوپر پہنچ گئی۔ دوسری مرتبہ آپ پھر آگ کے نزدیک ہوئے آگ پھر آپ کی طرف لپکی آپ پھر پیچھے ہٹ گئے اسی طرح چند مرتبہ اتفاق ہوا۔ دریں اثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے اس عجیب و غریب شے کا تماشا کر رہے تھے کہ اچانک اس آگ سے ایک عظیم نور اٹھا اور اس سے زمین و آسمان کی فضا معمور ہو گئی اور اس نور کی روشنی اس حد تک غالب ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں چند حیا گئیں اور دیکھنے سے رو گئیں اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور فرشتوں کی تسبیح کی آواز نہایت بلند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت آگ سے ایک آواز سنی کہ

يَا مُوسَى اِنِّى اَنَا رَبُّكَ فَاسْقِمْ فَفَعَلْتَ اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں کہ میں نے آگ کی صورت میں تجلی فرمائی ہے اپنے دونوں جوتوں کو اپنے پاؤں سے اتار دیں اس لیے کہ یہ جگہ تجلی الہی اور فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے جو کہ اس تجلی کے خادم ہیں کعبہ اور مسجد حرام کے حکم میں ہو چکی ہے۔

پھر گفتگو شروع ہو گئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے سب سے بڑے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی میری ہاتھ کی چھڑی ہے۔ حکم ہوا کہ اسے زمین پر پھینک دیں آپ نے پھینک دی۔ ایک بھانٹتا ہوا اڑد ہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اڑد ہا سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارشاد ہوا کہ مت ڈریں اور اس اڑد ہا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں کہ پھر وہی ہاتھ کی چھڑی بن جائے گی۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھیں پھر نکالیں۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک دار ہو گیا کہ آنکھوں کو اپنی روشنی سے خیرہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ آواز سنتے ہی جان لیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی آواز ہے اس لیے میں اسے چھ سمٹوں سے ہی سن رہا تھا اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ سن رہا تھا یہاں تک کہ میرے جسم کا ہر ہر عضو کان تھا۔ بہر حال یہ کرشمہ دکھانے خالق توحید اور آداب عبادت تھمیں کرنے قیامت کی آمد اور دوسری ضروریات رسالت بیان کرنے کے بعد حکم ہوا کہ

إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ كَرِهُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ساتھین اور مقررین کے حاصل شدہ مقام سے ترقی کر کے مدبرات امر کے مقام تک پہنچ جائے اور میں تجھے فرعون کی تدبیر و اصلاح کے لیے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ
إِنَّهُ ظَلَمَ لَطْفِي فَتَحَقِّقْ وَهُوَ فِرْعَوْنُ فَسَادُكَ
دعویٰ کرتا ہے اور جب تو فرعون کے پاس پہنچے

فَتَقْنِ تَوْبِعْهُ اِنَّ اِيَّاهُ تَدْرِكُ اِيَّاهُ اِنَّ تَدْرِكُ اِيَّاهُ اِنَّ تَدْرِكُ اِيَّاهُ
کوئی رغبت اور میلان ہے کہ تو لیس کی مدد صفت سے پاک ہو جائے جو کہ تیرے سرکش ہونے کی بنیاد ہے اور میں تیری خرابی کی اصلاح میں صرف یہیں تک قناعت نہیں کروں گا اس لیے کہ اتنا کام تو عام صلحاء اور دانایان عکبت بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں تجھے عظیم ترقی دوں گا اور تجھے اولیائے کاملین اور صلحاء و اصلین میں سے کروں گا۔

وَأَخْبِدْكَ اِيَّاهُ رُبُّكَ اور تجھے تیرے پروردگار کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور افعال کی معرفت میں یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے۔

قَتَعْنِيْ يٰسَ تَوْبَتِ يٰسَ اور تیرا نفس پاش پاش ہو جائے اور تجھے کلی فنا نصیب ہو اور اس کے بعد خوف نہ کرنا کہ تجھے سرکشی کی بیماری لگے کیونکہ قاتی لوگ نہیں۔

اور یہاں اس واقعہ کا بقیہ مکتوف ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف تشریف لے گئے اور اسے فرمایا اے الٰہی مانجھایا اور فرعون نے پہلے تو ان کے جواب میں یوں کہا کہ کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ ہم نے بچپن کی حالت میں تجھے پالا تھا اور تو نے ہمارے درمیان کافی وقت گزارا پھر تو وہ کام کر کے چلا گیا جو تجھے معلوم ہے اور تو ہماری نعمتوں کا ناشکر ہو گیا تجھے یہ منصب یہاں سے لیا گیا کہ خود کو میرا ہادی اور مرشد قرار دے کر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں اور میں نے جو کام کیا تھا اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور جب میں تم سے ڈر کر چلا گیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے علم و حکمت سے نوازا اور ہدایت اور ارشاد کا منصب عطا فرمایا اور مجھے پیغام دے کر تمہارے پاس بھیج دیا۔ دوسری مرتبہ فرعون نے کہا کہ اب تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں اگر تو سچا ہے تو اس وجہ سے پر کوئی دلیل پیش کر۔

فَاَرَاہُ الْاٰیٰتَ الْکُبْرٰی پس حضرت موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی اور اگرچہ وہ دو نشانیاں تھیں ایک یہ کہ عصا اڑ دیا ہو گیا اور دوسری یہ کہ آپ کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا لیکن چونکہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے تھیں دونوں نشانوں کو ایک ہی قرار دیا گیا۔ نیز یہ بیضاء عصا بھیجنے کے تابع تھا پس گویا اصلی معجزہ وہی عصا ہوا اور اس میں راز یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں پہلے وہ مخالفین اور منکرین کو مغلوب کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اس کے بعد طالبوں اور ہدایت چاہنے والوں کی رہنمائی میں مشغول ہوتے ہیں۔ عصا مغلوب کرنے کی صورت تھی جبکہ یہ بیضاء چاہیت و ارشاد کا نمونہ۔ نیز عصا میں حیات غیبی ہونا ایک صورت میں ظاہر ہوتی تھی جبکہ یہ بیضاء میں نور غیبی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ فرما ہونا تھا اور قبر و سیاست کا تعلق نبوت کے ظاہر سے ہے اور نور تجلی کا تعلق نبوت کے باطن سے ہے جو کہ دلالت ہے اور فرعون کے لیے جو کہ کافرانہ تھی اصل مقصد التزام محبت اور صرف اذرا تھا تو اس کے حق میں آپ کبریٰ

عصا ہوگا نہ کہ یہ بیضا

مجزات از ہر قہر دشمن است

ہوئے جنیت سپہ دل بدون ست

نیز عصا میں اور مجزات بھی تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے دوسرے مجزات

پانی کھینچنے کے وقت کنوئیں کی گہرائی کے مطابق لہا ہو جاتا تھا اور رسی کی طرح اس کی شاخیں ذول کے ساتھ چپک جاتی تھیں اور تاریکی کے وقت اس کی دونوں شاخیں شمع کی طرح چمکتی تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے تو کھڑے ہو کر پوزکیداری کرتا اور اگر آپ اسے بھیڑ بکریوں کے پاس چھوڑ کر کہیں تشریف لے جاتے تو بھیڑیے اور چور کو روکنا تھا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کے عصا میں ایک ذار مجزات تھے جن میں سے دو بڑے مجزات قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں اسے مار کر دریا کو پھاڑنا دوسرا اسے مار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرنا۔ پس آیت کبریٰ وہی ہوگا نہ کہ یہ بیضا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بیضا اس لیے زیادہ بڑا ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمال ولایت کی صورت تھی۔ ولایۃ النبی ﷺ من نبوتہ نیز فرعون کے چادوگر یہ بیضا کی نقل نہ کر سکے جبکہ انہوں نے عصا کی نقل کی۔

اور حق یہ ہے کہ دونوں مجزات آیت کبریٰ میں داخل ہیں اور یہ دونوں ایک ہی نشان کا حکم رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے دوسرے مجزات کی نسبت زیادہ بڑے ہیں۔

بہر حال فرعون ان دونوں مجزات کو دیکھ کر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کے اثبات میں دو مستند گواہ تھے اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں ایسے جسم میں جو کہ حیات کے بالکل قابل نہیں جیسے نکڑی لہبی حیات کا جلوہ گر ہونا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ کے ہاتھوں مرے بطریق اولیٰ زندہ ہوں گے اور نفس کو دوی حرکات اور خفاش سے پاک کرنا ان کے نزدیک آسان کام ہے اور آپ کے ہاتھ پر نورانی کا چمکنا اس بات کی صریح دلیل

ہے کہ وہ آپ کے اُتھوں راہِ خدا کے سائیکلوں کو انوار و تجلیات تک پہنچانا ورنہ ہو سکے گا۔ بالکل مطیع نہ ہوا بلکہ اس نے نفرت کی۔

فَجَعَلْتُ وَعَصَىٰ يَحْيَىٰ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور خدا تعالیٰ کے پیغام کی نافرمانی کی جو کہ آپ کی زبان کے ذریعے اس تک پہنچا تھا اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ

ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْفَعِي بھرا اس نے خدا تعالیٰ کی راہ کو پشت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو باطل کرنے میں کوشش شروع کی جب اس نے جان لیا کہ ان دو معجزات کو دیکھنے کی وجہ سے حاضرین کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت گھر کر جائے گی۔

فَقَحَقَرْنَا لَهُمْ فِي سَبْعِ نَجْمَاتٍ أُولَئِكَ أَشْقَىٰ ۚ
مُتَابِلًا دُرِّيًّا يُنَاقِشُهُمَا وَهُوَ يُعْطِيهِمَا وَيُفْقَرُ لَهُمَا
فَقَدَرْنَا لَهُمَا مَا يَفْقَرَانِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِمَا لَخَالِدَا فِيهَا
لَا يَخْرُجَانِ ۚ فَتَحَوَّلَا عَنْ حُبِّهِمَا خَائِبِينَ

کَٹا دی ہیں اس نے متعلیٰ سے پہلے لوگوں کو آواز دی تاکہ بالفرض اگر جاوڑ
مغلوب ہو جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد ثابت نہ ہو کہ ابھی اس پروردگار کی
رویت جس کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام رسائی کا دعویٰ کرتے ہیں، میری
رویت کے بعد ہے اور متعلیٰ کے ہوتے ہوئے اونی کی چروٹی کر جا رہا ہے لائق نہیں۔

فَقَالِ إِنَّا رَزَقْنَاهُ الْإِنْسَانَ مِمَّا فَرَعُونَ نَفْسًا كَمَا كَرِهَ الْغَالِيْنَ
 دُنیا میں کوئی اور پروردگار بھی ہو کہ جس نے موسیٰ کو پیغام رسائی کے طور پر بھیجا ہے تو وہ
 میرے بعد ہوگا تو اگر موسیٰ اپنی رسالت کو ثابت کرے پھر بھی اتباع کے قابل نہیں اور جیسا
 کہ سورۃ زخرف اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے اپنی ربوبیت کی بلندی حضرت حق جل شانہ
 کی ربوبیت پر اس طریقے سے ثابت کرتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے تو وہ عام
 مخلوقات کو عام ہے جبکہ میری ربوبیت اہل مصر پر خاص ہے اور پامنداری اور اس کے حق کی
 رعایت میں خاص عام سے پہلے ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت حس اور عقل کی نظر سے
 غائب ہے جبکہ میری ربوبیت محسوس اور دیکھنی جاتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا رسول جو کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام ہیں میرے انچھیوں کی طرح رعب نہیں رکھتا نہ اس کے ہاتھ میں زریں و ستانہ ہے اور نہ ہی اس کے ہمراہ فوج اور لشکر اور انچھی کے حال سے اس بادشاہ کی بادشاہی کی کمزوری سمجھی جاسکتی ہے جس کی طرف سے وہ انچھی آیا ہے۔

بہر حال فرعون بھی ان تدبیروں اور ٹیلوں سے پہلے مگر ابی میں سبقت کرنے والوں سے تھا اور اس کے بعد ہدایت امر میں داخل ہو گیا۔ پس دونوں مقابلے کے حریف جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور فرعون ہدایت اور گمراہ کرنے کی جہت میں برابر ہو گئے لیکن عاقبت انہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر کی امداد فرمائی اور اس عنوان کی تدبیر کو برباد کر دیا۔

فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا لِّلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ پس اسے اللہ تعالیٰ نے اس جہان اور اس جہان کے عذاب میں پکڑ لیا اس جہان میں اسے پانی کے عذاب کے ساتھ غرق فرما دیا اور اس جہان میں آگ کے عذاب میں گرفتار فرمایا جیسا کہ دوسرے مقام پر فرعون اور اس کی فوجوں کے متعلق فرمایا گیا ہے اَعْرَبُوا فَاذْجَلُوا نَارًا اور اگرچہ دنیوی سزا آخرت کے عذاب سے پہلے ہے لیکن ذکر میں عذاب آخرت کو اس وجہ سے پہلے لایا گیا ہے کہ مقصود یہی ہے اور دنیوی سزا اس کا وسیلہ۔ نیز وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیوی سزا سے ہزاروں مرتبہ زیادہ سخت ہے۔ پس وہ پہلے ذکر کیے جانے کے لائق ہے اگرچہ دنیا دار الجزا نہیں ہے لیکن اس طرح کے فرعونوں کو دنیا میں بھی الزامِ موت کے بعد دوسروں کی عبرت کے لیے ان کے کردار کی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يُّعْنَىٰ بے شک اس گرفتاری میں چند وجوہ سے اس کے لیے ایک عبرت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتا ہے۔

عبرت آموز ہونے کی چند وجوہ

پہلی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کی اقتداء کرنے والوں کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی برباد ہو جاتی ہے جیسے کہ فرعون کی تدبیر برباد ہوئی۔

دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ گمراہوں کو مہلت دیتا ہے مگر انہیں فضول نہیں چھوڑتا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزات دیکھنے سے وہی سیدھی راہ پر آتا ہے جس کے دل میں کفر نے گھر نہ کیا ہو اور اس کے جرائم پھیلے نہ ہوں ورنہ ہر معجزے کو جیلے اور کمر سے رد کر دیتا ہے اور ہر دلیل اور برہان کا مغضلوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کے سرکش کافر کے ساتھ کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا تھا پوری نری اور حوصلے سے باتیں کیں اور انجام کار کامیابی حاصل کی۔ پس پیغمبروں علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کو چاہیے کہ کفریہ کلمات اور بے ادبی کی باتیں سن کر آپے سے باہر نہ ہوں غم ناک نہ ہوں تاکہ انجام کے طور پر کامیاب ہوں۔

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ثابت ہو گیا کہ فیہی حیات کا فیضان جسم کی استعداد پر مشروط نہیں۔ نیز فیہی حیات بار بار آتی ہے اور جاتی ہے جیسا کہ عصا کے اڑوا ہونے میں واقع ہوا کفار کے اس دلیل میں بات کرنے کی محفائش تھی کہ حیوانی زندگی ناقص ہے اگر ایک پتھر یا لکڑی اسے قبول کرے تو کر سکتی ہے اور اسی طرح اس زندگی کا بار بار آتا ہے جیسے سانپ، بچھو اور مینڈک دستور تو اللہ و تاسل کے بغیر پیدا ہوتے ہیں اور زمین اور ترسی ان حیوانات کی شکل قبول کر لیتی ہے پھر جب وہ موسم گزار جاتا ہے وہ حیات چلی جاتی ہے وہ شکل مادے سے۔ دوائی اختیار کر لیتی ہے اور جب دوبارہ وہ موسم آتا ہے پھر وہی اجزا مار یہ جو کہ اسی جگہ پڑے وہ گئے تھے وہی صورت اختیار کر لیتے ہیں لیکن آدمی کی پیدا آتش اس انداز سے بہت دور ہے اس کا کوئی گواہ بیان کرنا چاہیے۔ جواب میں ارشاد ہوتا ہے

عَالَتْنَه اَشَدُّ خَلْقًا کیا تم خلقت میں زیادہ سخت ہو اور تمہاری پیہ آتش زیادہ دشوار ہے۔

اَمَر السَّمَاءِ یا از روئے خلقت آسمان زیادہ سخت ہے اور اس کی پیدا آتش تمہاری نظر میں زیادہ دشوار ہے اور اس سوال کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ آسمان مقعدہ میں بھی آدمی سے اس حد تک بڑا ہے کہ اسے اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اور برجوں ستاروں جو کہ مختلف

امرات اور احکام رکھتے ہیں اور جدا جدا حدود کے اجزاء کی تفصیل کے اعتبار سے بھی آدمی سے زیادہ ہے اور اس کی جسمانی قوت بھی آدمی کی جسمانی قوت سے بڑھی ہوئی ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے تنہا ا سے بیاہ ہے۔

آسمان حرکت کرتا ہے

یہ قوی عمارت طویل زمانہ گزرنے اور بیٹھ متحرک رہنے کے باوجود پرانی ہے نہ ٹوٹی ہے اور اس کی روحانی قوت بھی آدمی سے زیادہ غالب ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ نے رَفَعَ مَسَاجِدَہَا اس کی اونچائی کو ستونوں اور دیواروں پر اعتماد کے بغیر بلند فرمایا ہے۔ لغت میں رک درازی کو کہتے ہیں کہ اس درازی کو طول و عرض پر قائم اعتبار کرتے ہیں اگر نیچے سے اوپر کو دیکھیں تو اس درازی کو مسک کہتے ہیں اور ارتفاع بھی کہتے ہیں جیسا کہ عرف میں مشہور ہے کہ اس دیوار کا ارتفاع اس قدر ہے اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں تو اس درازی کو عمق یعنی گہرائی کہتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ دریا اور کنوئیں کی عمق یعنی گہرائی اس قدر ہے۔

آسمان کی بلندی کا بیان

اور اہل تفسیر اور محدثین نے یوں روایت کی ہے کہ دنیا کے آسمان کی سطح زمین سے بلندی پانچ سو سال کی راہ ہے اور اسی طرح سات آسمانوں میں سے ہر دو آسمانوں کے درمیان یہی مقدار ہے اور ہر آسمان کا حجم بھی اس قدر ہے اور یہاں سے ساتویں آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت کو قیاس کرنا چاہیے اور علم ہیئت والوں کا عالم ابعاد (طول و عرض و عمق) و اجزائے (ستارے) میں آسمان کے حجم کی مقدار بیان کرنے میں جدا گانہ طریقہ کار ہے جس پر انہوں نے علم ہندسہ کے دلائل قائم کیے ہیں اور جب پانچ سو سالہ راہ جو کہ روایات میں وارد ہے متعین نہیں کہ کس متحرک کی کس حرکت کی راہ مراد ہے۔ نیز اوپر چڑھنے کا سفر ہموار سفر طے کرنے کی نسبت زیادہ دشوار ہوتا ہے اور پہلے سفر کو طے کرنے کا وقت دوسرے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہموار زمین پر چلنے اور پہاڑ پر چڑھنے میں یہ بات بخیر سمجھنے والوں نے زور یوں کا اندازہ فرسگوں

اور مٹیوں کے ساتھ کیا ہے اور اس صورت میں احتمال ہے کہ روایات شریعہ اور برائین ہندو یہ دونوں مطابق ہو جائیں لیکن غمِ دینت والوں کے نزدیک افلاک کی سطوحیں آپس میں چپکلی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان خالی جگہ نہیں ہے جبکہ شرعی روایات کے مطابق خالی جگہ بھی ثابت ہوتی ہے لیکن افلاک کی سطحوں کا مٹی ہوئی ہونا علمِ دینت کے نزدیک اس قاعدہ کی بنا پر ہے کہ فاصلہ فی الفضلکیات کہ تفکیکات میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور وہ قاعدہ غلطی ہے قطعاً دلیل نہیں رکھتا اور اس کے باوجود مٹی دینت کی نظر میں دو آسمانوں کے درمیان خلا کی ضرورت ثابت نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے خلا ثابت نہیں کیا جبکہ شریعت والوں کو ہر دو آسمانوں کے درمیان ملائکہ کی سیر اور گردش معلوم ہے انہوں نے خلا ثابت کیا۔

پس یہی مجموعی مخالفت باقی رہ گئی وہ جو تفکیکات کے فاصلوں کے بیان میں ہندی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خلا کے بغیر دریافت کیا ہے یا وہ جو شرعی روایات کے ساتھ ثابت ہے مگر یہ مخالفت لفظی ہے اس لیے کہ جس مقدار کو مٹی دینت نے آسمان کے حجم میں داخل رکھا ہے شاید اس کے بعد حصے کو از بابِ شرع کی نظر میں خلا سمجھا گیا ہو اور باقی کو حجم پس اس طرح نزاع ختم ہوتا ہے۔

بہر حال آسمان کی جسمانی اور روحانی قوت کا آدمی کی جسمانی اور روحانی قوت سے زیادہ ہونا اعظم من الغنم ہے اور اگر آدمی کو اس بات سے فخر حاصل ہوا کہ میرا مزاج کمال اعتدال میں واقع ہوا کہ نفسِ ناخلاقہ مجروحہ کے تعلقی کے قابل ہوا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان بھی اعتدال و لطافت کے کمال میں واقع ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے۔

فَسَوَّاهَا پس اس آسمان کو معتدل المزاج بنایا ہے اور نفوسِ کاملہ کو اس کے اجرام نے ساتھ متعلق فرمایا جو کہ لطیف اور مجرد ہونے میں نفوسِ انسانیہ سے زیادہ باکمال ہے اس کے باوجود آسمانوں کو قوی تا شمر بخشی ہے کہ آفتاب اور ستاروں کی شعاعوں کے ظہور کی وجہ سے جہان میں قوی گرمی نمودار کرتے ہیں اور ان شعاعوں کو چھپانے کی وجہ سے جہاں میں خوب ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور یہ تا شمر دن رات کی آمد کے ہر دور سے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس آسمان کی رات کو تاریک کر دیا تاکہ سورج کی گرمی پیدا

کرنے والی شعاعیں جہاں والوں پر گرمی نہ کریں اور ٹھنڈک پیدا ہو اور اگرچہ رات زمین کے گاؤں کی شکل والے سائے کا نام ہے لیکن جب وہ سایہ آفتاب کی شعاع کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک آفتاب میں آفتاب کا غروب ہونا اس آفتاب والوں پر اس مخروط سائے کے طلوع ہونے کا موجب ہوتا ہے اور آفتاب کا طلوع ہونا اس مخروط سائے کے غروب ہونے کا سبب ہوتا ہے اور سورج کی حرکت آسمان کی حرکت کے تابع ہے ناچار رات کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی ہے اور بعض ارباب حیات نے آسمان کے تسویہ کو اس کے گیند نما ہونے پر محمول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گیند نما شکل آفات قبول کرنے سے زیادہ زور دیتی ہے۔ بخلاف دوسری شکلوں کے پس اس وجہ سے بھی آسمان کی خلقت آدمی کی خلقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور بعض نے تسویہ کو آسمان میں درزیں اور شکاف نہ ہونے پر محمول کیا ہے۔ بخلاف آدمی کے کہ اس میں بہت سے مسام اور شکاف ہیں اور اس حیات سے آفات کی زد میں ہے۔ مناسب اور غیر مناسب ہوا آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے غذائیں مشروبات زہریں خوشبوئیں اور موزی جانور اس کے جسم کے سوراخوں سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ بخلاف آسمان کے کہ ان آفات سے بالکل محفوظ ہیں۔

وَأَخْرَجَ صُخْرًا اور آسمان کی روشنی نکالی جس سے کہ آفتاب مراد ہے اور چاشت کے وقت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ وقت دن کے اجزا میں سے نور اور روشنی میں سب سے نزدیک و کامل ہے اور آفتاب کی شعاع میں جہاں کو گرم کرنے کے لیے اچھائی محسوس ہونے والی تاثیر دیتی ہے اور تمام عناصر اس کی شعاع سے گرم ہوتے ہیں۔ خصوصاً زمین جو کہ کثافت اور خشکی کی وجہ سے تاویز اس قبول کی گئی کیفیت کو محفوظ رکھتی ہے اور جب شب و روز میں آسمان کو سردی اور گرمی پہنچی اور آسمان ان کیفیتوں کے قائل نہ تھا تا چار ان دونوں کو زمین نے قبول کر لیا اور وہ مستعد ہو گئی اور چشموں اور نہروں کو جاری کرنے کا ذریعہ ہوئی۔

وَالْأَرْضُ تَنْتَعِدُ ذَاتِهَا فَخُفَّتْ اور روز و شب کی تدبیر کے بعد زمین کو ہموار اور درست کیا اس لیے کہ زمین میں حرارت اور ٹھنڈک کے جمع ہونے سے أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً تھا اس زمین سے اس کا پانی نکالا تاکہ زمین میں مٹیوں ماہ سے جو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے پانی کی صورت

قبول کرنے کے لائق ہو چکے تھے آفتاب کی شعاع کی گرمی پہنچانے کی وجہ سے بہاؤ اختیار کر کے زمین سے باہر آئیں اور جب پانی اور مٹی ایک دوسرے سے مل گئے اور موسم بہار اور موسم گرما کی حرارت نے ان میں اثر کیا پس ہیزہ باہر نکل آیا جیسا کہ فرمایا

وَمَوْعِدًا أُورِثُوا فِيهَا وَنَحْنُ مُقْتَدِرُونَ
اور اس زمین کا چہرہ اگاہ نکالا گیا اس تدبیر سے پہلے زمین خراب پڑی تھی اب اسے ایک بارخ کی شکل میں ترتیب دی گئی کہ جہاں پانی بھی جاری ہوا اور قسم قسم کا ہیزہ بھی نمودار ہوا اور اس لیے کہ پانی کا مادہ زمین میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک اور تدبیر فرمائی گئی کہ

وَالْجِبَالِ أَوَّاهًا وَابْتِثَاقًا
اور رکے ہوئے ہونے کی وجہ سے باہر آیا چاہتے ہیں پہاڑ کی جسمانی کثافت کی وجہ سے باہر نہ آ سکیں تاہم وہ منعکس ہو کر پانی ہو جاتے ہیں اور ان سوراخوں میں سے جو کہ ان پہاڑوں میں ہوتے ہیں چشمے اور نہریں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ نیز وہ پانی جو کہ آسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے پہاڑ کی تختی کی وجہ سے زمین اسے جذب نہ کرے اور پہاڑ کے قلعوں میں جمع رہے اور آہستہ آہستہ نشیبی علاقوں کی طرف جاری ہوا اسی لیے نہریں اور چشمے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ چشمے اور نہر کے ذکر کے ساتھ پہاڑ کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ ساری تدابیر اس لیے فرمائیں کہ

مَتَّعْنَا مَا لَكُنَّ وَلَا نَبْعَازُكَ تَعْلَمَ لِمَ خَلَقْتَ
بتلا اور روزی سب کی سب آسمان کے ساتھ مربوط ہے اور تمہاری حیات سے وابستہ ہے تم خود کو خلقت میں اس سے زیادہ کیسے گمان کر سکتے ہو۔

زمین اور آسمان میں سے کس کی پیدائش پہلے ہے؟

یہاں جانا چاہیے کہ دوسری روایات میں جو کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ فصلت میں واقع ہوئی ہیں زمین کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے بیان فرمایا گیا ہے بلکہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا کھڑا کرنا اور زمین میں رزق اُکا کر برکت ڈالنا بھی سورۃ فصلت میں آسمان کی خلقت پر مقدم ہے اور وہ جو صاحب کشاف اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ زمین کے جسم کی خلقت آسمان کی خلقت سے پہلے ہے اور زمین کو پھیلا دیا اور وسیع کرنا آسمان کی خلقت

کے بعد ہے تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ سورۃ فصلت میں زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب کی خلقت کو آسمان کی خلقت سے پہلے رکھا گیا ہے اور سورۃ بقرہ میں بھی خَلَقَ لَكُمْ هَٰؤُلَاءِ الْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے الفاظ زمین کی ساری مخلوقات کے آسمان کو درست کرنے سے پہلے ہونے پر دلالت کرتے ہیں اسی لیے علماء کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ آسمان کی خلقت زمین پر مقدم ہے لیکن آسمان کو درست کرنا زمین کے بعد ہے لیکن اس جماعت سے اس سورۃ میں غلط واقع ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں قَسَوْنَهَا وَاعْطَيْنَا لَهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا نَارًا مِّنْ اَنْفَاجٍ اُولٰٓئِكَ اَنْفَاجٌ مِّنْ اَنْفَاجٍ اُولٰٓئِكَ اَنْفَاجٌ مِّنْ اَنْفَاجٍ

بہن تحقیق یہ ہے کہ زمین کے دھو سے مراد جو کہ آسمان کو درست کرنے کے بعد ہے مانی الارض کی قضاء و ایجاد ہے اور زمین کو ہارٹ کی صورت میں ترتیب دیا گیا جبکہ زمین کے اندر کی چیزوں پہاڑ، مہر، اور رزق کی خلقت سے مراد جو کہ سورۃ فصلت اور سورۃ بقرہ میں آسمان کو درست کرنے سے پہلے ہے ان کی تقدیر اور اندازے کا مرتبہ ہے نہ کہ بالکل ایجاد ورنہ بالکل ظاہر ہے کہ معدنیات اور نباتات بلکہ لہجہ کی ساری کائنات کا ہونا آسمانی شعاعوں اور ان شعاعوں کے مختلف اطوار پر موقوف ہے جو کہ آسمان کی حرکت کے ساتھ مرجع ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیات میں ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ نعمتوں کے شمار کی بنیاد پر ہے کہ پہلے عبادت کی بناء پر ذکر میں پہلی کی رعایت نہیں کرتے اس قصص کی طرح جو اپنے غلام سے کہے کیا میں نے تجھے یہ یہ چیزیں نہ دیں؟ پھر میں نے تجھے پرورش نہ کیا؟ پھر میں نے تجھے پہلے مالک کے ہاتھ سے عبادت لے لائی جو کہ تجھ پر ظلم کرتا تھا؟

بلکہ ان میں سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فقط بعد یہاں مر جے میں بعد کے لیے ہے جیسے ثُمَّ نَحْنُ مِنَ الْغَافِقِينَ اَمَّا كَرُونِمْ چھڑانے اور دوسری مانی عبادت کے بعد فرمایا گیا ہے اور زمین کا پھیلاتا آدیوں کے حق میں تمام آسمانی نعمتوں سے بالاتر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بعد ذالک یہاں مع ذالک کے معنوں میں

ہے جیسا کہ آیت غُلِبْنَا بِالْكَافِرِ میں ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پہلے پہل حق تعالیٰ نے زمین کو بہت چھوٹا سایہ فرمایا اور اس میں پہاڑوں کی رنگیں پیدا فرمائیں اور ان رنگوں میں ایسی برکت دی جس کی وجہ سے وہ پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور جیسے جاری ہوتے ہیں اور روزیوں کا اندازہ مقرر کر کے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور آسمان و زمین کی مانند تھا اور اسے سات آسمان بنایا پھر زمین کو پھیلا یا اور جس مقدار میں کہ ہے بنایا اور زمین کی خلقت کی ابتدا کعبہ معظمہ میں تھی وہیں سے فراخ ہوئی اور اسی لیے اس معزز مقام کے لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ إِنَّ أَوَّلَىٰ بَيْتِهِمْ وَفَضْلَهُ لِلنَّاسِ اور شہر مکہ کو اسی وجہ سے ام القریٰ کہتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

بیز جانا چاہیے کہ ان نعمتوں کے شمار میں بعض مقامات پر حرف عطف لایا گیا ہے اور بعض مقامات پر حذف کیا گیا ہے اور اس کے نکتے کو دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں گزشتہ نعمت اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے تو وہاں سے حرف عطف کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ محمل اور متصل دونوں باہم متحد ہیں ان کے درمیان حرف عطف کی محتاجات ممکن نہیں ہے جیسے وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ آخِرُ جَزْئِهَا مَاءٌ مَّا هَا وَمَرْعَاهَا اور جیسے رَزَقْنَاهُمْ سَمَكًا فَسَوْهَا اور جہاں گزشتہ نعمت کے بیان سے فارغ ہو کر دوسری نعمت کا بیان مقصود ہو حرف عطف لایا گیا ہے جیسا کہ باقی آیات میں مذکور ہے۔

اور جب کفار کے ان شبہات کو دور کرنے سے فراغت ہوئی جو کہ وہ آخری زندگی کے بارے میں بیان کرتے تھے اور جو بات کہ نیکیوں اور نیکوں کے حالات کی وضاحت اور دونوں گروہوں کے امتیاز کے متعلق مقصود تھی اس کا بیان بجائے خود اور ہوا کر دیا گیا تھا پھر اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف رجوع فرمایا جا رہا ہے کہ اس روز کئی دل جو کہ دوبارہ زندگی اور نئے تصور بننے کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے ان کی بے چینی کا نتیجہ بھی ظاہر ہوگا اور جس مصیبت سے وہ اذیتے تھے واقع ہونے کی صورت اختیار کرے گی۔

لَإِذَا جَاءَ سَوَاطِنُ الْعَذَابِ الْكُبْرَىٰ تَوَدُّوهُمُ أَنَّ يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ يَسْتَعْتَبُونَ

ممکن ہو جائیں گے اور ہر کسی پر اپنے حال کا اندیشہ غالب ہوگا کہ آیا ہمارے ساتھ آج کے دن یہاں اور اس زندگی میں کس طرح پیش آئیں گے اور کیا سلوک کیا جائے گا تو جب دوسرا حادثہ آئے جو کہ ہر حادثے سے بڑا اور غالب ہے اور وہ جزا دینے والے ناموں کو ایوں ارادہ اور فرشتوں کے حاضر ہونے اس موقف کے قریب دوزخ کو لانے اور مجرموں کی پوچھ گچھ اور ذانت ذیبت کے لیے قہر الہی کی جگہ سے کہنا یہ ہے۔

اور لفظ طامہ طم سے لیا گیا ہے جس کا معنی غلبہ اور بلندی ہے۔ مثال بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جبری الودی فظہ علی القری یعنی جب نری جاری ہوتی ہے پس چھوٹے پانی پر غالب آ جاتی ہے اور کبریٰ اس حادثے کے غلبہ اور بلندی کی تاکید و تاکید ہے اور اس شرط کی جزا جو کہ حرف اذا کا مدلول ہے فَاَمَّا هَٰؤُلَاءِ فَاَظْهَرُ مَعْلُوف سمیت ہیں اور چونکہ اصل میں یہ حادثہ نوع انسان کو جزا دینے کے لیے واقع ہوگا اور آسمانوں کو پھاڑنا زمین کا بلتا اور دوسرے حادثے تو صرف اس کی تمہید و آغاز کے طور پر ہیں تا چار اس حادثہ کا وقوع نہیں ہوگا مگر

يَوْمَ يَرَى الْإِنْسَانُ مَا سَٰطَىٰ اس دن کہ آدمی وہ سب کچھ یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش اور تلاش کے ساتھ کیا ہوگا۔ گویا اس نے وہ کام کر کے بھلا دیا تھا جس کی جزا نہ دیکھی اور اس کا پھل نہ چکھا اب جبکہ اس کی جزا کا مشاہدہ کرے گا تو ان تمام کاموں کو یاد کرے گا۔ نیز اپنے اعمال کو اعمال ناموں میں جمع کیا ہوا اور لکھا ہوا دیکھے گا اور جو کچھ اس کی توجہ سے نکل گیا تھا پھر اس کے احساس میں موجود ہوگا اور اس کے احساس و خیال میں فلکی قوتوں کے سرایت کرنے کی وجہ سے ان اعمال کو شکلوں میں دیکھے گا اور آسمان کے ذائقہ اور زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے اوپر نیچے کے عالم مثال کو دیکھے گا۔

وَلَيُؤَذِّنَنَّ الْجَنَّمَ اور جہنم آشکارا اور ظاہر کر دی جائے گی۔ لَيُؤَذِّنَنَّ ہر دیکھنے کے لیے یعنی جہنم کو دیکھنے میں اس وقت سب لوگ برابر ہوں گے اور جیسا کہ دنیا میں انبیاء اولیاء اور عارفین دوزخ کو دیکھتے ہیں اور عوام نہیں دیکھتے اس جہان میں یہ فرق نہیں ہوگا۔ پس ان یمنی کے الفاظ زیادہ لاتا ظہور کے عام ہونے کو بیان کرنے کے لیے ہے جس طرح

کہ کہا جاتا ہے قد بون الصبح لندی عینون یعنی صبح ہر اس شخص کے لیے آشکارا ہوگی جو وہ آنکھیں رکھتا ہے۔

اور اگرچہ یہ عادت تمام اہل محشر کو بے حواس کر دے گا اور قہر الہی کے آثار دیکھنے کی وجہ سے جو کہ دوزخ کی صورت میں ظاہر ہوگا سب شریک ہوں گے لیکن اس غضب کا اثر ہر کسی کو نہیں ہوگا بلکہ اس وقت لوگوں کے دگر وہ ہو جائیں گے۔

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّىٰ تَوَكَّلَ عَلَىٰ سِرْكِي كَيْ تَقِيَّ اور خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ حد کو توڑا تھا اور اس سرکشی اور حد سے گزرنے کی زیادہ تر وجہ دنیا کی محبت ہے اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا حب الدنيا اس کل خطیئہ اور یہ سرکش دنیا کی محبت کے مرہبے سے بھی آگے نکل گیا تھا۔

وَأَمَّا الْخَمِيَّةُ الدُّنْيَا اور اس نے دنیوی زندگی اور اس کی لذت کو رخصائے خداوندی اور ثواب پر ترجیح دے رکھی تھی۔

فَلَوْلَا اَنْجَحُوْهُ هِيَ التَّوَاوَىٰ پس جہنم وہی اس کے لائق جگہ ہے اس لیے کہ وہ قہرائی کا مظہر ہے اور اس کے دربار سے دوری اور بے تعلق ہونے کی شکل ہے اور وہی شخص نے چونکہ غیر خدا کو جو کہ دنیا تھی خدا تعالیٰ پر ترجیح دی۔ خدا تعالیٰ کے دربار سے بہت دور ہو گیا اور اس کا جہنم کو دیکھا ایسا ہے جیسے چور کا جلا دیا پھانسی کو دیکھنا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور دنیا میں جس نے خدا تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کیا اور جان لیا کہ مجھے اس کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نہیں گزرتا چاہیے اور سرکشی اختیار نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہاں ردیائی نصیب ہوگی اور دنیوی زندگی کو جو کہ ایک سفر سے زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ادائیگی اور آخرت کے ثواب پر ترجیح نہیں دیتا چاہیے کہ آخر اسطرحی سے پڑے گا۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْفَوَاحِشِ اور اپنے نفس کو تاجائز خواہشات سے باز رکھا کہ دنیا کو ترجیح دینے کا زیادہ تر باعث یہی خواہشات ہوتی ہیں۔

فَلَوْلَا النَّجَّةُ هِيَ التَّوَاوَىٰ ترے شک جنت ہی اس کے لائق مقام ہے۔

اور شیخ ابو بکر و اوراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ناجائز خواہش سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی اور وہی لیے انہی طریقہ کے نزدیک آدمی اس وقت بالغ ہوتا ہے جب نفس کی خواہش سے چھٹکارا پائے جیسا کہ عرب عام میں اس وقت بالغ ہوتا ہے جب کھیل کود سے خلاصی پائے۔ بیت

اللہ تعالیٰ کے متوالے کے بغیر لوگ بچے ہیں

خواہش سے خلاصی پانے والے کے بغیر کوئی بالغ نہیں ہے۔

نہیں اس کا جہنم کو دیکھنا ایسے ہے جیسے تماشاخی جلا اور پھونکی کو دیکھتے ہیں کہ فرحت و

سرور کا باعث ہوگا۔

دو بھائیوں معصوب اور عامر کا واقعہ

اور اگرچہ یہاں قیامت میں آدمیوں کے دو گردنوں کا حال بیان کرنا مقصود ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا انجام طیغہ اور جدا ہے لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ ان دونوں اوصاف میں قریش کے دو حقیقی بھائیوں کے حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دونوں نے اپنے باپ کی طرف سے بہت سامان پایا تھا اور ان کی ماں ان سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں اچھا کھلانے اور اچھا پہنانے میں بہت کوشش کرتی تھی ان میں ایک جس کا نام معصوب بن عمر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاضر ہوتا تھا اور خوف خدا کی وجہ سے دنیوی لذتوں سے پرہیز کرتا تھا اور راتوں کو تہجد میں بے دار رہتا اور دن کو روزہ رکھتا اور مرغین کھانا نہ کھاتا تاکہ شہوت غلبہ نہ کرے۔ آخر کار حضرت معصوب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سب مال اسباب دولت و ثروت چھوڑ کر اپنے گھریلو سے جدائی اختیار کر کے غربت و تکلیف کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی اور مدینہ عالیہ کے لوگوں کو تعلیم قرآن دینے میں معروف ہو گئے اور جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا جسے پروری ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ دینا سے رخصت ہوئے اور شہادت پائی یہاں تک کہ ان کے کفن کے لیے ایک لنگی کے سوا کچھ میسر نہ آیا ابھوہ بھی ان کے قد سے چھوٹی تھی اگر آپ کا سر ڈھانچتے تھے تو سر کھل جاتا اور اگر سر کو چھپاتے تو پاؤں نکلے دو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ اس کپڑے کے ساتھ ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر خوشبودار ازخرنائی ہوئی ڈال دو اسی طرح کیا گیا۔

دوسرا جس کا نام عامر بن عبید تھا، عیش پرستی کرتا تھا وہ تمام حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا تھا اور ترک دنیا کے متعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا اور محبت دنیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی نہیں جاتا تھا اور ایمان اور ایمان کے احکام کو بھی نہیں ماننا تھا یہاں تک کہ غزوہ بدر کے دن کافروں کے ہمراہ مارا گیا اور جہنم کا ایندھن بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں نرے خاتے سے بچائے۔ آمین!

اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے قیامت کے حالات بیان فرمائے اور فرمایا کہ جہنم نافرمانوں، سرکشوں اور دنیا طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اور جنت خوش فہم دار کھتے والوں اور پرہیزگاروں کا مقام کفار نے پوچھا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ قیامت کے بعد ہوگا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے آنے کا وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بے مقصد سوال پر ڈانٹ پلائی اور ارشاد فرمایا کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّامَ السَّاعَةِ لَآتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ لَكُم بِهَا مَقَرٌّ وَلَا مَعْوَاةٌ

ایکایں حُرِّمْنَا اس کے برپا کرنے کا وقت کب ہوگا اور کب تحقق ہوگی حالانکہ ان کا یہ سوال بالکل بے جا ہے اس لیے کہ آپ کا کام آنے والے حوادث کے اوقات بیان کرنا نہیں تاکہ وہ آپ سے اس قسم کے سوالات کریں۔ یہ کام نجومیوں، رمالوں، جفریوں، فال دیکھنے والوں اور کائناتوں کا ہے آپ کا کام تو احکام الہی کی تبلیغ اور وقت مقرر کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔

فَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَمْلِكُ لَكُم بِهَا مَقَرٌّ وَلَا مَعْوَاةٌ

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کبھی مستقبل کے واقعات کے اوقات بیان کرتے ہیں وہ صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ واقعات ان اوقات کے مطابق واقع ہوں تو لوگوں کو ان کی نبوت اور دلائل کا اعتقاد نصیب ہو جائے اور وہ ان سے راہِ خدا لے سکیں اور ہدایت

پائیں۔ جیسا کہ ظاہر کے طیبہ حضرات کہ بعض اوقات تفتیش کے مقدمے کے طور پر مستقبل میں مریض کے مزاج کی تبدیلی کا پتہ دیتے ہیں اس لیے پتہ دیتے ہیں کہ واقعہ ہونے والی چیز کے وقوع کے بعد ان کی طب کے بارے لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور لوگ ان کے علاج سے فائدہ حاصل کریں ورنہ مستقبل کے واقعات کے اوقات کو بیان کرنا نبوت اور ولایت کی شرطوں میں سے نہیں ہے جیسا کہ معرفت احوال مریض کو پیشگی بیان کرنا طب کا کام کرنے کی شرائط میں سے نہیں۔

اور قیامت کے وقت کو بیان کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد اگر کسی کو انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا اعتقاد حاصل ہو جائے تو کیا فائدہ؟ کہ ایمان لانے کا وقت تو ضائع ہو گیا اور قیامت واقع ہونے سے پہلے اس بیان کر دہ وقت کی مطابقت کو معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ پس قیامت کے وقت کا ذکر نبوت کی ذمہ داری سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا۔

اور اس کے باوجود یہ علم خصوصیت کے ساتھ ایسا نہیں کہ انسانی حس اس کا احاطہ کر سکے اس لیے کہ تمام حوادث جو کہ دنیا میں واقع ہوتے ہیں ان کے اسباب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ پس کسی وقت ان حوادث کے اسباب کے متبع ہونے اور ان حوادث کی رکاوٹیں ذور ہونے سے دیکھ لے کر ان کے اوقات کو سمجھ کر کیا جاسکتا ہے۔ بخلاف اس عام حادثے کے جو کہ اس جہان کے تمام ارکان پر اثر ڈالے گا اور مسہلات کی طرح اسباب و رہم برہم ہو جائیں گے۔ پس اس کا ایک ایسا سبب ہے جو کہ اس جہان کے اسباب سے جدا گانہ ہے۔ انسان کی سوچ کی حد وہاں تک نہیں اسی لیے اس جہان کے متعلق جس سے بھی سوال کیا جاتا ہے اسے بالواسطہ یا بلاواسطہ علم الہی کے حوالے کر دیتا ہے اسی لیے فرمایا گیا

إِنِّي دَرَبْتُكَ مُنْتَظَرًا آپ کے پروردگار کی طرف قیامت کی انتہا ہے کہ اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ قہری ہے جو کہ تا فرمان بنی آدم سے بدلہ لینے کے لیے متوجہ ہوگا اور اس ارادے کے وقت اور بنی آدم کی برائیوں کے نتیجے ہونے کی حد جو کہ اس کی حکمت میں اختتام کا موجب ہوں گے جانتا بھی اسی کا خاصہ ہے کسی اور کا نہیں کہ اس علم کو جان سکیں مگر اس

وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عنایت ہو اور وہ واقع نہیں ہے۔ (حضرت مفسر
علام نے یہ بعض کا قول ذکر فرمایا ہے جبکہ اکابر اہل سنت اس طرف مجھے ہیں کہ حضور علیہ
السلام کو قیامت کے وقت کا علم عطا فرمایا گیا۔ دیکھئے تفسیر صادی یہی آیت۔ اور اس کی
بہترین تحقیق کے لیے دیکھیں الدولۃ العقیۃ از شیخ العرب مرشد العجم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جواد الحق حصہ اول از حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خاں صاحب
مکرماتی رحمۃ اللہ علیہ)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَّخْشَاهَا أَفَ تَوَقَّيْتُ أَنْ تَقِيَامَ تِلْكَ الْأُمَمُ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ
ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اور یہاں ایک شبہ ذکر کرتے ہیں کہ ڈرنے والے کو ڈرانے کا کیا معنی؟ اس کا جواب
یہ ہے کہ علم اجمالی کی وجہ سے جو کہ ہر ذی عقل کو جزا دینے کے متعلق حاصل ہے وہ جانتا ہے
کہ دنیا میں جزا دینا واقع نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوئی اور جہان چاہیے۔ پس قیامت سے
خوف پیدا ہو جاتا ہے جبکہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ڈرانا اس جہان میں جزا دینے اور وہاں
نقصان اور نفع دینے والی چیزوں کا تفصیلی بیان ہے تو جو جزا دینے کا اجمالی علم نہیں رکھتا اسے
انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مَّنْ يَّخْشَاهَا سے مراد وہ شخص ہے جس میں خوف
آخرت کی استعداد کی قوت موجود ہے نہ یہ کہ وہ بالفضل ڈرتا ہے اور جب انبیاء علیہم السلام
کے ڈرانے سے خوف کی استعداد رکھنے والوں کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو مگر انبیاء
علیہم السلام کے لیے دوسروں کو ڈرانے کا منصب ہے ہی نہیں۔ بہر حال ڈرنے والے کو اور
ڈرانے والے کو اس چیز کے وقت کے متعلق سوال کرتا جس سے ڈرنا چاہیے یا اس چیز کا وقت
بیان کرنا بالکل درکار نہیں۔ جیسا کہ کسی مسافر کو ڈاکوؤں کا غمرو ہوتا ہے یا کوئی دوسرا اسے
ڈاکوؤں سے ڈرانے اور وہ پوچھے کہ وہ مجھ پر کب حمل کریں گے جب تک تو وہ وقت بیان نہ
کرتے میں یقین نہیں کروں گا۔

اور ظاہر ہے کہ اگر قیامت کے وقت کے متعلق کافروں کا سوال اس بناء پر تھا کہ وقت بیان کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو صریحاً بے جا ہے اس لیے کہ وقت کا بیان اس صورت میں ایمان کا موجب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ میں وقت کے مطابق رونما ہو اور اس سے پہلے وقت کو بیان کرنا اور نہ کرنا برابر ہے اور قیامت کے وقوع کے بعد ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اور اگر اس بناء پر ہے کہ اس کے دور اور قریب ہونے کو معلوم کریں اور دور ہونے کی صورت میں مطمئن رہیں اور قریب ہونے کی صورت میں اس کی فکر کریں تو یہ بھی بے فائدہ ہے اس لیے کہ قیامت کے وقت انہیں یہ طویل گزری ہوئی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی۔

ثُمَّ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهُمْ يَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس دن قیامت کے آجاء دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ دنیا میں ان کے ٹھہرنے کی مدت بہت کم تھی اور پورا ایک دن بھی نہیں ہوا تھا بلکہ یوں گمان کریں گے کہ وہ

ثُمَّ يَفْتَنُوكُمَا فَيُتْلِيَا سُورَةَ الْبُرْجِ اور برزخ میں نہیں ٹھہرے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهُمْ يَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے ذمے سے لے کر اس کے غروب تک ہوتا ہے۔

ثُمَّ يَفْتَنُوكُمَا فَيُتْلِيَا سُورَةَ الْبُرْجِ اس کی چاشت کے وقت تک جو کہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے قریب تک ہوتا ہے اور پچھلے پہر اور چاشت کے وقت میں انہیں تردد اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی عمر مشقت اور تکلیف میں گزری تھی اور برزخ میں بھی عذاب میں رہے اس لیے اپنے باقی رہنے کی مدت کو پچھلے پہر کی مقدار تک سمجھیں گے کہ وہ وقت تھا کہ وہ نور شمس کی مدت ہے اور اگر ان کی عمر راحت میں گزری تھی اور برزخ میں بھی انہیں اتنا عذاب نہ ہوا تو اپنے باقی رہنے کا اندازہ چاشت تک سمجھیں گے۔

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ دن اور رات کی گردش اکثر لوگوں جیسے ہندو اور یوحناؤں وغیرہم کے نزدیک دو پہر سے ہے اور شریعت میں فجر کی ابتدا سے ہے اور جب اہل عشر کو منظور ہوگا کہ اپنے باقی رہنے کی مدت کو آدھے دن سے کم بیان کریں تو کہیں گے کہ اگر دن کی ابتدا دو پہر سے ہے تو ہم نہیں ٹھہرے مگر پچھلے پہر کی مقدار اور اگر اس کی ابتدا فجر کے

شروع سے ہے تو ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک چاشت کے وقت تک اور پچھلے پہر کو چاشت سے پہلے ذکر کرنے کا راز بھی ہے لیکن چاشت کو پچھلے پہر کی طرف منسوب کرنا اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ دنیا کی مجموعی مدت ان کے گمان میں ایک دن کے مثل ہوگی جیسا کہ دوسرے مقام پر ان کی زبان میں ارشاد فرمایا ہے کہ **إِنْ لَيْسَ إِلَّا يَوْمًا** اور وہ دنیا میں اپنی نوع کے باقی رہنے کا زمانہ اسی دن کی ایک ساعت کی طرح سمجھیں گے نہ یہ کہ پچھلا پہر ایک دن کا ہو اور چاشت دوسرے دن کی اور اگر عقیقہ دینی فرمایا جاتا اور نوحی کی اضافت عقیقہ کی طرف نہ کی جاتی تو ایک دن کا حمد ہوتا سمجھ لیں آتا۔ احتمال ہے کہ آیت کے معنی یوں ہو **إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى** ایضاً مع العشیة حاصل معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ٹھہرنے کی مدت میں تردد کریں گے کہ کیا آدھا دن تھا یا پورا دن جیسا کہ ان کی زبان سے دوسرے مقام پر نقل فرمایا گیا ہے کہ **لَيْسَ يَوْمًا لَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَاسْتَقِيلَ الْعَادُونَ** واللہ تعالیٰ اعلم

سُورَةُ عَبَسَ

مکی ہے اس کی بیالیس (۳۲) آیات ہیں ایک سو تیس (۱۳۰) کلمات اور پان سو بیستیس

(۵۲۵) حروف ہیں۔

سورة النازعات کے ساتھ رابطے کی وجہ۔

اور اس سورۃ کا سورۃ النازعات کے ساتھ مربوط ہونا چند وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سورۃ والنازعات کے آخر میں **إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا** فرمایا گیا ہے جبکہ اس سورۃ میں اس منصب کے تقاضے میں ہے تو بھی پر عقاب و خطاب ہے کہ **وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ** دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا واقعہ اس سورۃ کے واقعہ کے ساتھ متماثل رکھتا ہے وہاں حکیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس بھیجا گیا اور اس کی چالپوسی کی گئی کہ **فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَهٌ مِّن دُونِ اللَّهِ** جبکہ یہاں ایک نابجا گدا کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لایا گیا اور اس کی دلجوئی کا حکم دیا گیا اور اغنیاء اور دولت مندوں کی طرف متوجہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔

وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو کے طریقے سے فرماتے تھے کہ هَلْ لَكَ اِلهٰی اَنْ تَزُحٰی
 جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ امید عطا فرماتا ہے کہ لعلہ یز کی اس بادشاہ کو سرکشی کی وصف کے ساتھ
 ذکر کیا جبکہ اس گدا کو خوف و خشیت کے ساتھ موصوف فرمایا۔ وہ عالم بادشاہ اپنے مقام پر
 بیضا ہا اور رسول علیہ السلام کو وہاں جانے کا حکم ہوا کہ اِذْهَبْ اِلٰی یٰزَعُوْنَ جبکہ یہاں وہ
 گدا خود روڑا آتا ہے کہ اَمَّا هٰنِیْ جَاۤءَ لَكَ یٰسَعٰی تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا کاروبار
 سب کا سب حکم و قصائے خداوندی کے تحت جاری ہونے پر مبنی ہے جو حکم ہوتا ہے عمل کرتے
 ہیں اگر اغیاء اور سرکشوں کے پاس جانے اور ان کی چالپوسی کرنے کا حکم ملتا ہے تو بسر و چشم
 قبول کرتے ہیں اور اگر گداؤں اور عاجزوں کی تعظیم و توقیر کا حکم ملے تو خوش دلی سے قہیل
 کرتے ہیں۔ یہ گداؤں کے اطاعت کرنے اور قہیل حکم کرنے سے خوش ہوتے ہیں نہ
 ظالموں کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں۔ فرعون کی حالت دیکھیں کہ اسے
 کس صفت سے موصوف کیا گیا کہ لَمَّا اَقْبَرَ یٰسَعٰی یعنی پشت دے کر راون حق سے بھانکنا تھا
 اور اس ناپسندیدہ گدا کو دیکھیں کہ کیسے آ رہا ہے کہ جَاۤءَ لَكَ یٰسَعٰی یعنی حق کی طرف منہ کیے دوڑا
 آ رہا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں ایک ہی
 انداز میں مذکور ہوئیں وہاں لَمَّا جَاۤءَ تِ الطَّٰفَةُ لِلْكَٰفِرِیْنَ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ الْاِنْسَانَ
 مَا سَعٰی الغ فرمایا گیا ہے جبکہ یہاں لَمَّا جَاۤءَ تِ الصَّٰخَةُ یَوْمَ یُؤْمَرُ السَّمَوٰتُ مِنْ اَوْحٰی
 الغ فرمایا گیا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ معاش کی اصلاح آدمی کی خلقت اور اس کے اصول میں اللہ تعالیٰ
 کی نعمتوں کی کتنی بھی ان دونوں سورتوں میں قرعی مناسبت رکھتی ہے اس سورۃ میں اٰخِرُ نَجْمٍ
 جِئْتُمَا مَاءَ هَا وَهٰرَ عَاثَا مَتَّاعًا لِّكُمُ وَاِلَّا لَعْنًا یُكْفَرُ ذٰکُرُ ہے جبکہ یہاں نطفہ ہونے کے
 وقت سے لے کر مرتے دم تک انسان کی خلقت کو بیان فرمایا گیا۔

ایک مقدمہ کی تمہید اور محبوبانِ خدا اور عام لوگوں کے درمیان فرق

اس سے پہلے کہ اس سورۃ کا سبب نزول ذکر کیا جائے ایک مقدمے کی تمہید ضروری

ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ مجھو بان خدا کہ جنہیں ارشاد ہدایت کے کام کے لیے چنا گیا ہے اور عام لوگوں کے درمیان اوصاف بشریت اور صفات نفس میں بظاہر فرق نہیں ہوتا بلکہ فرق اس جہت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجھو بانوں کی تربیت خود فرماتا ہے اور جہاں بھی جہت نوعی کے تقاضے کی وجہ سے نفس کی صفات میں سے کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے اور کوئی حرکت سرزد ہوتی ہے جو کہ نور حق کے لیے خوب کامو جب ہو تو جد تا رب و عتاب کے ساتھ آگاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اجنبی دینی فاحسن فاویسی و عظمیٰ دینی فاحسن تعلیمی تاکہ پہلے تو انہیں اخلاق الہیہ سے متعلق حاصل ہو جو کہ واصل ہونے اور نفس کے فتنے ہونے کے مرتبے کو لازم ہے۔ اس کے بعد ان اخلاق کے ساتھ تحقیق میسر ہو جو کہ مرتبہ بقاء کے تابع ہے اور اسے استقامت اور تحکیم کی حالت کہتے ہیں۔ پس اس قسم کے اعمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا آپ کے منصب اور مرتبے کے منافی نہیں بلکہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی تادیب و عتاب اس عظیم منصب اور مرتبے کی عین دلیل ہے۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو جاننا چاہیے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے آپ کے نزدیک قریش کے سردار اور رئیس جیسے شیبہ کے بیٹے عتبہ اور ربیعہ بن جہل بن ہشامؓ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ اور دوسرے صحابہؓ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین اسلام کی خوبیاں اور برکت پرستی کی نمایاں سمجھا رہے تھے اور پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ ان سے خطاب اور ہم کلامی میں مصروف تھے اسی اثناء میں ایک تاجنا جو کہ عبد اللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری تھے اور انہیں ابن ام مکتوم بھی کہتے تھے اس بناء پر کہ مکتوم مانع کو کہتے ہیں ان کی ماں کو ام مکتوم کا لقب دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کے ایسے وقت میں آنے سے ناخوش ہوئے اور معلوم کیا کہ یہ شخص تاجنا ہے، محفل کا رنگ معلوم نہیں کرے گا بے وقت اور بے موقع باتیں کرے گا اور عموماً قطع کلامی ہوگی اور ہماری گفتگو جو کہ ان سرداروں کے ساتھ ہو رہی ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے ناقص رہ جائے گی۔ یہاں تک کہ دو تاجنا محفل

کے پس وہ پیش کو دیکھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور عرض کی کہ مجھے قرآن پاک کی فلاں فلاں سورت سکھا دیجئے اور میرے حال پر توجہ فرمائیں کہ میں کسی ہاتھ پکڑنے والے کے بغیر پوچھ کر آپ کی محفل تک پہنچا ہوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سرداروں کی وجہ سے قدرے سکوت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ظہیر ذو نابینا صحابی ایک دو گھڑی تک کراپے مقصد کی بھر نگرار کرنے لگے اور وہ جلدی کر رہے تھے ان کی ان ناموافق حرکات کی وجہ سے جو کہ ان سرداروں کے نفرت کرنے اور تنگ دل ہونے کا موجب تھیں چہرہ مبارک پر کراہت کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ اس کی طرف سے توجہ پھیر کر ان سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران یہ سورت نازل ہوئی اور اس معاملہ پر عتاب نازل ہوا۔ مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے یہ آیات نازل ہوئے تھے چہرہ مبارک کا رنگ خضر ہو رہا تھا اور کافی خوف محسوس فرما رہے تھے۔ یہاں تک کہ کلا انہما تذکرہ کے الفاظ جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے سننے خوش ہوئے اور چہرہ مبارک کا رنگ بحال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کی بناء پر یہ سب کچھ ایک عتاب سے زیادہ نہیں اور یہ لطف و مہربانی کے آثار سے ہے نہ کہ قہر اور تاراجی سے اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر جو کہ مایوس ہو کر جا چکے تھے تشریف لے گئے اور محضرت فرمائی اور انہیں پھر اپنے دولت خانہ پر لائے اور ان کے لیے چادر مبارک بچھائی اور انہیں اس پر بٹھایا اور جب بھی وہ آپ کی محفل میں حاضر ہوتے آپ ان کی تعظیم اور قدر افزائی فرماتے اور ارشاد فرماتے مرحبا بین عاتقی فہمہ دینی میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں جس کے بارے میں رب کریم نے مجھے عتاب فرمایا اور جہاں بھی اس نابینا صحابی کو دیکھتے فرماتے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو کہو اور دو سقرہوں کے موقع پر آپ اسے اپنی جگہ مدینہ عالیہ میں امام قمار کے طور پر چھوڑ کر تشریف لے گئے۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عجیب خبر روایت کی ہے کہ جنگ قادسیہ کے دن میں نے انہیں دیکھا کہ زور پہننے عربی گھوڑے پر سوار ہیں ان کے آگے سیاہ جھنڈا اپنی اسی نابینائی کے باوجود کافروں کی

صف پر حملہ کر رہے تھے۔ نیز مروی ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی فقیر کو دیکھ کر متبعض نہ ہوئے اور نہ ہی کسی دولت مند کی دل جوئی فرماتے۔

مفسرین کا اشکال

یہاں اس عتاب کی وجہ میں مفسرین کو سخت اشکال ہے اس لیے کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہو۔ آپ پر اس قدر عتاب کیوں فرمایا گیا اس لیے کہ قاعدہ شرعی یہ ہے کہ عام نفع 'خاص نفع' سے پہلے ہے تو حضور علیہ السلام نے سرداروں اور رئیسوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کو اس نابینے صحابی کی تعلیم قرآن پر اس وجہ سے مقدم فرمایا کہ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں پورے شہر مکہ کے مسلمان ہونے کی توقع تھی کیونکہ الناس عینی دین مملو کھمد جبکہ ایک نابینے کو قرآن پاک کی چند سورتوں کی تعلیم دینے سے خاص ہی عجب نہ کہ فائدہ ہوتا اور بس۔ نیز اسلام کی دعوت تعلیم قرآن سے مقدم اور زیادہ اہم ہے اس لیے کہ وہ اصل ہے اور یہ فرع اور فقہاء کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ اگر ایک شخص ایک موقع پر آئے اور کہے کہ مجھے اسلام کی تلقین کیجیے اور دوسرا آئی اس وقت تعلیم قرآن کی طلب کرے یا وعظ و نصیحت چاہے تو اسلام کی تلقین کو پہلے رکھا جائے کیونکہ اس کی تاخیر میں دوسرے امور میں تاخیر کی نسبت زیادہ بڑا نقصان ہے۔ کافر کی حالت اپنی روحانی مرض میں جو کہ کفر ہے جتنا ہونے میں سرسام کے مریض کی حالت کی طرح ہے کہ تھوڑی سی بے توجہی اور تاخیر کی وجہ سے اس کے علاج کا سبب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ مسائل شرعیہ سے ناواقف یا وہ شخص جو قرآن نہیں پڑھ سکتا کی حالت اس مریض کی طرح ہے جس کا مرض اتنا خطرناک نہیں ہے سہولت اور آسانی کے ساتھ اس کا تدارک کیا جاسکتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ پاک کا اس نابینے کی ناموافق حرکات کی وجہ سے حنفی ہونا دو جہتوں سے قابل عتاب نہیں ہے۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ پہلی تفسیر ہے جو کہ وسعت سے باہر ہے اس قسم کے کاموں کی تعمیل کی امداد داری سوچنا تکلیف مالا یطاق ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ نابینے کے سامنے قریشی روٹی روگردانی اور بنس کھٹی اور پوری توجہ برابر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا تا کہ اسے کوئی اذیت اور

دیکھ پیچھے۔ نیز ابھی اس فعل کا ناپسندیدہ ہونا واضح بھی نہیں تھا کیونکہ ابھی اس فعل سے نمی وارد نہیں ہوئی تھی تو نمی کی ابتدا میں اس قدر عتاب کی گنجائش کیونکر ہو سکتی ہے۔

اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ

کار یا کاراں را قیاس از خود گیر

مگر چہ باشد در نوشتن شیر و شیر

اگرچہ وہ دنیا چہرہ مبارک کا بدلنا دیکھ نہیں رہا تھا لیکن دوسرے لوگ تو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اسے اغنیاء کی دل جوئی اور نعرہ کی طرف توجہ نہ کرنے پر محمول کیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان بھی پسند نہ فرمایا اور چاہا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا ظاہر و باطن اخلاص اور رضا جوئی حق میں معروف ہو اور میرے محبوب علیہ السلام کی طرف دیا کا گمان بھی یا لکل نہ رہے۔ نیز نفوس قدسیہ کو چاہیے کہ مسز شدہ میں کی استعداد کے مطابق فیض اور فائدہ دینا پیش نظر رکھیں۔ اور کام کے انجام میں نظر رکھیں۔ کئی فقیر عاجز ویسے ہوتے ہیں کہ اپنی بلند استعداد کے باعث ایک کائنات کی شمع اور چراغ ہوتے ہیں۔ پس عام نفع کی توقع مسز شدہ کی قوت استعداد سے کرنی چاہیے۔ اغنیاء کے پیچھے چلنے والوں کی کثرت سے متاثر ہونا ظاہر بیخوشی اور نفوس کی استعداد سے ناواقفوں کا کام ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے اس ناچار کا نفع حاصل کرنا ایک حقیقی امر تھا جبکہ دعوت اسلام سے ان مرداروں کا نفع پانا پھر ان کی ہمدردی سے شہر والوں کا نفع پانا ایک امر مہموم تھا مہموم کو معلوم پر ترجیح دینا مناسب نہیں۔

حقیقت واقعہ متعلقہ

اور اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں اگرچہ ناجائز اور نادرست ہونے کا شائبہ تک نہ تھا لیکن محبوبوں سے صرف گناہ سے معصوم رہنے پر ہی اتکا نہیں کرتے بلکہ ان سے تخلیق باخلاق اٹھا چاہے ہیں جس طرح کہ مشفق باپ جس چیز میں اپنے بیٹوں سے اپنے انداز اور آئین کے خلاف دیکھتا ہے اگرچہ جائز اور صحیح ہو عتاب فرماتا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹوں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ مشائخ اور صلحاء کی طرح مسکھوں

میں مختلف اور خلوتوں سے مانوس ہوں اور مشائخ اور صلحاء اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے کہ سپاہیوں اور نوکری پیشہ لوگوں کی طرح روزی کی تلاش میں اگرچہ حلال طریقے سے ہو مشغول ہوں۔ غنی ہذا القیاس

پس یہ عتاب و خطاب و فرمائی سے ڈانٹ و ڈپٹ کے طور پر نہیں تاکہ بے گد ہی کی صورت میں اس کی توجیہ مشکل ہو بلکہ باپوں کے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے طریقے سے ہے جس کی وجہ ظاہر ہے۔

وجہ تسمیہ

اس سورۃ مجس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان رسول علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا عتاب اس بات پر کہ آپ نے طالبانِ رشد و ہدایت میں سے ایک غلام سے بے توجہی فرمائی اور قوم کے سرداروں کی طرف توجہ فرمائی قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورۃ کے نام کے ساتھ ہوتا کہ طالبانِ رشد و ہدایت اور طلبہ علم کے محل پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مسلمان خصوصاً سرشدوں اور معلموں کے سامنے رہے کہ اس سورۃ کا نام سنتے ہی انہیں وہ واقعہ یاد آئے اور وہ عبرت حاصل کریں۔ نیز اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا دربار خداوندی میں کمال ثابت ہو کہ ان کے چہرہ پاک کا اتنا سا تغیر شاق جانا کہ قریبوں اور خلوت کرنے والوں کی زبان پر بار بار یاد فرماتا ہے اور اس سے خبر دیتا ہے اور جس کلام میں یہ واقعہ مذکور ہے اسے اسی عنوان کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے جس طرح کہ ایک عاشق شیخ اپنے محبوب کے کسی غیر مانوس معاملہ کو شانِ مجھ کر اس معاملے کے وقت اور مکان کے لیے اس معاملے کو پہچان بنا دیتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عنس رسول علیہ السلام نے ترش روئی فرمائی اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ وَفَوَقَىٰ چہرہ مبارک پھیر لیا۔

اِنْ جَاءَهُ اِلَّا غَمٌّ اِس سے کہ آپ کے پاس تاویلا آیا۔

مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں تاویلا کی آمد کو کیوں ذکر فرمایا گیا۔

بعض کہتے ہیں صرف بیان واقع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عتاب کے لیے ہے کہ اس رسول علیہ السلام کو ہم نے رحمۃ للعالمین بنایا ہے اور جہان والوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا اور رحمت کے زیادہ مستحق ضعیف گدا اور نابینے ہیں اور نابینے طالبان رشد و ہدایت رہنمائی کے زیادہ محتاج ہیں۔ پس اس قسم کے لوگوں سے بے توجہی مقام رسالت کے شایاں نہیں۔

اور محققین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں جو کہ اس نابینے کے بارے میں رونما ہوا عذر کی تہبید کے لیے ہے اور یہ رحمت و محبت کے کمال کا تقاضا ہے کہ عین عتاب کے دوران آپ کا عذر بھی بیان فرمایا جا رہا ہے مشفق باپ کی طرح جو کہ اپنے بیٹے کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور عین شکایت کے دوران اس بیٹے کا عذر بھی بیان کرتا جاتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ بیٹا عتاب کا مستحق نہیں ہے اور ان اعمال میں وہ معذور ہے لیکن شفقت پوری کا کمال ہے کہ اس کے حق میں اتنی سی بات بھی پسند نہیں۔ چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت کو حد کمال تک پہنچا دیں اور عذر کی وجہ یہ ہے کہ گویا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حسن خلق اس بات کا بالکل تقاضا نہیں کرتا تھا کہ گداؤں اور بینواؤں کے ساتھ جو کہ حق کی طلب اور دین کی رملہ تلاش کرنے ہیں اس طرح پیش آئیں لیکن اس رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مظلوم فرمایا کہ یہ شخص نابینا ہے تو بھی اور توجہ کرتے نیز ترش روئی اور خندہ پیشانی میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ پس آپ نے اس کی حرکات کو غیر معیاری سمجھتے ہوئے ترش روئی فرمائی اور اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ اس سے باز نہ رکھا۔

اور رحمت و عنایت کے کمال کے پیش نظر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حذف کر کے فصل غائب کو قائل سے خالی لایا گیا تاکہ اس فصل کی صریح نسبت اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کی جائے۔ گویا یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ کسی اعراض کرنے والے اور ترش روئی کرنے والے نے اعراض اور ترش روئی کی اگر صیغہ خطاب فرمایا جاتا تو اس فصل کی نسبت اس محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ صریح سمجھ میں آتی اور کمال رحمت و شفقت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ پس عین شکایت و عتاب کے دوران مہربانی اور محبت کے مرجعوں

کی رعایت کی جارہی ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ نابینے کو تعلیم دینا دشوار ہے اس لیے کہ وہ صرف حفظ کرنے پر اکتفا کرتا ہے اس کے لیے لکھے ہوئے کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غرض یوں بیان ہوا کہ آپ نے اس نابینے کو قاصر الاشد ارچان کر اس کی تعلیم سے بے توجہی فرمائی حالانکہ نابینا ہونا اس بے توجہی کا موجب نہیں بلکہ دل کا اندھا اس بے توجہی کا موجب ہے اور وہ رئیس اور سردار سب کے سب اندھے دلوں والے تھے آپ کو ان سے بے توجہی کرنا چاہیے تھی نہ کہ اس نابینے سے اس لیے کہ یہ نابینا دل کا مینا ہے۔

وَمَا يُنْذِرُكَ لَعَلَّكَ يَرْخَىٰ
أَنزِلْ دِلَّيْهَا نَحْكَ مِثْلَ
كَرْخِشْ يَدْرِيَانَتْ كَرَلْ
اور ایک جہان کا منتقد ابن جائے اور وہ ایک نابینا ہزاروں بینائی والوں سے بہتر ہے اور کیا ہی اچھا کہا ہے کہنے والے نے

فدائے کوری خفاش چشم بینائی

کہ بے خبر زرخ آفتاب نیم شبی

یعنی چکاوڑ کے اندھے بن پر وہ بینائی والی آنکھ قرآن جو کہ آدھی رات کے آفتاب کے چہرے سے بے خبر یعنی جسے شب بیداری نصیب نہیں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ وَأَوْفَىٰ
يُنْجِي لَكِنْ قَرَأْنِ
پاک کا مفہوم اور اس کے امر اور نہی اس کے ذہن میں اس حد تک پہنچے ہو جائیں کہ ان میں وہم و خیال کی آمیزش نہ ہو۔

لَتَنْفَعَهُ الْيُثْرَىٰ
مَنْ لِيْنَا نَفْعَ دَعَا
اس کی نصیحت مان لینا نفع دے کہ اس کی وجہ سے دین کی عمدہ منافع حاصل کرے اور دین کی عقیم نقصان دہ چیزوں کو زور کرے اور اس کا لطیف عقل روشن ہو جائے۔ اور وہ روشن آنکھوں والے ہزاروں سے بہتر ہو جائے اور عالم زبانی بن جائے جیسا کہ پہلی شق میں اس کا لطیف دل مہتمل ہو کر اسے صاف کشف و عرفان ولی کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور چونکہ ایک شق کا حاصل ہونا خصوصاً اس نابینے کے بارے میں اس کے

حالات دیکھنے والوں کو یقین کے ساتھ معلوم نہ تھا اس لیے اس مضمون کو کلرے او کے ساتھ لایا گیا جو کہ تنک اور منع غلو پر دلالت کرتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہو سکتا ہاں اس ناسیئے کے شوق کی شدت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہونے والے فیوض خداوندی پر اس کی حرم کی کثرت قرآن پاک کی تلوت سے اس کے انس اور اس کے معنوں میں اس کے غور و خوض سے اس قدر توجہ تخیلی تھی کہ آخر کوئی چیز تو حاصل ہوگی اور وہ ان دونوں مرتبوں سے بالکل محروم نہیں رہے گا۔

صاحب کشف نے بھی کلمہ او پر متنبہ ہو کر اپنی تفسیر میں بطور سوال ذکر کیا ہے کہ پاک ہونے کے بعد نصیحت کا اور کون سا نفع ہے جس کی توقع ہے اور جواب یہ لکھا کہ پاک ہونا گناہ سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے بچنا یہ ہے اور نصیحت کا نفع دینا تنک اعمال کرنے سے مبارکت ہے جس کی وجہ سے حصول ثواب کی توقع ہے اور ثواب دائمی نفع ہے لیکن اس کی اس بات پر اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ علم حاصل ہونے سے دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں گناہ سے پرہیز بھی اور تنک عمل کرتا بھی۔ پس یہ مقام داؤ کا ہے نہ کہ حرف اوکا۔ اس اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے کہ طالب علم کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ کیا سنے گا اگر نمی سنے گناہ سے باز رہے اور اگر امر سے تنکیوں میں زیادتی کرے اور اگر دونوں سے تو دونوں کام کرے۔ پس حرف او کے استعمال کی جو کہ منع غلو کے لیے ہے نہ کہ منع جمع کے لیے مؤثر وجہ پیدا ہوگئی اور حق وہی ہے جو مذکور ہوا۔

اَقَامَنَّ اسْتَقْنٰی لیکن جو آپ کے ارشاد بلکہ آپ کی راہ سے لا پر داعی کرتا ہے اور اپنے مال اور مرتبے کے ساتھ خوش ہے۔

فَاَنْتَ لَهٗ تَخْلٰی تو آپ اس کی ہدایت کے درپے ہوتے ہیں اور شوق رکھنے والے طالبان ہدایت سے بے توجہی فرماتے ہیں۔ اس خیال سے کہ لا پر داعی کرنے والے لے گا اس راہ کا طالب اور شوقین مانا جاوے اور اس کے حال پر توجہ کرنا چاہیے جبکہ طالب اور شوقین کے لیے اس راہ کا شوق ہی کافی ہے آخر مطلب تک پہنچ جائے گا۔

وَمَعَاشَتِكَ فَنَ لَا يَزِلُّخِي اور آپ پر اس کا کوئی ضرر نہیں کہ وہ لا پر داعی آدمی پاک نہ ہو

اس لیے کہ آپ کا کام فرمانِ الہی کی تبلیغ اور دُعا و شوقِ قیام کی تربیت ہے اور وہ آپ کو مستعدین کے قبول کرنے کے وقت حاصل ہے۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَهُ يَسْفَىٰ لَيْكِنِ جَرَّ أَرْسِلَ فِيهِ خُتْلًا شَدِيدًا
کرتا ہوا آتا ہے جیسے ایک تاجیہ جس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہ تھا اور وہ جبکہ جبکہ لڑکھٹاتا
ہوا حضرت کی محفل میں پہنچا۔

وَقُوَّةٌ غَضَبِي اوروہ پہلے تو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے پسندیدہ اعمال سے ذور اور نہ انہوں کے قریب نہ ہو جائے اور یہ خوف اسے علم کی طلب اور آپ کی صحبت میں حاضری کے شوق کا باعث ہوتا ہے اور پھر راستے میں کفار کے تکلیف دینے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پتہ چل جائے اور وہ ستانے لگیں پھر گرنے اور شوگریں کھاتے سے ڈرتا ہے پھر جب آپ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اپنے سق کا وقت منقطع ہونے سے ڈرتا ہے کہ کہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہ رویت ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔

قَائِدَتِ عَنَّتْ تَلْهَىٰ بِسِ آپ اس سے مددگروانی کر کے دوسروں میں توجہ فرماتے ہیں اور اس کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ گویا آپ پر وہ فائدہ اسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ لا پرواہی کرنے والوں اور بھابھے ہوؤں کو رام کریں اور راست پر لائیں اور سچا شوق اور طلب رکھنے والوں کو تافیر اور روکے رکھنے سے کمال شوق میں بے چین رکھیں۔

علاوہ اہواز کریں اس لیے کہ انہاں تذبذب و تحقیق یہ آیات قرآنی محمد تعالیٰ اس کے
اسماء اس کی صفات اس کے افعال اور اس کے احکام کو یاد کرنے کے لیے ہیں تاکہ لوگوں
کے لیے معرفت "عبادت" محبت" خوف" اور رجا کی راہ کشادہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا
سلوک اختیار کریں اور اس مقصد کے لیے چال چوسی اور دلجوئی مفید نہیں بلکہ بلی اختیار اور طبعی
و رغبت درکار ہے۔

فَعَنِّي شَاهِدًا كَذِبًا: تو جو بھی خواہش رکھے وہ اس قرآن پاک کو یاد کرے کہ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر الہی دل رحمت اور صبح اورادے کے بغیر منید نہیں ہے۔

اور انہا میں ضمیر کو مؤنث لانے اور ذکرہ میں مذکر لانے کی وجہ باوجود یکہ دونوں کا مرجع ایک ہے یعنی قرآن پاک۔ یہ ہے کہ قرآن پاک کا تذکرہ ہونا اس کی آیات اور سورتوں کے اعتبار سے ہے کہ ہر ایک کا مضمون علیحدہ ہے۔ بعض میں اسماء و صفات کا بیان بعض میں احکام و شرائع کا ذکر اور بعض میں ثواب و عذاب کے وعدوں کا تذکرہ ہے جبکہ قرآن پاک کا ذکر ہونا اس کی مجموعی صورت کے اعتبار سے ہے۔ کہ تمام قرآن پاک اس میں برابر ہے اور مفسرین کے اختلاف کا اس کے ذکر ہونے میں کوئی اثر نہیں اس لیے کہ جو مضمون بھی ہو کلام الہی ہے اور کلام کا حکم کے ساتھ اتصال نام کے نام والے کے ساتھ متصل ہونے سے زیادہ قوی اور شدید ہے اور جو توجہ کسی شخص کا نام لینے کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے اس توجہ سے کتر ہے جو کہ اس کا کلام پڑھنے کے وقت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ تجربہ کار پر یہ بات پوشیدہ نہیں۔

نیز کسی شخص کا کلام اس کی ذات کے شمعان میں سے ایک عمدہ شان ہے کہ اس کلام کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنے والے کے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے اسی لیے بزرگوں کا کلام دل میں ان کے نام سے زیادہ اثر کرتا ہے اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ **هو جليل الله العزيم** اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ **تجعلني الله لعباده في كلامه ولكنهم لا يبصرون الله** تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے کلام میں جلوہ گر ہے مگر وہ دیکھتے نہیں۔

اور اگر کسی کے دل میں یہ کھٹکے کہ اگر سربراہ آوردہ افتخار اور دولت مند کسی کتاب یا کلام یا شعر کا شوق کریں تو اس کتاب اور اس کلام کی قدر اور عزت بڑھ جاتی ہے اور وہ اسے زریں رقم خوش نویسیوں کے ہاتھ سے ریشمی طلائی کاغذوں پر لکھواتے ہیں اور اس پر سونے کا پانی چھاتے ہیں اور چاندی کے کام والے غلافوں میں رکھتے ہیں اور نقش و نگار اور زیب و زینت والی رطلوں پر رکھتے ہیں اور پُر کلف صندوقوں میں محفوظ کرتے ہیں اور اس وجہ سے کلام کی عزت اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عظمت و جلال کا رنگ جم جاتا ہے جس طرح کہ کوئی دیکھش شعر اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کا اثر اس شعر

سے زیادہ ہوتا ہے جو سرسری طور پر پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیسوں اور سرداروں کی دعوت میں مصروف ہو کر اور اس وقت قراءہ اور گداؤں سے پہلے تو جی کرنے میں اسی مقصد کا لحاظ کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ایسا نہیں کہ ان چیزوں سے اس کی عزت اور قدر بڑھے بلکہ اس کی قدر اور عزت اس جہان میں کہ جہاں سے زمین والوں پر اترتا ہے دیکھنی چاہیے۔

فِي ضَخْفٍ مُّكْرَمَةٍ آیات قرآنی عظیم المرتبت صحائف میں لکھی گئی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود عظمت دی ہے۔ مَرْفُوعَةٍ وہ صحائف بیت العزت میں اونچے رکھے گئے ہیں جو کہ آسمان دنیا میں ایک عمدہ مقام ہے اور قرآن مجید کو پہلے لوح محفوظ سے منتقل کر کے اس مقام پر پہنچایا گیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔

مُطَهَّرَةٍ وہ صحائف تمام نجاستوں اور پلیدیوں سے پاک رکھے گئے ہیں اور اگر دنیا کے رئیس اور سردار اس قرآن پاک کی آیات کو روشنی ملائی کاغذوں میں لکھوائیں تب بھی اس کرامت اور بزرگی تک نہیں پہنچے گا اور اگر رطوبتوں اور مندوقوں میں رکھیں تب بھی ان بلند یوں تک نہیں پہنچے گا اور اگر خرابیوں کا اور نجاستوں سے احتیاط کے ساتھ دور رکھ کر ان آیات کو پاک رکھیں تو بھی اس تقدس تک نہ پہنچے گا کسی گناہ گار کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچا بلکہ وہ صحائف

بِأَيِّهِنَّ مَقْرَءَةٌ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں وسیعے گئے ہیں جو کہ پھر اہر بَرَزَةٍ عظیم المرتبت اور نیکو کار ہیں بزرگی اور نگی کے بغیر ان سے کبھی کوئی کام صادر نہیں ہوتا جبکہ دنیا میں لکھنے والے گناہوں سے طوٹ اور طبعی خباثتوں میں آلودہ ہیں اس سے کیا کشائش ہوگی کہ اپنے ظاہر کو سچائیں۔ پس قرآن پاک کے بارے میں دنیا داروں اور دولت مندوں سے عزت افزائی کی توقع رکھنا بالکل بے جا ہے۔ بلکہ اگر اہل دنیا اس نعمت کی قدر کو پہچان لیں تو نفیست ہے۔ اس لیے کہ آدمی جیسی طور پر نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔

فَخَلَّ الْأِنْسَانُ مَا أَمْكَنَهُ انساں ہلاک ہو نعمتوں کی کشتی ناشکری کرتا ہے اور جس ذات نے اسے اس عظیم القدر کلام سے نوازا ہے اور اس میں قسم قسم کے رشد و ہدایت کا ذکر

فرمایا ہے نہیں پہچانتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اپنے مال اور مرتبے کی وجہ سے اپردہائی اور غیر ذمہ داری کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ وہ اپنی اصل کی خبر نہیں رکھتا کہ کیا ذلیل چیز تھا۔

مِنْ أَتَى شَيْئًا خَلَقَهُ اسے کون سی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان شرم کی وجہ سے اس سوال کا جواب نہ دے تو ہم کہتے ہیں

مِنْ تَطَفُّعٍ خَلَقَهُ لطف کے پائی سے اسے پیدا کیا ہے پشیماب کی راہ سے نکلا اور پشیماب کی راہ میں داخل ہوا اور خون اور آلائشوں سے مل کر گوشت کا ایک ٹکڑا بنا۔

فَقَدَّرَهُ پس اس کا اندازہ کیا مناسب اعضاء کا انکھ ہاتھ پاؤں زبان اور لب کا بھی۔ اور اس کے قد کا بھی کہ کم اور زیادہ ہونے میں صحیح فرمایا۔ اس کے رزق اہل اور عمل کو بھی مقرر فرمایا۔ اور ماں کے پیٹ میں اس کے ٹھہرنے کی مدت بھی نو ماہ یا اس سے کم و بیش مقرر فرمائی۔

ثُمَّ اسْتَيْسَرَ يَسَّرَ پھر اس کے لیے باہر آنے کی راہ آسان فرمائی اس لیے ماں کے شکم میں بچے کا سر ماں کے سر کی طرف اور اس کے پاؤں ماں کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں اور جب ولادت کا وقت آتا ہے تو الہام ہوتا ہے تو وہ بچہ خود بخود بدل کر سر نیچے کی طرف اور پاؤں اوپر کی طرف کر لیتا ہے تاکہ اس کا باہر آنا آسان ہو جائے اور جب شکم سے باہر آ جائے تو اس کی مدد کی تلاش کی راہ آسان فرماتا ہے۔ اگر بھوک کے وقت پستان اس کے ہاتھوں تک جائے تو ایک ہاتھ سے پستان کو مضبوطی سے پکڑ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ رونے کی آواز کے ساتھ بھوک کا اظہار کرتا ہے۔ علیٰ ذلک القیاس سال بسال اس کے لیے مختلف راہیں آسان فرماتا ہے حتیٰ کہ کمال کی حد کو پہنچ جاتا ہے اور خیر و شر اور حق و باطل کی راہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کتابوں کے نزول مشفق مرشدوں کی صحبت اور محقق علمائے کرام کی شامروئی کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے۔ پھر بعض کے لیے جنت اور نجات کی راہ آسان ہو جاتی ہے اور وہ اس راہ پر چلنے کی توفیق پالیتے ہیں۔ اور بعض کی نظر میں ہلاکت اور جہنم کی راہ آسان معلوم ہوتی ہے اور وہ اس میں گر پڑتے ہیں۔ بہر حال عمر کے آخر تک

کہ فی حاصل کرنے کی راہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔

موت ایک عظیم نعمت ہے

مُذَّ اَمَّا نَحْنُ پھر اسے موت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس مشقت کا پھل چکھے جو اس نے اپنا کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اُٹھائی تھی۔ اور عالم برزخ میں اپنے اعمال کے آثار دیکھے۔ پس موت بھی ایک عظیم المرتبت نعمت ہے کہ تجارت کے نفع کی وصولی اسی سفر میں حاصل ہوتی ہے اگر موت نہ ہوتی تو آدمی ہمیشہ مشقت طلب، اعمال کی کھینچا جاتی میں وقت گزارتا اور ان سب مشقتوں کا پھل ہرگز نہ پاتا اور یہی وجہ ہے کہ موت دینے کو بھی نعمتوں کے شعلہ کے مقام پر ذکر فرمایا گیا ہے اور بزرگوں سے منقول ہے کہ الموت جسر یوصل العجیب الی العجیب موت ایک پل ہے جو محبت کو محبوب سے ملاتا ہے۔

اور بعض ظاہرین مفسرین موت کے نعمت ہونے سے بے خبر ہو کر یہاں بطور سوال یہ بات لائے کہ موت کو نعمتوں میں کیوں شمار کیا گیا ہے اور اس سوال کا جواب اس انداز سے دیا ہے کہ بلفظ کے نزدیک کلام کا مدار اور فائدے کی منزل اس کے آخر پر ہوتی ہے۔

قبر بھی ایک عظیم نعمت ہے

اور موت کے بعد جو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے جس کے ساتھ آدمی کو عزت دی گئی ہے کہ صرف موت نعمت نہ ہو جس طرح کہ شیعی باپ بیٹے پر اپنی نعمتیں شمار کرتے ہوئے کہے کہ میں نے تیرے لیے یوں یوں کیا پھر جب، تو بیمار ہوا تو میں نے تیرا علاج کیا تو حقیقت میں نعمت مقصودہ تو علاج ہے لیکن چونکہ علاج کا نعمت ہونا مرض لاحق ہونے پر موقوف ہے تو گفتگو کے دوران مرض کا ذکر بھی ضروری ہے اور اسی مقصد کا اشارہ کرنے کے لیے موت دینے اور قبر میں داخل کرنے کے درمیان لفظ خم نہیں لایا گیا بلکہ حرف ٹالا گیا۔

فَاتَقْبِرْہَا پس اسے قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا تو گویا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ موت دینا اور قبر میں داخل کرنے کا حکم دینا مجموعی طور پر نعمتوں میں داخل ہیں نہ کہ جدا جدا۔

اور یہاں جانا چاہیے کہ قبر میں دفن کرنے کا حکم دینے کو اقرار کتے ہیں اور قبر میں دفن

کرنے کو قبر۔ اور قبر المرمل عہدہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس نے غلام کو دفن کرنے کا حکم دیا اور قبر المرمل عہدہ اس وقت جب اسے خود قبر میں داخل کیا ہو۔

سب سے پہلے قبر میں دفن کرنے کی مسورت کا بیان

اور مرنے والوں کو قبر میں دفن کرنے کے نعم خداوندی کی سب سے پہلے تو یوں مسورت ہوئی کہ جب قاتل نے ہاتل کو قتل کیا اور آدم زاد کے مرنے کا پہلا واقعہ یہی تھا۔ قاتل کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس میت کو کیا کیا جائے۔ ناچار ہاتل کی لاش کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر اپنے مراد لیے پھر چاچنگکاس نقل و حمل میں بہت مشقت ہوئی اور وہ تھک گیا۔ ایک دن ایک جنگل میں حیران ہو کر مغموم بیٹھا تھا کہ اچانک ایک کوا ظاہر ہوا اور اس نے دوسرے کو سے لڑائی کر کے اسے مار دیا۔ پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھود کر مردہ کو بے کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر اپنی چونچ کے ساتھ بہت سی مٹی ڈال کر ٹیلہ بنا دیا۔ قاتل نے کو سے کی اس حرکت سے سراغ لگایا کہ مردے کو یوں دفن کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن کر کے قبر درست کر دی پھر جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہوا تو فرشتوں نے آسمان سے اتر کر آپ کی اولاد کے سامنے غسل، کفن، تجہیز اور قبر کھودنے کا کام کیا اس کے بعد بھی معمول ہو گیا اور یہ تعلیم الہی جو پہلے تو استاد کی کمی کی وجہ سے قاتل کو کو سے کے ذریعے واقع ہوئی اور دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرشتوں کے ذریعے تعلیم دی گئی ایک عظیم نعمت اور قابل تحسین اعزاز ہے اگر آدمی کی لاش کو دوسرے حیوانات کی طرح سطح زمین پر ہی چھوڑ دیتے تو متعفن ہو کر بدبو پھیلاتی اور لوگوں کے مشام کو پریشان کرتی اور اس میت سے لوگ متعفن ہوتے اور بدگوئیاں کرتے۔ نیز دندے اور پرندے اس کے اعضاء کو کھڑے کھڑے کر کے لے جاتے اور ناپاک مردار خود جانور اسے اپنا لقمہ بنا لیتے اور اسے بہت بڑی حقارت لاحق ہوتی اور اس کے عیب بے پردہ ہو کر عام خاص میں مشہور ہو جاتے اور اس کی قدر لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتی۔ ناچار اسے عزت دینے کے لیے اس طریقہ کی فیہ سے تعلیم دی گئی۔

ہندوؤں کا مردوں کو جلانا معیوب ہے نیز جلانے کے مقابلہ میں دفن کی خوبیاں

ہم یہاں پہنچے کہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں قبر میں دفن نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ آگ ہر تپاک کو پاک کرنے والی اور ہر بدبو کو دور کرنے والی ہے اور جسے نقص اور بدبودار کرنا منظور ہوتا زمین میں دفن کرتے ہیں۔ پس آگ سے جلانا زیادہ بہتر ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آگ خائن ہے اسے جو کچھ دیں کھا جاتی ہے اور زمین امانت دار ہے اس میں جو دفن کرتے ہیں رہ جاتا ہے اور مردے کو زمین کے پاس چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ خائن کے حوالے کریں۔ اسی لیے آدمی بلکہ دوسرے حیوانات کی بھی جہالت ہے کہ جب اسواں اور خزانوں میں سے کسی چیز کو محفوظ رکھنا چاہیں زمین میں دفن کرتے ہیں اور جب چاہیں کہ اسے محبت و ناپود کر دیں تو آگ میں جلاتے ہیں۔ اور آدمی کو قیامت میں آگنیے اور ارواح کا حرک و جسموں کے ساتھ متعلق ہونے کا انتظار ہے اور مردے کو جلانا اس انتظار کے خلاف ہے۔ نیز مردے کی بہت بے قدری ہے کہ اسے آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیں اس لیے کہ یہ معاملہ توری اور تاپاک چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور قیمتی چیزوں کو کہ جنہیں باقی رکھنا مطلوب ہے زمین میں دفن کرنے کے بغیر کوئی معمول نہیں۔

اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آگ بدبو کو دور کرتی ہے جبکہ اس کے برعکس زمین متعفن اور بدبودار کرتی ہے تو یہ اس وقت ہے جب اس چیز کو زمین سے نکالنا منظور ہو جب اسے زمین رکھنا مقصود ہو تو متعفن سے کیا ڈر؟ کہ زمین والوں کو اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا اور اس کے باوجود دفن کرنے کی صورت میں بدن کی کئی رطوبتیں متعفن ہو کر خشک ہو جاتی ہیں اور جسم کے اعضاء و اجزاء سب کے سب اپنی شکل اور مقدار پر رہتے ہیں۔ گویا ایک شخص جس طرح زندگی کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح اس حالت میں ہوتا ہے۔ بخلاف آگ کے ساتھ جلانے کے کہ اعضاء کو جلا کر شکل مقدار رنگ اور صورت کا کوئی اثر باقی نہیں چھوڑتی۔ نیز آدمی کی خلق خداک سے ہے اور کل شئی برحق الہی اصلہ کے حکم کے مطابق اسے اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے۔ عرف آگ کے کہ شیطانوں اور جنوں کا مادہ تخلیق ہے۔ پس جب موت کے بعد آدمی کے جسم کو اس سے جلاتے ہیں تو اس کی ارواح لطیفہ آگ کے

دھوئیں کے ساتھ مل کر شیطانوں اور جنوں کے ساتھ پوری مشابہت پیدا کر لیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آگ کے ساتھ جلائے جانے والوں کی اکثر رو جس موت کے بعد شیطانوں کا غم حاصل کر لیتی ہیں اور آدمیوں کو چٹ جاتی ہیں اور انہیں تکلیف دیتی ہیں۔ پس دفن کرنے میں چیز کو اپنی حقیقت کی طرف لوٹانا ہے جبکہ جلانے میں حقیقت کو بدنام ہے۔

ہندوؤں کے ایک عقل مند کا واقعہ

کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک اسلامی لشکر سیستان کی حدود میں وارد ہوا۔ ہندو داناؤں میں سے ایک دانا مسلمانوں کے لشکر کا طور طریقہ جو کداس وقت ایک نیا مذہب تھا دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ اہل اسلام کے حالات کی تعقیب و تاب اور ان کے عورتوں پر مسلط ہونے کے بعد اس نے اعتراض کیا کہ تمہاری تمام چیزیں خوبہ بین مگر یہ کہ تم اپنے مرنے والے کو قبر میں دفن کرتے ہو اور آگ میں نہیں جلاتے ہو حالانکہ قبر میں دفن کرنا پاک اور بدلو کا موجب ہوتا ہے جبکہ جلاتا پاکیزگی اور نوال تعین کا باعث ہوتا ہے۔ وہاں فقہائے اسلام میں سے ایک فقیہ موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ کھو کر ایک شخص کسی ملک میں وارد ہو اور ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور دوسری عورت کھانا پکانے کے لیے رکھ لے اور اس منکوحہ عورت سے اس کا بیٹا پیدا ہو پھر اس شخص کو سفر کی ضرورت پیش آئے اور وہ چاہے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ جاؤں تاکہ جب واپس آؤں تو اس بیٹے کو پالوں کس عورت کے پاس چھوڑے؟ اس عورت کے پاس جو اس کی ماں ہے یا اس کے پاس جو باورچی ہے۔ ہندو نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ماں کے ہوتے ہوئے بچہ باورچی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بیٹا ماں کا ہے باورچی کا نہیں۔ فقہ نے فرمایا اب اپنے اعتراض کا جواب سنو۔ روح آسمانی جب زمین میں آئی تو زمین سے ایک جسم پیدا کر کے اسے عطا کیا گیا اور ہمیشہ اسے غذا دوا لیا جس سکونت اور دوسرے مستحقین زمین سے ہی پہنچائی گئیں جبکہ آگ آدمی کے حق میں باورچی مگر یہی کام نہیں رکھتی اور آگ کا انتہائی فائدہ یہی ہے کہ وہ کبھی چیزیں جو زمین سے آگئی ہیں انہیں پکائے۔ پس آدمی کی ماں زمین ہے اور اس کا باورچی آگ۔ جب روح نے جو کہ جسم کے لیے بمنزلہ باپ بنے گا ہا کہ عالم برزخ کو جائے نامچرا اپنے بیٹے کو جو کہ

بدن ہے اس کی ماں کے سپرد کرے گا نہ کہ دوسری عورت کے جو کہ باورِ حق ہے۔ یہ گفتگو سن کر بعد نے داوا اوصافِ ذی اور قائل ہو گیا۔

مزارات سے زائرین کو اور قبروں والوں کو ایصالِ ثواب

نیز آگ میں جلانے سے میت کے جسم کے اجزا کو بکھیرتا ہے کہ اس کی وجہ سے روح کا بدن سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور اس جہاں کے آثار اس روح کو کمتر پہنچتے ہیں اور اس روح کی کیفیات اس جہاں میں کم سرایت کرتی ہے جبکہ دفن کرنے میں چونکہ سارے جسم کے اجزا اکٹھے ہوتے ہیں روح کا جسم سے تعلق بکھپانی کے طور پر بحال رہتا ہے اور افس و فائدہ لینے والے زائرین پر روح کی توجہ آسانی سے ہوتی ہے کہ بدن کے مکان کے معین ہونے کی وجہ سے گویا روح کا مکان بھی معین ہے۔ پس اس جہاں کے اثرات جیسے صدقات فاتحہ خوانی اور تلاوت قرآن مجید جب اس جسم کے عفن پر واقع ہوتے ہیں تو آسانی سے نفع دیتے ہیں۔ پس جلتا گویا روح کو بے گھر کرنا ہے جبکہ دفن کرنا روح کے لیے مسکن بنانا ہے اسی بنیاد پر دفن شدہ اولیاء اللہ اور دوسرے نیک مسلمانوں سے نفع اور فائدہ لینے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی طرف سے فائدہ دینے اور مدد دینے کا تصور قائم ہے۔ بخلاف جلائے گئے مردوں کے کہ یہ چیزیں ان کے لیے ان کے مذہب والوں میں واقع نہیں ہیں۔

بہر حال قبر پر دفن کا طریقہ آدمی کے بارے میں ایک عظیم نعمت ہے تو اگر ان کے بعض افراد اس نعمت کی بھی ناشکری کریں جیسا کہ دوسری نعمتوں کے متعلق کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کہ آدمی کی جہالت میں کفرانِ نعمت داخل ہے اور اس کے حق میں اسی نعمت پر اکتفا نہیں بلکہ

لَئِنْ اِذَا خَشَا اَنْفُسَهُ يَحْزَنُ جب چاہے گا اسے قبر سے زندہ نکالے گا تا کہ وہ اپنے کسب کیے ہوئے اعمال کی جزا دار آفتابِ غربت میں ابدالاً باد نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی پائے اور اگرچہ یہ نعمت ابھی تک واقع نہیں ہوئی کہ اسے ان مظلوم نعمتوں میں شمار کیا جائے جن کی ناشکری کی گئی لیکن محض مسند کو معمولی غور و فکر سے مظلوم ہو جاتا ہے کہ جب ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی چیز پیچھے نہیں رہی تو اس حالت میں بھی زندہ کر کے اٹھاتا اس کی مشیت سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس نعمت کو مشیت کے وقت کے ساتھ متعلق فرمایا گیا ہے اور

آدمی کے شروع کی خلقت اس کی لوٹائی گئی خلقت پر مضبوط اور واضح دلیل ہے اور اگر وہ اس نعمت کا بھی نادانی اور جہالت کی وجہ سے انکار کرے تو اس کی کوئی پروا نہیں۔

اور جب یہاں ایک شب کا گمان تھا کہ کہیں آدمی کے دل میں یہ خیال نہ پڑے کہ چونکہ ہمیں ابتداء خلقت سے ہی بزرگی اور عزت کے ساتھ نوازا گیا ہے اور زندگی اور موت میں مجھے دوسری مخلوق پر معزز و محترم کیا گیا ہے تو آخرت میں بھی میرے ساتھ اسی اچھے معاملے کے ساتھ پیش آئیں گے کہ جسے نوازا گیا ہو اسے گراتا نہیں چاہیے اور اپنی طرف سے عزت دیئے گئے کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ نیز میں جسم میں روح لوٹانے کے بعد بھی انسان ہی ہوں گا جبکہ انسانیت لازماً اکرام و اعزاز کا موجب ہے اس بناء پر اس گمان کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے:

مخلو نہیں! نہیں! ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سابقہ اعزاز اس جہت سے تھا کہ ابھی وہ کسی معصیت کے صادر ہونے کا مقام نہیں جاتا تھا لیکن معصیت کے بعد اگرچہ لوٹانے کے وقت اسے انسان ہی لوٹایا جائے گا لیکن تا فرمان انسان جس سے گناہ صادر ہوئے۔ پس لوٹانے کی حالت کو ابتداء کی حالت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور سابقہ کرم پانے کی وجہ سے لاحق ہونے والے کرم کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدمی کرم لاحق کی امید کے ساتھ اپنا دل کیسے وابستہ کرے اور کرم سابق سے دھوکا کھائے حالانکہ

لَمَّا يَقْضِ مَنَاقِبُهُ اس نے ابھی تک وہ کام پورے طور پر سرانجام نہیں دیا جس کا اس کے پیدا کرنے والے اور عزت دینے والے نے حکم دیا ہے۔ اگر اس کے حکم کو پورا کرے اور بندگی کی ذمہ داری پوری کرے۔ البتہ عزت و اکرام کی توقع بجا تھی اور اب تو کوتاہی اور تاخیر کی صورت میں خائف اور ہراساں ہونا چاہیے اور ذلیل و حقیر کیے جانے کی توقع کرنی چاہیے اور وہ جو کہتا ہے کہ نوازے ہوئے کو گراتا نہیں چاہیے اور معزز کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے یہ ظافراً واقع ہے بلکہ کئی چیزیں ہیں جو کہ عزت کے بعد ذلیل و حقیر کیے جانے کی مستحق ہو جاتی ہیں اور اس مسئلے میں کوئی شک ہو۔

لَقَدْ عَلَّمَهُ الْإِنْسَانُ إِنِّیْ طَعَامِهِ تو چاہیے کہ آدمی اپنی خوراک کو دیکھے کہ کس طرح

نا پاک فضل ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ اسے پورے طور پر پاکیزگی اور احتیاط سے پالا جاتا ہے اور اس کی پیدائش کے بارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات مصروف ہوتی ہیں جس طرح کہ آدمی کی پیدائش کے متعلق مصروف ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس مسئلے کو پورے طور پر سوچے کہ

اَنَّا صَبَّيْنَا النَّامَةَ حَبًّا تَحْتِيقِ اِمْنٍ لِّآسَانٍ سَے پانی اس طرح گر گیا کہ انسان کے نطفہ گرانے سے کہیں فزوں تر اور زیادہ ہے۔

لَمَّا شَقَقْنَا الْاَرْضَ نَضًا بَحْرِمْ نَے زمین کو اس طرح چھاڑا کہ آدمی کے پیدا ہونے کے لیے رحم نکلنے سے کہیں زیادہ ہے اور یہ سب عنایات ایک کنزور گھاٹ کے بارے میں تھیں جو کہ زمین سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ہم نے اس زمین میں دانہ اُگایا جو کہ خوراک کے قابل ہے جیسے گندم اور چنے

وَحَبًّا اور دانہ انگور جو کہ خوراک بھی ہے اور میوہ بھی دوا بھی اور شربت بھی۔ وَقَطْبًا اور کھانے کے قابل جڑیں جیسے شلجم گاڑ چندر اور شکر کنڈی کہ خوراک کا کام دیتی ہیں اور جب انہیں کچا کھائیں تو حرارت اور پیاس زور کرتی ہیں اور اگر پکا کر کھائیں تو معتدل قسم کا۔ سالن بنتا ہے اور اگر سر یا پاچار بنائیں تو میوے کا حکم حاصل کرتی ہیں۔

وَزَيْتُوْنَا اور زیتون جو کہ تیل کی جگہ کام آتا ہے اور سالن بھی بن سکتا ہے۔

وَقَهْلًا اور کھجوریں جو کہ خوراک بھی ہو سکتی ہیں اور میوہ اور سالن بھی اور اس سے شربت اور رس بنا کر شراب کی جگہ کام میں لاتے ہیں۔ نیز سرکہ بناتے ہیں۔

وَحَدَائِقِ اور دیواریں والے باغات جن میں پھلوں اور دواؤں کے قسم قسم کے درخت لگاتے ہیں اور اُگاتے ہیں۔

غُلَبًا گھنے درختوں والے۔ جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور رفتِ عرب میں اس اونٹنی کو جس کی گردن پر بال بہت زیادہ ہوں غلب کہتے ہیں اور وہ شیر جس کی گردن پر اون بہت زیادہ ہوا سے بھی اسد غلب کہتے ہیں یہاں اس باغ کو جس میں بہت زیادہ درخت ہیں

اور ان درختوں کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، استعارے کے طور پر نیا فرمایا گیا ہے۔

وَقَدْ كَفُّهُ اور دوسرے میوے جو کہ یاغات میں نہیں ہوتے بلکہ صحراؤں اور بیابانوں میں ہوتے ہیں۔

وَبَيْنَا اور قسم قسم کی گھاس جو کہ خود رہوتی ہے اور اسے کوئی کاشت نہیں کرتا۔

مَتَاعًا لَّكُمُ وَيَا نَعْمَ أُعْطِيَتْكُمْ تاکہ تمہیں اور تمہارے چار پائیوں کو ان خوردنی اجناس سے بہرہ ور فرمائے۔ اس لیے ان مذکورہ اقسام میں سے بعض خاص طور پر جانوروں کے لیے ہیں جیسے گھاس کی اقسام اور بعض آدمی اور جانوروں میں مشترک ہیں جیسے غلے اور بعض وہ اقسام ہیں جن کا نمونہ آدمی استعمال کرتا ہے اور ان کے پھٹکے، بیج، گٹھلیاں اور پتے جانور کھاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود کھانے کے بعد یہ چیزیں کس قدر ذلیل اور حقیر ہو جاتی ہیں اور فضلہ اور کوہر بن جاتی ہیں اور اسے گھروں سے دور پھینکا جاتا ہے ان کی بدبو سے سخت نفرت کرتے ہیں اس سابقہ عزت عطا کرنے کو اس لاحق شدہ ذلت پر قیاس کرتے چاہیے اور دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت فرق ہے کہ آدمی کی خوراک عزت دینے کے بعد عنقریب ذلیل کر دیا جاتا ہے اور آدمی اس پر مطلع ہوتا ہے اور آدمی کا اعزاز ایک مدت کے بعد ذلت میں بدل جاتا ہے گا اور اس مدت کا وقت معین ہے جس کا بیان یہ ہے:

فَإِذَا حَآءَ مِنَ الصَّاعَةِ تَوَجَّعَ السُّجُودُ آواز آئے جو کہ جہان والوں کے کان بہرے کر دے اور وہ صور پھونکنے سے عبارت ہے۔

يَوْمَ هُمْ يَبْكُونَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَاتٌ اَمَّا لَا يَتَذَكَّرُونَ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے باوجودیکہ اسے تمام اجنبیوں سے زیادہ درست رکھتا ہے اور عمر کی ابتداء ہی سے اس کے ساتھ مانوس تھا اور ان میں باہمی ہمدردی تعاون اور مشورہ کا سلسلہ قائم تھا۔ وَاَنبِئِهِ اور اپنی ماں سے کہ اس سے بھائی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے بہت سے حقوق اس کے ذمہ ہیں۔ وَاَنبِئِهِ اور اپنے باپ سے جس کی تعظیم ماں سے بھی زیادہ ہے اور اس کا حق بھی بڑا ہے بلکہ گویا بیٹا اس کا ملک ہے۔

وَصَاحِبِهِمْ اور اپنی بیوی سے کہ آدمی کا اس کے ساتھ ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے

اس لیے کہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنا منظور کرتا ہے اور ماں باپ کے حق کو سمجھتا ہے کہ ایک خواب تھا اور ختم ہو گیا اور ان کے ساتھ کوئی کام نہ رہا۔

وَلَيْسَ بِهِ اور اپنے بیٹوں سے جو کہ "بی" کے نزدیک بیوی سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں اس جہت سے کہ انہیں اپنے مرنے کے بعد اپنا قائم مقام سمجھتا ہے اور ان رشتہ داروں کے ذکر میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے اور جب ان قراءتوں کے باوجود آدمی اپنے قریبوں سے بھاگے گا تو انجنیوں سے تو بطریق ادنیٰ نفرت کرے گا۔

کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اپنے بھائی سے بھاگے گا قاتل ہوگا جو کہ ہاتھ سے بھاگے گا تاکہ خون کے بارے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اور سب سے پہلے جو اپنی بیوی سے ختم اور بے زار ہوگا حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام واقعہ ہوں گے ان دونوں کی صورتیں منافق تھیں اور منافقین کے بارے میں شفاعت قبول نہیں ہے اور سب سے پہلے جو اپنے بیٹے سے بے زار ہوگا حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے کہ آپ کا بیٹا کھانا کا فرما۔

قیامت کے دن کے قریبوں سے بھاگنے کی وجہ

اور ملانے کرازم نے قرضوں سے دوڑنے کی وجہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا ہوگی؟
بعض کہتے ہیں کہ حقوق کے مطالبے کے دار سے بھاگے گا تاکہ اس کا جو حق ضائع کیا تھا اس
وقت اسے دیکھ کر اور پہچان کر مطالبہ نہ کر دے جیسا کہ مفلس آدمی قرض دار سے بھاگتا ہے۔
حدیث پاک میں وارد ہے کہ قیامت کے دن آدمی اجنبیوں کی نسبت اپنے آشناؤں
اور دوستوں سے زیادہ کنارہ کشی کرے گا اس لیے کہ دنیا میں اجنبیوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہی
نہ تھا جس کے مطالبے کا خوف ہو۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ادا اور شفقت کے ذریعے سے بھاگے گا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ان قریبوں کو دوزخ میں لے جائیں اور مجھے انہیں چھڑانے کے لیے اپنی کچھ نیکیاں دینا لازم آئیں یا ان کے کچھ گناہ انہما پر ہیں جیسا کہ قضا کے زمانے میں اسی قسم کے خوف کی وجہ سے اپنے قریبوں سے کم ہوتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھگتوں کی تکلیف اور غدا ب دیکھنا اس پر دشوار ہوگا اور اپنے اندر شفاعت اور نیکیاں دینے کی ہمت نہیں پائے گا ناچار ان کی نظموں سے محسوس ہو جائے گا۔

اور صحیح یہ ہے کہ ان تمام وجوہات کی بناء پر بھگے گا۔ بعض ایک وجہ سے بعض دو وجہ سے اور بعض تینوں وجوہ کی بناء پر بلکہ اس دن ہر شخص اپنے حالات میں گرفتار ہو گا اور کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو گا جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے۔

اقول وبالله التوفیق یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے مقررین بارگاہِ خداوندی کے متعلق نہیں۔ چنانچہ یہ بات تو مفسرِ علام نے خود بھی دورانِ تفسیر نگہیں ہے کہ اہلِ اللہ شفاعت سے بھاگیں گے نہیں بلکہ شفاعت کریں گے جیسا کہ سورۃ النجم کی آیت قُلْ اِنَّ لَہٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِیۡۤیۡنَۭۡنَ فِیْہَا اَبۡدَآ کُلَّمَا سَءِیَۡسَ لِحِطَّٰتِہٖۡنَ اَنۡزَلَ مِنْہٗ نَارًا کَافًۢمًا لِّیُۡحٰثِرَ النَّاسَ وَاِنَّہٗ لَیَّاسِیۡءٌ مُّۡرِیۡءٌ لِّنَّاسٍ اُولٰٓئِیۡنَ اَنۡ یَّخۡشَیۡوۡا اللہَ شَہِیۡدًا وَّہٗ لَیَّاسِیۡءٌ مُّۡرِیۡءٌ لِّنَّاسٍ

(بالقلم من المندوبة غلبية في عمر ٣٣ سنة في المندوبة)

یہی افسوس منظر تھا کہ اس وقت تک کہ اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔
 یکتی افسوس منظر تھا کہ اس وقت تک کہ اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔
 کی ایسی حالت ہوگی کہ اسے غم اور تشویش اٹھانے کے لیے ہی کافی ہوگی اور وہ یہ فرصت ہی
 نہیں پائے گا کہ اپنے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اور اس کی خبر گیری کرے اور جب حادثہ
 ایسا ہوگا تو لوگ عزت و ذلت میں مختلف ہوں گے۔

ذُجُوءَ يَوْمَ مَضَىٰ يَوْمِ النَّارِ وَمِنْهُ لَكُنْ فَسَحَابٌ مَّرْكُومٌ اور چمک دار ہوں گے اس وجہ سے کہ نور ایمان ان کے ہاتھن سے ان کے ظاہر پر جلوہ گر ہوا اور ان کے چہروں کو روشن کر دیا۔
صَاحِبِ جَنَّةٍ مِّنَ الْأَنْعَامِ ذَا كُرْسِيِّ جَنَّةٍ جِسْمِ كَافٍ اور

دیکھ رہے ہیں۔

مُتَّبِعِي شِدَادِ اور خوش ہوں گے اس وجہ سے کہ ذمہ دارانِ انعام و اکرام میں ترقی پا رہے ہیں اور خوشی کی تازگی کے اسباب روز بروز بڑھ رہے ہیں۔

وَوَجُوهٌ يُّؤْمِنُونَ اور اس روز کئی چہروں عَلَيْنَهَا غَبَرَةٌ پر سیاہی اور غبار ہوگا گناہوں کی تاریکی ظاہر ہونے کی وجہ سے جو ان کے باطن میں بیست تھی اور اب وہ باہر آ گئی۔

ثَوْبُهَا فَتْرَةٌ اس تاریکی کے اوپر سیاہی ہوگی اور یہ سیاہی اگرچہ کفر کا اثر ہے اور کفر کے دل میں جگہ رکھتا ہے کیونکہ گناہوں کی تاریکی سے بھی زیادہ مخفی ہے لیکن کفر کے غلبے کی وجہ سے غالب ہو کر ظاہر ہونے میں گناہوں کی تاریکی سے بالاتر آئے گی جیسے سیاہ تیل کہ اسے جتنا بھی پانی کے نیچے رکھیں اُپر آتا ہے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكْفِرُونَ یہ تاریک اور سیاہ چہروں والے لوگ وہی ہیں کافر بدکار کہ کفر بھی کرتے تھے اور گناہ بھی اور انتہائی ذلت و حقارت کے مستحق ہوئے اور ان کی انسانیت کسی طور موجبِ اکرام نہ ہوئی۔ باوجودیکہ دنیا میں ابتدائے پیدائش میں وہ بھی مکرم و معترم تھے اور عتابِ خداوندی انہیں پرورش کرنے میں مصروف رہیں اور ایسے دورنگوں کو جمع کرنا ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہوں نے کفر بھی کیا اور فجور بھی اور جو صرف کفر یا محض فجور میں مبتلا تھے ان کے حق میں ایک رنگ ہی کافی ہوگا فجور کا رنگ تاریک اور گدلا ہے جبکہ کفر کا رنگ خالص سیاہ۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس سورۃ کی ابتدا میں دہ بار خداوندی سے اسے رسولِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب مذکور ہے تو اس واقعہ کو قرآن مجید میں اتارنے کی کیا حکمت ہے ظاہری عقل میں یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عتاب و خطاب کو زبانِ جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے غنیہ طور پر ارشاد فرمایا جاتا جو کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے حالانکہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوا اور صدیوں سے قاریوں اور مخاطبات کرنے والوں کی زبان پر اس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ واقعہ بار بار لوگوں کی یاد میں آتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اور یہ عتاب بے شمار فوائد پر مشتمل ہے جیسے آداب تعلیم، بیان قوانین اور حسن اخلاق تو چاہا کہ اس واقعہ کو اس کے تمام فوائد سمیت قرآن پاک کا جزو بنا دیا جائے تاکہ لوگ ہر لمحہ اس سے بہرہ ور ہوں اور محروم نہ رہیں۔

اس واقعہ کے فوائد

اس واقعہ کے فوائد میں سے چند ایک کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں اور باقی سننے والے کی روشن فراست اور صحیح سمجھ کے حوالے کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی کبھی اجتہاد کرتے ہیں اور اپنی قوت عقلی کے ساتھ قواعد شریعت سے کوئی حکم نکالتے ہیں اور اس حکم میں انہیں حمایتِ خداوندی سے شک و تردید کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھا کہ نفع عام کو قطع خاص پر مقدم رکھنا چاہیے اور دعوت اسلام کو تعلیم قرآن پاک پر ترجیح دی جانی چاہیے اور اس راہ سے بچکے ہوئے لوگوں کو مائل کرنا چاہیے اور یہ کہ جو خود بخود مطالب اور شوقین ہے اس کے حال پر فی الفور اسی توجہ کی ضرورت نہیں کہ اس کی طلب آخر اسے منزل آتشا کر دے گی اور یہاں یوں رہنمائی فرمائی گئی کہ اس صورت میں نفع عام کا گمان تھا جبکہ نفع خاص معلوم تھا۔ نفع عام اس وقت قطع خاص پر مقدم ہے جب دونوں معلوم ہوں یا دونوں سوہوم۔ سوہوم کو معلوم پر ترجیح نہیں ہے اور دعوت اسلام کو بھی تعلیم قرآن پر اس وقت ترجیح دی جائے۔ دعوت کی قبولیت متحقق ہو اور جب قبولیت کا گمان نہ ہو تو حجت ایک مرتبہ ہی قائم کرنا کافی ہے۔ مبالغہ اصرار اور دوسرے ضروری امور سے مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح بچکے ہوؤں کو رام کرنا اس وقت ضروری ہے کہ ان کے رام ہونے کی توقع ہو اور توقع نہ ہونے کی صورت میں کوئی ضرورت نہیں اور اس کے علاوہ جب اچھا مقصد بظاہر مقصد فاسد کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو وہ اچھا مقصد بھی حکم شرع کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں انبیاء کے دلوں کو مائل کرنا اور کمزوروں بے فواؤں اور ناراضہ گداؤں سے بے توجہی ریا اور دنیا داروں کی پاس خاطر کی جہت کا مقام ہوتا۔ اس وقت اچھے مقصد کو بھی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ انقوا هو اضع الغنم یعنی تبہت کے مقام سے بچ۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کی تعظیم ضروری ہو اس کی تعظیم کی رعایت لازماً کی جائے مگر چہ وہ اس تعظیم پر مطلع نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ ناچنا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کیفیت سے کہ متبعض ہے یا خداؤں۔ میری طرف متوجہ ہیں یا غیر متوجہ مطلع نہیں تھے کہ انہیں تکلیف ہوتی لیکن چونکہ صاحب ایمان اور غالب راہ خدا تھے ان کا احترام ضروری ہوا۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ تولک السلام علی الصریح خوانہ یعنی نایب کو سلام نہ کہنا حق اسلام کی خیانت ہے اس لیے کہ اگر وہ سلام نہ کہنے کی وجہ سے رنجیدہ نہیں ہوا خود اسلام کا حق تلف ہوا۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کفار کی طرف مائل ہونے کی اگرچہ اچھے مقصد کے اعتبار سے شرعی طور پر رخصت ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں۔

پانچواں فائدہ: مسلمان سے بے توجہی اگرچہ بلا قصد ہو درست نہیں۔

چھٹا فائدہ: دوستوں پر عتاب اور ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ ضرور کرنا چاہیے کہ دوستی کے باقی رہنے کی علامت ہے۔ ویسے ہی اللہ معا بقی العتاب یعنی جب تک عتاب و شکایت باقی ہے دوستی بھی باقی ہے عتاب اس وقت ترک کیا جاتا ہے جب دوستی ختم کرنا مقصود ہو۔

ساتواں فائدہ: اگر کسی کو کسی عہدہ پر مقرر کریں اگرچہ مقرب دربار اور عالی مقام ہو اس کے احوال کی باز پرس اور اعمال کے تجسس سے غفلت نہ کی جائے کہ یہ خبر گیری بادشاہی کی شرط اور جہانبانی کے لیے لازم ہے۔ عہدہ داروں اور کارکنوں کو مطلق اختیار کرنے سے مملکت کے کام میں رخنہ پڑتا ہے۔

آٹھواں فائدہ: کوئی فقیر بھی ہوا سے حقیر نہ سمجھا جائے کیا پتہ اس کا خدا تعالیٰ کے حضور

کیا مرتبہ ہے۔

خاکسار اپنا جہاں رعایت کرتا مگر

تو چہ دانی کہ ددیں گرد سوارے باشد

نواں فائدہ: طالب علم کو رکاوٹوں کے باوجود طلب علم سے باز نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ ناچنا فقیر بھی تھا اس کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوڑا نہ تھا پھر بھی طلب علم کی خاطر دربار

مید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا تھا اور اگر لوگ علم کی طلب اور خدا تعالیٰ کی راہ کی تلاش میں رکاوٹوں کا بھانہ کریں تو یہ کام ہرگز میسر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اپنی آمدنی کے اندازے پر کوئی شخص بھی رکاوٹوں سے خالی نہیں ہوتا۔

دسواں فائدہ: یہ ہے کہ استاد اور مرشد کو چاہیے کہ طالب علم اور راہِ حق کے طالب پر جیسا بھی ہو شفقت اور توجہ فرمائے اور جو چاہتا ہے اسے فائدہ پہنچائے۔

گیارہواں فائدہ: یہ ہے کہ تعلم اور مرشد کو چاہیے کہ طالب علموں اور مرشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے آنے والوں میں دوستی برپا کرے اور مرتبہ کا فرق نہ کرے بلکہ شوق اور حرص کی کثرت اور قوت استعداد کی بناء پر امتیاز عطا کرے۔

بارہواں فائدہ: یہ ہے کہ اگر کسی ضعیف کو کسی بزرگ کی طرف سے کسی وجہ سے کوئی رنج پہنچے تو اس بزرگ کو چاہیے کہ فوراً اس کا تذکرہ کرے اور یہ اس بزرگ کے مرتبے کے منافی نہیں بلکہ اس مرتبے کی بلندی میں زیادتی کا باعث ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے ہی اس نابینے کے پیچھے خود جلدی جلدی تشریف لے گئے اور ان رئیسوں اور سرداروں کی کوئی پروا نہ فرمائی جو کہ آپ کی محفل میں بیٹھے تھے اور کیا ہی اچھا کیا گیا ہے

تواضع نہ مگردن فرازاں نکوست

گدا مگر تواضع کند خوئے دوست

یعنی بلند مرتبے والے تواضع کریں تو بہت ہی اچھا کام ہے اگر مگر تواضع کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے۔

تیرہواں فائدہ: یہ ہے کہ جب رنجیدہ کو راضی کریں تو چاہیے کہ اس کی اس قدر افزائی کی جائے اور گزشتہ معمول سے زیادہ اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے تاکہ اس کے دہم کی مرہم ہو سکے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینے کو دایں لاکر اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا انت فی عیال محمد باہقیت یعنی جب تک تو زندہ ہے میرے کہنے کے حکم میں ہے تیرے اخراجات میں برداشت کر دے گا۔

چروہواں فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان آیات کے باقی رہنے کا پتہ چلا کہ وحی الہی پہنچانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی امانت دار تھے ورنہ یہ عتاب و شکایت جو کہ آپ کی ذات پاک پر بہت گر اس تھی لوگوں تک نہ پہنچاتے جس طرح کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے ایسے مقام کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کچھ چھپاتے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دانتہ چھپاتے کہ کمال حیا موجب تھا۔

چند رہواں فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ خدا کا خوف دیکھنے والا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کے بارے میں بطور تعریف فرمایا ہے کہ آمَّا هُمْ جَاءَتْ يَنْسَخِي وَهُوَ يَخْشَى

سولہواں فائدہ یہ ہے کہ اس نفل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا عباس بن عبدالمطلب اور دوسرے رشتے دار حاضر تھے ان کے ساتھ مل بیٹھتے پر عتاب ہوا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے رشتے دار خدا تعالیٰ سے روگردانی کریں تو ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں ہوتی چاہیے اور جراحہی طالب حق ہو اس کے ساتھ مل بیٹھنا اور معاجرت کرنا چاہیے کہ دوست کے دشمنوں کو دوست بنانا صحیح نہیں اور دوست کے دوستوں سے روگردانی محل عتاب ہے اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے کہ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (۲۸-۳)

اور یہاں سے معلوم ہوا کہ تعلیم و ارشاد کے دوران بھی ذی استعداد اور شوق والوں کو رشتے داروں پر مقدم رکھا جائے۔

ستارہواں فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کی وجہ سے ایک عمدہ مقصد جو کہ ادب ہے حاصل ہوا اسے برا نہ سمجھیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجنا سے محبت فرمائی کہ اس کا احترام فرماتے اور مرہا فرماتے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔

سورۃ اذا الشمس کورت

مکی ہے اس میں ایتیس (۲۹) آیات ایک سو چار (۱۰۴) کلمات اور پانسو تینتیس (۵۳۳) حروف ہیں اور صحیح حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھے اسے چاہیے کہ سورۃ اذا الشمس کورت پڑھے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کو بڑھا پا جلد آ گیا یعنی آپ کے مزاج شریف کی قوت سے مجھے یہ توقع تھی کہ اس عمر میں جو کہ ساٹھ (۶۰) سال کے لگ بھگ ہے آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے اس توقع کے خلاف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورۃ ہود سورۃ واقفہ سورۃ والمرسلات سورۃ عم یسماہ لون اور سورۃ اذا الشمس کورت۔ پس ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب مذکور ہیں جو کہ دنیا و آخرت میں انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی وجہ سے انہوں پر گزرے یا گزریں گے۔ مجھے ان عذابوں کا سنتے ہی میرا امت کا غم ظہر کرتا ہے اور غم کا خامرہ یہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ

سالت الاطباء ذات یوم اخری

ما شینسی قال بل غم

لقلبت له حلی غیر اعتصام

لقد اعطیات فیما مکت بل غم

یعنی میں نے طبیبوں سے پوچھا کہ مجھے کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ اس نے کہا غم! میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تو نے غلظ کہا بلکہ غم ہے۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے سے مراد جسم کی ظاہری کمزوری ہے نہ کہ بالوں کی سفیدی اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بال مبارک اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ زیارت کرنے والے پر ظاہر ہوں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ

اسے مرتبے اور مال کی زیادتی کی توقع و امن گیر ہوتا اس صورت میں جان والے حادثے کو شدید شہ نہیں کرتا اور پہلوتی نہیں کرتا اور قیامت کے بارہ (۱۲) حادثوں میں سے کہ جنہیں اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے ہر حادثے نے یا غیر مقصود بالذات کو نقصان پہنچایا ہے۔ مثلاً کشط آسمان یعنی آسمان کو اپنی جگہ سے کھینچ لینا آسمان کو خراب کر دے گا جبکہ دنیا والوں کی نسبت سے آسمان مطلوب بالذات نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نفع یا ب ہونا صرف ستاروں سے ہے آسمان ایک صندوق سے زیادہ نہیں ہے کہ جس میں جواہر نفیسہ اور بلند قیمت سامان رکھا گیا ہے اگر صندوق ٹوٹ گیا اور جواہرات اور ساز و سامان باقی رہا تو اتنا گراں نہیں ہے۔

یاد دوسرے حادثے کے مقابل ہے جو کہ مسرت اور فرحت کا موجب ہے مثلاً جہنم کو بھڑکانا کہ اس کے مقابلے میں جنت کو قریب کرنا بھی ہوگا۔ سوائے اس حادثے کے (یعنی سورج کی روشنی ضائع ہونا) کہ مطلوب بالذات پر جو کہ سورج کی شعاعیں ہیں، صدمہ بھی پہنچائے گا اور اس کے مقابلے میں کوئی مسرت افزا اور حادثہ بھی موجود نہیں ہوگا۔

نیز سورج کو بے نور کرنا حالات کے انکشاف اور نفس انسانی کی جدائی کے اسباب میں سب سے عمدہ ہے کہ سورج کی شعاعوں کی چمک کی وجہ سے بھری عسوسات منکشف ہو جاتی ہیں اور معقولات اور وجدانات کے اوراک سے رکاوٹ بن جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معقولات میں غور و فکر کا وقت رات کو مقرر کیا گیا ہے اور خواب دیکھنے کا بھی یہی وقت ہے اور نفسانی کیفیات کی زیادتی کا وقت جو کہ عاشقوں اور فریفتہ لوگوں کو پانہاروں اور درمندوں کو یا مصیبت زدہ اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کو پیش آتی ہیں، بھی وہی ہے اور اہل مراقبہ و توجہ بھی اسی وقت اپنی باطنی نسبتوں کو ترقی دیتے ہیں اور جادوگر اور نفسانی تاثیرات والے بھی اسی وقت معروف کار ہوتے ہیں اور سمندر کو بھڑکانے اور پہاڑوں کے متحرک ہونے سے ستاروں کا تاریک ہونا بھی اس حادثے کے پہلو میں کوئی مرتبہ نہیں رکھتا کہ ستارے اکثر تاریک اور بے نور ہو جاتے ہیں اور سمندر بنی آدم کی ضرورتوں میں اتنا نفع بخش نہیں ہے کہ اسے مطلوب بالذات شمار کیا جاسکے۔ علیٰ ہذا القیاس پہاڑ اور دوسرے عوارض کی بخشی خود ظاہر ہے۔

ہم یہاں پہنچے کہ ان بارہ (۱۲) حادثوں کو یہاں خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نفسِ انسانی کا پسندیدہ اور نقصان دہ چیزوں پر توجہ کرنے سے منع ہونے اور اس کے شعور و فہم کے آسانی اروج کی مدد سے کشادہ ہونے و اعمال کی مثالی صورتوں کے ظاہر ہونے اور اچھے بُرے کاموں میں سے ہر ایک کی جزا کی مقدار کے نکلنے جو کہ علمتِ نفسِ ما احصرت کا مضمون ہے، کا بیان کرنا منظور ہے اور ان بارہ (۱۲) حادثوں میں سے ہر ایک اس کام میں کچھ دخل رکھتا ہے۔ پس سورج کو لینے اور ستاروں کے تاریک ہونے کی وجہ سے نفسِ انسانی کا تعلق آسمان کے ساتھ جو کہ اپنی ضروریات میں تھا، منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا دیکھنے کی حس، فصول اور موسموں کے اختلاف، مہینوں اور چاندوں کے بدلنے اور مستقبل کے حادثوں کو قتل وقت پہچاننے میں نفع لینا صرف انہی جرموں کی شعاعوں اور حرکات کی وجہ سے تھا اور اس کے مانوس جہان کی چھت اس انقلاب سے خراب ہو جائے گی اور پہاڑوں کے چلانے اور زمین کے ہلنے کی وجہ سے زمین میں رہنے، معدنیات نکالنے، کھیتیاں اور بھل اُگائے، چشمے جاری کرنے اور نہریں جاری کرنے سے اس کی امید ٹوٹ جائے گی اور اس کے گھر کا گھن بربادی کی طرف چلا جائے گا اور بوٹیوں کو بے کار چھوڑنے کی وجہ سے اس کی توجہ گھریلو حیوانات حاصل کرنے، دودھ گنی، پنم، بون، نسل اور اولاد حاصل کرنے کی طرف سے سست ہو جائے گی اور اس انقلاب سے گویا اس کا باورچی خانہ اور اس کے گھر کا خزانہ خراب ہو جائے گا اور وحشی جانوروں کے جمع ہونے کی وجہ سے جنگلی کے جانوروں کا شکار کرنے اور انہیں مسخر کرنے اور ان فصول سے جو کہ کھال، پنم، مخک، نافہ اور ان کے دوسرے اجزاء سے لیتا تھا، سے اس کی بہت منقطع ہو جائے گی اور دریاؤں کے بھڑک اٹھنے کی وجہ سے کشتی کے سفر، بحری تجارتوں، حیوانات کے شکار اور موتی مونگا، مہر اور حقن نکالنے سے مایوسی ہو جائے گی اور یہ چھ (۶) حادثے عالم دنیا اور جسمِ انسانی کے امور کے ساتھ وابستہ ہیں۔

اور اس کے بعد اچھے نفوس کے اپنے ہم جنسوں اور شریر نفوس کے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ملے ہوئے ایک کی کیفیات، نفسانیہ کے دوسرے کے دل پر منعکس ہونے کی وجہ سے اپنی

وہد انیات ہر کسی کے سامنے زیادہ واضح طور پر جلوہ گر ہوں گی اور وہ اپنے آپ کو اجسامی طور پر الہا خیر اور اہل ٹرس سے پہچان لے گا اور زندہ و درگور کی مٹی لڑکی کو پوچھنے کی وجہ سے کہ جس کی جان اس جہان سے بہت سادہ مٹی ہے معلوم کر لے گا کہ اس جہان انسانی شعور و فہم میں بہت کشادگی آگئی ہے کہ اس طرح کی بے نقوش تفتیوں پر بھی سوال و جواب کے نقوش ظاہر ہو گئے ہیں۔ نیز وہ دریافت کر لے گا کہ یہاں اگرچہ حقوق ضائع کرنے کے لیے پوری مادی شدید تعلقات درمیان میں ہوں ہر چھوٹے بڑے کے حقوق کو پورے طور پر حاصل کرنے کا معاملہ بے کار اور فضول نہیں چھوڑا جائے گا اور اعمال ناموں کے کھٹنے کی وجہ سے اپنے افعال و اقوال کی تفصیل دریافت کر لے گا۔

اور آسمان کو کھینچنے کی وجہ سے جو کہ عالم مثال کی جگہ سے کنایہ ہے کہ اس قوت خیالیہ کا خزانہ اور اصل افلاک ہیں اپنے اعمال کی مثالی صورتیں دیکھے گا اور اسے حقیقت حال کا سراغ مل جائے گا کہ میں نے ابجدی رات میں کیا کچل کھلائے۔

اور دوزخ کی آگ بھڑکانے اور جنت کو آرائش و زیبائش کے ساتھ قریب لانے کی وجہ سے ان اعمال کی جزا کی مقدار جو کہ ان کی مثالی صورتوں کا تقاضا ہے پورے طور پر روشن ہو جائے گی اور اس وقت علمیت نفس ما احضرت کا مضمون جلوہ گر ہو جائے گا اور ان چھ (۶) اٹھک بات کا تعلق عالم آخرت اور انسان کی عقلی اور خیالی قوتوں کے ساتھ ہے اور اس تقریر سے اس ترتیب کی رعایت کی وجہ بھی واضح ہوگی۔ نیز ثابت ہو گیا کہ عالم برزخ میں عکس انسانی کو جسم سے جدا ہونے کے باوجود اپنے اعمال کے حالات کی اطلاع ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ابھی آسمان اور زمین قائم ہیں اور اس کا اپنے مسکن اور مانوس چیزوں سے تعلق اپنے اکارب اور بنی نوع کے حالات سے توجہ اور اپنے گزشتہ حالات کو یاد کرنا مستطیع نہیں ہوا اور اسے غلو و کمال کے ساتھ جہاں غیب کے ساتھ ملنا حاصل نہیں ہوا اسی لیے اسے عالم برزخ کہتے ہیں کہ ایک وجہ سے دنیا کے احکام رکھتا ہے اور ایک وجہ سے آخرت کے احکام جیسا کہ ایک شخص کسی شہر یا ملک میں ایک مدت تک سکونت اختیار کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک کی طرف منتقل ہو گیا اور ابھی اس کا گھر پہلے شہر میں موجود ہے اور اس کے

عزیز و اقارب وہاں رہتے ہیں اور وہاں خط و کتابت اور آمد و رفت رکھتا ہے اس حالت میں اس کی اس شہر سے پورے طور پر منقطع ہونے کی صورت نہیں بنتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب کہ سورج لپیٹ دیا جائے اور لختِ حرب میں نگویر کا معنی کسی چیز کے ارد گرد لپیٹنا ہے جیسے لختار یا رسی کہ اسے گول دائرہ کی صورت میں لپیٹتے ہیں اور کور یعنی دستار کا پچ اسی لفظ سے ہے اور چونکہ سورج کی شعاعیں وسیع ہیں اور انہیں دور کرنے کو ذہن میں دستار لپیٹنے کہ ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس لفظ کو بطور استعارہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ گویا جب تک اس کی شعاعیں وسیع تھیں کپڑے کے تھان کی طرح تھیں کہ اسے کھول کر ڈال دیا گیا ہے اور جب اس کی شعاعیں زائل ہو گئیں اور اس کا جسم پیر کی چکی کی طرح بے نور رہ گیا گویا کہ اس تھان کو لپیٹ دیا گیا۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ الشمس القمر نوران و مکوران يوم القيامة یعنی سورج اور چاند قیامت کے دین پیر کی دو چکیوں کی طرح بے نور ہو جائیں گے اور بعض روایات میں ثودان عقبوان واقع ہوا یعنی دو ازکار رفتہ بیوں کی طرح گر پڑیں گے اور ان کی سیر اور گردش ختم ہو جائے گی اور لختِ حرب میں ثور بتل کو بھی کہتے ہیں اور پیر کے چکے کو بھی اور جب ستاروں کی ارداح کا ان کے اجسام سے تعلق منقطع ہو جائے گا تو شعاع اور روشنی بھی زائل ہو جائے گی اور سیر اور گردش بھی ختم ہو جائے گی۔ شعاع زائل ہونے پر نظر کرتے ہوئے پیر کے چکے کی طرف نسبت کر دی گئی اور ابھی حرکت ختم ہونے پر نظر کرتے ہوئے ازکار رفتہ بتل کے ساتھ تفہیم دے دی گئی اور اگرچہ حدیث شریف کے مطابق سورج اور چاند اس حادثے میں شریک ہوں گے لیکن یہاں صرف نگویر آفتاب کے ذکر پر استغناء کیا گیا اس لیے کہ سورج کی شعاع ہے جو کہ چاند کے تاریک جسم کو نور اور روشنی بخشتی ہے تو نگویر آفتاب نگویر مہتاب کو لازم کرتی ہے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ اور جب ستارے تاریک ہو جائیں اور ان کا نور زائل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ

ستارے نور کی زنجیروں کے ساتھ لٹکے والی قدیلوں میں ہیں اور ان قدیلوں کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب فرشتے فوت ہوں گے تو وہ قدیلیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور ان کا نور زائل ہو جائے گا۔ پس اس سورۃ میں اس انقلاب کی انتہا بیان کی گئی ہے جو کہ ستاروں پر روضا ہوگا جبکہ اگلی سورۃ میں انقلاب کی ابتدا کا بیان ہے اور لفظ نجوم اور کوکب کا اختلاف اسلوب کلام کے تقین کے لیے ہے اور اس لیے بھی کہ لفظ نجم میں چمک ظاہر ہونے کا پتہ سمجھ میں آتا ہے۔ پس اس کے مناسب انعکاس یعنی تاریک ہونا ہے جبکہ کوکب کے لفظ میں قائم اور راسخ رہنے کا پتہ لگتا ہے پس اس کے لائق انعکاس یعنی منتشر ہونا ہے۔

وَالَّذِينَ جَنَّتْ شِعْرَتَهُمْ اَنْزَلْنَاهُمْ فِيهَا زُرَّارًا ۚ وَتِلْكَ اُصْوَاتُ الْغَنَمِ ۚ كُلُّ غَنَمٍ عَلَيْنَا مَثَارٌ ۚ
اور جو اپنے بالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیئے جائیں جبکہ پہاڑ فرش کے چتر اور زمین کے لٹکر کی طرح تھے جب ان کی حالت یہ ہوگئی تو قیاس کر لیا جائے کہ زمین کی حالت کیا ہوگی۔

وَالَّذِينَ اَفْجَسُوا مِنْ غُلَقَاتٍ ۚ اُولَٰئِكَ اَمَّا يَوْمَئِذٍ اُولَٰئِكَ اَمَّا يَوْمَئِذٍ ۚ
ان کے مالک ان پر توجہ نہ کریں اور ایسی اونٹنی کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نفسِ انسانی کے تعلق کا اپنے اسوال سے منقطع ہونے کا بیان مقصود ہے اور جن اسوال کی نگہداشت اور خبر گیری کی زیادہ تر ضرورت ہے وہ جانور ہیں اس لیے کہ نقدی، جواہرات اور سامان کی ہر وقت نگہبانی اور خبر گیری کی ضرورت نہیں ہوتی اور کھیتی باڑی، درخت، عمارات اور گھروں کی حفاظت بھی چاہیے مگر ہر لحظہ اور ہر گھڑی نہیں۔ بخلاف جانور کہ ہر وقت پاندھے کھولنے، سائے سے دھوپ میں اور دھوپ سے سائے میں لانے اور چارہ پانی اور دوسری ضرورتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی بناء پر تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ اگر تجھے کوئی غم نہیں ہے تو بکری خرید لے اور جانوروں میں سے ایسی اونٹنی عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں اس وقت اس سے بچے اور دودھ کی توقع ہوتی ہے۔ جٹ بڑا ہونے کی وجہ اس کا دودھ دوسرے جانوروں کے دودھ سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اور جب اس میں برہنیت کلام کے پہلے مخاطب عرب ہیں ناچار اس چیز کی رعایت ضروری ہوتی جو کہ ان کے

ذہنوں میں جائز ہیں ہے اور ان کے خیال کے خزانے میں غالب طور پر اس کی صورت حاضر رہتی ہے کیونکہ بلاغت کا تقاضا یہی ہے۔

ایک آنجنوں اور اس کا حل

یہاں ایک آنجنوں ہے جسے بعض ذہین لوگ مشکل اور سخت جانتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں جا نود مر جائیں گے تو اونٹنیاں کہاں ہوں گی کہ بے کار چھوڑی جائیں اور صور پھونکنے سے پہلے قیامت کا دن نہیں ہے کہ اونٹنیاں بے کار چھوڑی جائیں۔ پس یہ کس وقت کی حکایت ہے اکثر دانش ور دن نے کہا ہے کہ یہ کلام فرض اور خیال کے طور پر ہے یعنی اگر بالفرض اس وقت ایسی اونٹنیاں موجود ہوں تو اس دن کی ہولناک صورت کے پیش نظر ان کے حال پر کوئی توجہ نہ کرے جیسا کہ یٰؤْهُدُ یٰجَعَلُ الْفُلْدَانِ یٰثٰیثًا میں اسی طرح کہا گیا ہے لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا صور پھونکیں گے آدمی باردار اونٹنیوں سمیت ایک جگہ مر جائیں گے اور جب دوسری مرتبہ پھونکیں گے سب ایک جگہ زندہ ہو جائیں گے جو اونٹنیاں کہ دس ماہ سے باردار ہوں گی وہ بھی اسی صورت میں زندہ ہوں گی جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ یُخْشَرُ النَّاسُ یَوْمَ اُنْفِقَتِ اَمَةُ عَلٰی مَا مَاتُوْا عَلَیْہِمْ اور اس وقت ان اونٹنیوں کے مالک ان پر کوئی توجہ نہیں دیں گے اور بے کار چھوڑ دیں گے۔

اور بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ عشاء سے مراد بادل ہیں اس لیے کہ عرب لوگ بادل کو باردار جانور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور ان کے خیال میں بادل کو مادہ کی شکل اور ہوا کو ذرہ کی صورت حاصل ہے جس طرح زبادہ کے ساتھ ملنے سے اسے باردار کرتا ہے اسی طرح ہوا بادل کو باردار کرتی ہے۔ پس معنی یہ ہوا کہ اس وقت بادل یا نی سے خالی ہو جائیں اور کسی کام نہ آئیں اور اس تفسیر میں حقیقت سے جڑ وری ہے ظاہر ہے اور عشاء عشاء کی جمع ہے جیسا کہ نفاس نفاس کی جمع ہے اور عشاء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دس ماہ سے باردار ہو سانس پورا ہونے تک جو کہ اونٹنی کی پوری مدت حمل ہے اسے اسی نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

وَإِذَا انشَوْا حُسُوتَهُمْ وَأُورِثُوا جَنَّتِي وَجُشِي جَانُورِ جَمْعِ كَيْسَ جَانِمْ اُورِ اُنْہیں جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ پہاڑ اور جنگل تھے وہ رہا ہو جائیں گے اور ہر طرف سے آگ اور آسواں ان کا تعاقب کرے گا۔ تا پندرہ لوگوں کے مجمع میں امن کی جگہ سمجھ کر بھاگ آئیں گے جس طرح کہ سر و ملکوں میں بادش اور برف باری کے موقعوں پر اس قسم کے جانور اپنی طبعِ اصلی کو جو کہ نفرت اور دشمنی ہے چھوڑ کر آبادیوں کا زخ کرتے ہیں اور اس واقعہ سے صریح دلیل ملتی ہے کہ اس دن کا خوف اس قدر ہوگا کہ وحشی جانوروں کو انسان سے نفرت نہیں رہے گی اور بعض کو بعض کے ساتھ جو طبعی عداوت تھی وہ بھی پرہیز اور ضرر دینے کا باعث نہ ہوگی۔

قنارہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ وحشی جانوروں کو جمع کرنے سے مراد مرنے کے بعد انہیں زندہ کرنا ہے کہ قصاص کے لیے انہیں زندہ کیا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ جانوروں کے درمیان بھی قصاص جاری ہوگا یہاں تک کہ بے سنگ بکری کو سنگ وانی بکری سے قصاص دلایا جائے گا لیکن قصاص جاری کرنے کے بعد سب کو خاک کر دیا جائے گا اور وہ جو خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں جنت کی خاک نہیں گے۔

چند قسم کے جانور جنت میں اور چند قسم کے جہنم میں ہوں گے

مگر جو جانور جنتیوں کے سرور اور لذت کا باعث ہوں گے جنت میں باقی رہیں گے جیسے مور کھوڑ اور دوسرے بھلے معلوم ہونے والے اور اچھی آواز والے جانور یا وہ جانور جن کا گوشت جنتیوں کو مرغوب ہوگا ان کی غذا کے لیے جنت میں رکھے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ واقعہ میں مذکور ہے وَلَنُخْرِجَنَّ عَنْكَ أَشْفَهُونَ اور جو جانور جہنمیوں کے عذاب میں زیادتی کا باعث ہوں گے جہنم میں جائیں گے جیسے سانپ، بچھو اور کھجی جو کہ جلے ہوئے اعضاء پر بیٹھے گی اور تکلیف دے گی۔ جبکہ ان جانوروں کو جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللذباب کلہ فی النار سب کھجیوں جہنم میں ہیں۔ نیز حدیث صحیح میں ہے کہ ان فی الجنة طيورنا عصف واکلہما اعدہ منہا جنت میں نرم و ہلک جانور ہوں گے اور ان کا ذائقہ ان سے بھی زیادہ فرحت

وَاِذَا اللَّيْطُ حَارَّ سَجَّوَتْ اور جبکہ دریا بھڑکائے جائیں گے اور ان کا پانی دھواں اور آگ ہو جائے گی اور اس آگ اور دھوئیں کے ملنے کی وجہ سے ہوا گرمی اور حرارت پیدا کرے گی اور اہل محشر کی تکلیف کا باعث ہوگا لیکن ایمان والے اس دھوئیں کے شر سے محفوظ رہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایمان والوں کو وہ دھواں اسی قدر پہنچے گا جو کہ بیان ہوگا۔

وَاِذَا النَّفُّوسُ زُوِّجَتْ اور جبکہ نفوس انسانی آسمانی اور زمینی نفوس کے ساتھ باہم ملائے جائیں تاکہ خیر و شر کے اور اک کی قوت میں اضافہ ہو اور وہ ہر عمل کی پوری جزا مکمل طور پر پتکیں اور بعض نے کہا ہے کہ نفوس کو ملانے سے مراد روحوں کا جسموں کے ساتھ ملنا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تعین قسموں میں تقسیم کیا جائے جس کی تفصیل سورۃ واقعہ کی آیت تَحْتَهُ اَزْوَاجًا ثَلَاثَہ میں مذکور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ہم مشرب اور ہم نہب لوگوں کے ساتھ جمع کر کے جدا جدا گروہ بنا دیا جائے گا اور اس ترتیب میں اچھے بُرے طبقات کی رعایت کی جائے گی۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ایک شخص کو نیکیوں اور بُروں میں سے جس کے ساتھ دنیا میں زیادہ میل جول ہوگا جمع کیا جائے گا جیسے چیرُ استاد با و شاہ اور امیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو حور عین کے ساتھ اکٹھا کریں گے جبکہ کفار کو شیطانوں کے ساتھ ملائیں گے اور زجاج نے کہا ہے کہ ہر نفس کو اس کے اچھے بُرے اعمال کی مثالی صورتوں کے ساتھ ملائیں گے۔

وَاِذَا الْقَوُودُ وَفَّتْ سُلُكَتْ اور جبکہ مودودہ سے پوچھا جائے اور لغت عرب میں مودودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جسے درگودہ کر دیں۔ وہ دنیا سے مشتاق ہے اور عرب میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی درگودہ کر دیتے تھے۔ بعض غربت بھوک اور اخراجات کی کثرت کی وجہ سے جو کہ لڑکی کی شادی اور جہیز کی وجہ سے لازم آتے ہیں ایسا کرتے تھے اور بعض عار لاحق ہونے اور اپنے سے کم مرتبہ لوگوں سے رشتہ داری اور دامادی کا تعلق حاصل ہونے کے

خوف اور ان کی جفا کی برداشت گراں سمجھنے کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ اور اس وقت ان علاقوں میں یہ عیسیت کام یہاں تک رائج ہو چکا تھا کہ اسے خور اور غیرت شمار کرتے تھے اور اس پر عذاب کا بالکل خوف نہیں رکھتے تھے ہر گمان سے کہ ہماری اولاد بمنزل ملکیت مال ہے جیسے ہم چاہیں ان میں تصرف کریں۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس انتہائی نہ سے کام کی مذمت فرمائی ہے اور اس کی قیامت کی وجہ کی وضاحت فرمائی کہ اس فعل کے حصن میں سب سے قریبی رشتے دار جو کہ اولاد ہے کی قطع رحمی کے علاوہ بے شمار باقیات موجود ہیں ان میں سے بے شمار پر ظلم و ستم کرنا ہے جس کا وبال معلوم ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو بلا وجہ نہ سمجھنا ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی ہے اور اس کے فضل کا اس ضد کے ساتھ مقابلہ ہے کہ اس نے نواہ کی مدت میں اس کی تربیت فرمائی جبکہ اس شخص نے اس پر قابو پاتے ہی اس کی جان ضائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور کار سازی پر بے اعتمادی ہے اور ان میں سے شدید بغل ہے کہ اپنے بچنے پر مال خرچ کرنے کو روکتا نہیں رکھتا۔ وغیرہ ذالک

ایسی لیے عرب کے سمجھ دار لوگ بھی اس قیامت پر مطلع ہو کر اس کام سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے لیکن قوم کے رواج کی وجہ سے مجبوراً قبول کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بلچاؤ اور زید بن عمرو بن نفیل مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو آپ جہاں بھی سینے کے لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لوگ اسے زکوٰۃ درگور کرنا چاہتے ہیں وہاں دوڑتے ہوئے اور جاتے کہتے کہ میں اس لڑکی کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں اس کی پرورش شادی بوز جہیز میں جو کچھ خرچ ہوگا میرے ذمے رہا اور آپ نے اس طرح سے بے شمار بچیوں کو چھڑایا اسی لیے لوگ انہیں جی الاسوات یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے تھے اور ان کی اس اچھی رسم کی عربوں نے بھی ہر قبیلہ میں پھیل دی کی۔ چنانچہ فرزدق شاعر کا دوا جس کا نام مصعد تھا بھی یکساں کام کرتا تھا اسی نظام پر فرزدق کے شعروں میں اپنے دادا کے اس عمل پر فخر کرنے کا ذکر ہے۔

اور ہماری امت میں یہ ناپاک عمل ایک اور صورت میں نمودار ہوا ہے اور شیطان کا

طریقہ یہی ہے کہ لوگ جب کسی نہ بے کام کو شرعی ڈانٹ ڈپٹ اور عقلی دلائل کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں وہ ملعون اسی معنی کو دوسرے رنگ میں ان کی نظر میں اچھا کر دکھاتا ہے تاکہ اس کا اصل مطلب فوت نہ ہو اور وہ صودت جو کہ اس امت میں رواج پا چکی ہے یہ ہے کہ لوطیوں اور کم اصلوں کے حمل کو لڑکی بلکہ لڑکا بھی پیدا ہونے سے عار لاحق ہونے کے لیے روح ڈالے جانے کے بعد جس کی مدت غالباً چار ماہ گزرنے کے بعد ہے مگر اویچے ہیں اور اس نہایت ہی نہ بے عمل کو شرافت اور غیرت کے نقائص کا نام دیتے ہیں اور اسے فخر کے مقام پر بیان کرتے ہیں حالانکہ تاحق خون کرتے ہیں اور اس نہ بے عمل میں جو دوسری خرابیاں واقع ہوتی ہیں سرسوفرق نہیں ہے۔

لیکن روح ڈالے جانے سے پہلے جائز عذر کی وجہ سے جیسے ولادت کی عجل یا عیال کی کثرت اور مال کی قلت یا سفر میں ہونا یا کثیر سے خدمت کا نفع فوت ہونا۔ اسقاط کے جواز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف پڑ گیا تھا اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بحث میں کافی گفتگو ہوئی جہاں تک کہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اللہ لا تکنون موءودة حتی قاتی علیہا التارادات البسم

اس گفتگو کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پسند فرمایا اور یہی قول مقرر ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض اسے بھی احتیاط کی بنیاد پر حرام سمجھتے تھے پھر اسے موءودة صغریٰ کہتے کہ اگرچہ اس عمل میں قتل نفس تو نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ کی رزاقیت پر عدم اعتماد اور بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا اس کی ضد کے ساتھ مقابلہ اور دوسری خرابیاں ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ عزل پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہے اور وہ جو حدیث پاک میں عزل کے بارے میں وارد ہے کہ ذاللت الوادع عقی کہ یہ خفیہ درگور کرنا ہے تو یہ عزل کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ مکروہ اور ترک اولیٰ پر۔ اس لئے کہ ہر امر کا خفی اس کے جلی کا حکم نہیں رکھتا جیسا کہ رباء جو کہ شرک خفی ہے شرک جلی کا حکم نہیں رکھتی اور عزل کا جائز ہونا صحیح مشہور روایات سے ثابت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور قبل از جماع یا بعد ازاں مانع دوا کا استعمال بھی عزل کی طہرج جائز ہے۔ (مسئلہ مذکورہ مشروط بالشرائط ہے جن کا پایا جاتا دار ہے مطلقاً ممانک اور

عیاش اقوام کے ہر تھہ کٹرول کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہیں یہ کام صرف عیاشی کے لیے ہوتا ہے جس معاشرہ میں کھلے بندوں ہر مقام پر مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل جول ہو وہاں اس عقل کے رواج پانے کے مقاصد اور مفاسد کو معلوم کرنا مشکل نہیں۔ یہ سیر طور نا جائز اور بے حیائی اور بے شری کو عام کرنے کا باعث ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

ایک شبہ اور اس کا جواب

یہاں ایک شبہ ہے جو کہ اکثر دل میں گزرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مودودہ ہے چارنی مظلوم ماری مٹی ہے اس سے پوچھنے کی کوئی وجہ نہیں چاہیے تھا کہ سوال اس کے قاتل سے ہوتا تاکہ اس کی ملاست ہوتی اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مودودہ سے سوال اس طرح نہیں ہوگا کہ تجھے کیوں مارا گیا تاکہ بعید از حقیقت ہو بلکہ یوں سوال ہوگا کہ

باقی ذنبہ قتلت اسے کسی جرم کی پاداش میں مارا گیا ہے اور یہ سوال مظلوم کے لائق ہے نہ کہ ظالم کے۔ اس لیے کہ اس سوال کا مقصد دعویٰ کی تفتیش اور ظلم کی وجہ ظاہر کرنے کی طلب ہوتی ہے تاکہ مظلوم کہے کہ غلام نے مجھ پر بے وجہ یوں ظلم کیا ہے۔

اور مودودہ سے اس طرح سوال کرنے میں راز یہ ہے کہ سختی کی جان میں اگرچہ اس جہان میں ایک شعور سمجھ اور ادراک پیدا ہو جائے گا اور ابھی اس کا ادراک کچھ یوں کا شوق رکھنے والوں کے ادراک سے کرا نہیں بنے دنیا میں ان کاموں میں ایک عمر گزاری ہے کٹر ہوگا۔ نیز جو تکلیف اسے قرار نہ پانے والی زندگی کے زواہن ہونے سے لاحق ہوئی اس کے نفس میں اس کا اتنا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی ایک خواب کی طرح تھی کہ دیکھا اور ختم ہوا نیز ماں باپ پر دعویٰ کی ابتدا میں حیا کی وجہ سے اسے ایک رکاوٹ سی ہوگی تا چار اسے اپنی طرف سے اس طرح دعویٰ کی تفتیش اور یاد دہانی کرائی جائے گی جس طرح کہ سادہ لوح مظلوم کہ جنہیں اپنی دلیل بیان کرنے اور دعویٰ مکمل کرنے میں قدرے کمزوری درپیش ہوتی ہے جو انصاف پسند حکام انہیں اس طرح کی تفتیش اور یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ ان کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں اور اسی طرح وہ مظلوم جو کہ ظالم کے ساتھ ایک تعلق کی خاطر شکایت اور فریاد کرنے سے حیا کرتا ہے یا ڈرتا ہے اس کے بارے میں بھی عدل و انصاف والوں کا یہی

امیر، ہے اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ ایسی صورت میں قاضی کے لیے مدعی اور گواہ کو تلقین کرنا درست ہے کہ اس کے بغیر مظلوم کا حق پورے طور پر نہیں لیا جاسکتا۔

اور اس کے علاوہ اس سوال میں والدین کے ساتھ اس کے ادب سے پیش آنے کی حد و درجہ رعایت کی گئی ہے اس لیے کہ پہلے اس کے قاتل کا ذکر نہیں فرمایا۔ گویا یہاں قاتل سے سوال کرنا پیش نظر نہیں تھا کہ رسولؐ کی ہوا کی لیے جھول بیٹھے کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یا اس گناہ کے متعلق سوال فرمایا گیا جو کہ اس کے قتل کا موجب ہوا۔ گویا اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ والدین کو ولاد کے حال پر اس قدر شفقت ہے کہ بہت بڑے جرم کے بغیر انہوں نے تیرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہوگا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ گناہ کیا ہے؟ لیکن سوء ودۃ کی نسبت سے والدین کے حق میں ادب کی یہ رعایت والدین کی انتہائی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی خصوصاً سوء ودۃ سے گناہ کے متعلق پوچھنے میں کہ وہ تو گناہ صادر ہونے کی جگہ بالکل ہوتی نہیں سکتی یہ انہیں صریح اہرام کی تعریض ہوگی اور اگر شروع سے ہی والدین سے پوچھ جاتا کہ تم نے بلاوجہ اپنی لڑکی کو کیوں قتل کیا تو یہ ذلت رسوائی اور خوف و دہشت کا غلبہ حاصل نہ ہوتا۔

نیز ان سے نہ پوچھنے اور سوال و خطاب کا رخ نحوۃ و ذقۃ کی طرف پھرنے میں ان کی انتہائی شہادت اور بدبختی کا پتہ دیتا ہے کہ ان کی اس بے ہودہ حرکت پر سخت ناراضگی کی وجہ سے ان سے جھڑکی تو میرزا سوال اور عتاب بھی نہیں فرمایا جا رہا کہ کہیں عذاب اور عتاب کی تکلیف کو کلام اور خطاب کی لذت کی وجہ سے ہلکا محسوس کریں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اور کیا اچھا کہا گیا ہے (ہیت)

اگر بیمار بچہ کی نہیں ہے تو نانا کتنی ہی کہہ دو کہ تمہارے منہ سے مجھے ایک بات سننے کی تمنا ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ التواذۃ والموء و دقۃ فی النار یعنی اپنی لڑکی کو زندہ رہ کر گور کرنے والی عورت اور وہ لڑکی دونوں دوزخ میں جائیں گی اس حدیث کو سننے ہی معزلہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور اس حدیث صحیح کے مقابلے میں اس آیت کے

ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سوہ وودہ کی وجہ سے کافروں کو ذلیل اور شرم سار فرمائے گا۔ سوہ وودہ کو عذاب دینے کا کیا مقصد؟ اور اس استدلال میں انتہائی جہالت اور بے وقوفی کا ارتکاب ہے اس لیے کہ والدین کو عذاب دینا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناحق خون کیا ہے جبکہ سوہ وودہ کو عذاب دینا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کفر میں والدین کے تابع ہے جیسے ایک ظالم اور مظلوم جو دونوں کافر مرے ہوں ایک کو دوسرے کے لیے عذاب دیں گے اور اصل میں دونوں عذاب پانے میں اپنے کفر کی بناء پر ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔

کفار کے اطفال کے عذاب کی وجہ

اسی لیے اہل سنت کے نزدیک کفار کے اطفال کو عذاب دینا قواعد شریعت کے تقاضوں پر نظر کرتے ہوئے جائز ہے اس لیے کہ طفل کی جان خصوصاً وہ طفل جو اتنی ہی چھوٹی عمر میں اس جہان سے گیا ہو یا والدین کے نفس کا ایک شعبہ ہے جو ابھی مستقل اور پورا نہیں ہوا جب نفس والدین کو کچھ ہو گا وہ سادہ نفس بھی ان کے تابع ہونے کے واسطے تکلیف پائے گا۔ جیسے وہ جزواں بچے کہ ایک وقت میں ہستے اور روتے ہیں اور ایک ہی وقت میں انہیں بھوک پیاس لگتی ہے جب تک کہ پچھوڑے میں رہیں اور ان کا نفسانی اتصال مستقل ہونے کی جدائی میں نہ بدلے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ایک قابل بیان نکتہ

یہاں ایک نکتہ ہے جو کہ بیان کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ خلعت کو صیغہ عذاب کے ساتھ کیوں لایا گیا۔ خطاب کا تقاضا یہ تھا کہ خطاب مؤنث مجہول کے صیغہ کے ساتھ لایا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قیامت کے واقعات بیان کرنا مقصود ہے اور سوہ وودہ کی حالت کو غیب کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ پس مقصد سوہ وودہ کے پانچے جانے کی خبر دینا ہے جو کہ واقع ہو گا کہ خطاب کی حکایت جو کہ اس کے ساتھ درمیان میں آئے گی۔

مسئلہ فقہی

فقہی تہم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھوں غلطی سے اپنی اولاد مضائع ہو جائے جیسے پارہ ماہ کا حمل مرانا یا حد سے زیادہ انجون کھانا یا نگہبانی میں سستی کرنا کہ مثلاً کسی چھت کے کنارے اسے پکڑ کر کھیل رہا تھا اور بچہ اس کے ہاتھ سے نکل کر گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیس بن عامر تمیمی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سخت گناہ کا ارتکاب ہوا ہے کہ حالت کفر میں میں نے آنکھ بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بچی کے عوض ایک ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں غلام نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ ہر بچی کے بدلے ایک ایک اونٹ خدا کی راہ میں دے دو۔

وَإِذَا الضُّعُفُ نُشِرَتْ اور جبکہ اعمال نامے کھولے جائیں جو کہ لپیٹ کر بھین اور طہین کے دفتر میں رکھے ہوئے تھے اور ہر شخص اپنے اعمال نامے کا مطالعہ کرے اور توبہ سے مروی ہے کہ ہر شخص کے مرنے کے بعد اس کے اعمال نامے کو لپیٹ کر دفتر میں محفوظ رکھتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے نشر کا معنی منتشر کرنا لیا ہے یعنی اعمال ناموں کو منتشر کر دیں اور اس دفتر سے جہاں جمع تھے نکال کر تقسیم کر دیں اور بعض کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اور بعض کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں سپرد کریں گے اور مرھوم بن دواہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کو عرض کے نیچے سے اڑائیں گے تو صاحب ایمان کے ہاتھوں میں جو اعمال نامہ آئے اس میں یہ لفظ لکھا ہوگا کہ فی جنت عالیہ جبکہ کافر کے ہاتھ میں آنے والے صحیفے پر لکھا ہوگا فی سوز و جیم اور یہ صحیفے فال کے قرحوں کے طور پر ہوں گے نہ کہ صحائف اعمال کشف میں ایسا ہی ذکر کیا۔

وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور جبکہ آسمان کی کھال اڑھیز دی جائے جیسے کہ ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال اڑھیز کرنے کے بعد اس کے اجڑا ہوا ہڈیاں نمودار ہو جاتے ہیں اور اس

کے رگ دریشے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اخلاک کے چھپے ہوئے حالات جو کہ چیزوں کی مثالی صورتیں ہیں روشن اور ظاہر ہوں گی۔ اعمال تا سے اٹھانے والے ملائکہ اور ملائکہ کی دوسری قسمیں نازل ہوں۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُقِذَتْ اور جبکہ جہنم کو بھڑکایا جائے اور اس کی جلن کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔

وَإِذَا فُجِعَتْ أَرْيَافُ اور جبکہ جنت کو میدان حشر کے قریب لایا جائے۔ پس ایمان والوں کی خوشیوں پر خوشیاں پڑھیں جبکہ کافروں کو حسرت پر حسرت نصیب ہو اور جب یہ بارہ (۱۲) حادثے عبارت ہو جائیں جن میں سے چھ (۶) حادثے صورت پھونکنے سے پہلے دنیا میں ہیں اور ان میں سے چھ (۶) صورت پھونکنے کے بعد آخرت میں ہوں گے۔

غُلِبَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْصَوْتُ ہر نفس اس چیز کو جان لے جو نیکی اور بدی سے اس نے حاضر کی ہے اور بعض تاویل کرنے والوں نے کہا ہے کہ ان بارہ (۱۲) حالات کو مرنے وقت جو کہ قیامت کا نمونہ ہیں پالیں گے اسی لیے اسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی وارد ہے کہ کن مات فقد قامت قیامت اس کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ پس سورج آدمی کی روح کی طرح ہے جس کی شعاع سے جسم زندہ ہوتا ہے اور جب اس کا قطعی بدن کی تدبیر سے منقطع ہوتا ہے گویا جسم انسانی کے جہان کا سورج کھد اور بے نور ہو گیا۔ اور ستاروں کا تاریک ہونا انسانی حواس اور قوتوں کے بے کار ہونے کا نمونہ ہے جو کہ موت کے وقت رونما ہوتا ہے۔ اور پہاڑوں کی حرکت اس کے جسم کے اعضا دھیرے اور ہڈیوں کے انفعال کا باطل ہونا ہے کہ اپنے کاموں سے معزول ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور قطعی عشاق و دودھ اور چربی کے خشک ہونے اور طبعی انفعال کے باطل ہونے کا نمونہ ہے جو کہ بکر اور عقدا کے دوسرے آلات سے صادر ہوتے ہیں۔ اور وحشیوں کا جمع کرنا انفعال بھیچے اور سحیہ کے نکج کا ظاہر ہونا ہے۔ اور دریاؤں کا بھڑکانا جسم کے خون اور دوسری رطوبتوں کا خشک ہونا یا اوہام خیالات امیدوں اور آرزوؤں کا باطل ہونا ہے کہ ان میں ہر ایک بحر تپتا کنارہ ہے اور اختیاری یا اضطراری موت کے بغیر ان کے منقطع ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور نفوس کا

جوڑنا کسب کی ہوئی صلاحیتوں کا باہم اجتماع ہے ظلماتی صلاحیتوں کا ظلماتی اور نورانی صلاحیتوں کا نورانی کے ساتھ جبکہ مودہ و رحمت ہے جسے آدمی نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے معارف کے بغیر کہیں اور صرف کر کے ضائع کر دیا۔

اور بعض دانش مندوں سے منقول ہے کہ ہر نفس نکتہ جو کہ علمی مقدمات میں ذہین لوگوں کے ذہن میں آئے اور اسے لکھ کر قابو نہ کریں یہاں تک حافظے سے نکل جائے مودہ و رحمت ہے اور کشت آسمان احکام روح کے ظہور سے کنایہ ہے اور تفسیر جہنم ان نکتہوں اور ہولناکیوں کو دیکھنا ہے جو کہ موت کے بعد رونما ہوں گی اور جنت کو قریب لانا اس تازگی اور راحت سے عبارت ہے جو کہ اس وقت نیکیوں کی ارواح کو پہچانتے ہیں جبکہ نروں کو ان سے محروم رکھتے ہیں۔

اور بعض اہل تصوف نے ان سب حالات کو فنا کی حد تک سلوک کے مدارج طے کرنے پر منطبق کیا ہے جو کہ ان کے نزدیک واصل ہونے کی پہلی منزل ہے اور اس مطابقت دینے کی تفصیل ایسی طوالت چاہتی ہے جو کہ اس تفسیر کے اعداد سے باہر ہے۔

بہر حال نفس انسانی پر خیر و شر کی حقیقت کھلنے کے اسباب بیان کیے جا چکے اور ان اسباب کی تحقیق خبر صادق جو کہ سب سے بڑا اسباب ہے یعنی ذات حق تعالیٰ کے خیر دینے سے جیتی ہوگی تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہ رہے اسی لیے یوں فرمایا گیا کہ:

فَلَا تُقْسِمُ بِسَمِیٍّ مِّنْ مَّا نَدَّیٰ اَوْ اَنَّمَا نَزَّلْنَا مِنَّا لَیْلَیْنِ اِذَا نَحْنُ مُنْقِضُونَ
نہیں ہے اور اگر اس سب کچھ کے باوجود تم قسم کے کھانا ہو تو میری قسم!

بِأَنَّمُغْتَمِسَ فِیْ جَوْاْرِ الْکُنُوزِ چند ستاروں کے ساتھ ہے جو کہ اپنی حرکت میں بیچے بننے والے اپنی حرکت میں سیدھے جانے والے اپنی حرکت میں کھڑے رہنے والے ہیں اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور اکثر مفسر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ ستارے خسہ حتمیہ ہیں یعنی زحل مشتری مریخ زہرہ اور عطارد کہ انہیں اپنی حرکت میں ایک حیرت نمودار ہوتی ہے۔ پہلے تو مغرب سے مشرق کو برہنوں کی ترتیب سے حمل سے ثور اور ثور سے جوزا تک جاتے ہیں اس کے بعد کچھ وقت ان کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور

ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں پھر پچھلے پاؤں لوٹتے ہیں۔ اور مشرق سے مغرب کو آتے ہیں۔ علم ہیئت کی اصطلاح میں پہلی حالت کو استقامت کہتے ہیں اور دوسری حالت کو وقوف اور اقامت کہتے ہیں جبکہ تیسری حالت کو رجعت اور رجوع کا نام دیتے ہیں۔ یہ تین حالات ستاروں میں سے ہر ایک کے لیے نہیں ہیں چاند میں وقوف ہے رجعت نہیں ہے اور دوسرے ستاروں میں وقوف ہے نہ رجعت۔ پس ان سب پانچ ستاروں کی حیرت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آسمانی چیزوں کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ممکن اور واقع ہے۔ پس آسمان کے تمام اجزاء کے انقلاب اور ستاروں کا نور زائل ہونے کے جواز میں کوئی امر محال نہ رہا۔

اور ان پانچوں ستاروں کو رجعت، استقامت اور وقوف کے ساتھ خاص کرنے کا اگرچہ آسانی بیسیوں کی تفسیر کرنے والوں کے نزدیک ایک سبب ہے کہ وہ ان کے حامل کی حرکت اور مدار کی حرکت کا اختلاف ہے اس لیے کہ انہیں اٹھانے والے مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں اور ان کے مدار پر چونکہ زمین میں شامل نہیں ہیں ان کے اوپر کی سطح کے مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں اور پچھلے مشرق سے مغرب کو اور جب یہ ستارے مدار پر میں گزرتے ہوئے ہیں اور وہ مدار پر حامل کے حجم میں مرکوز ہیں تا چار ان ستاروں کو ان کی مطابقت میں دونوں حرکتیں ہوتی ہیں جب تک کہ حامل کی حرکت مدار پر کی حرکت موافق ہوتی ہے استقامت کے ساتھ جلدی چلنے والے معلوم پاتے ہیں اور جب دونوں حرکتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتے ہیں اور جب دونوں حرکتیں متقابلے کی حد تک مختلف ہو جاتی ہیں کہ ستارہ ایک حرکت کے ساتھ جتنا آگے گیا اسی قدر دوسری حرکت سے پیچھے گر پڑا وقت اور ساکن معلوم ہوتا ہے۔ گویا بالکل حرکت نہیں کرتا اور جب دوسری حرکت غلبہ کرتی ہے تو اُلٹی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور ستارہ لوٹا معلوم ہوتا ہے۔

اور اس سبب کو جاننے کی صورت میں مدعا زیادہ تر واضح اور روشن ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب آسمانی ستارے تغیر و انقلاب کا محل ہو گئے اور ان کی حرکت اور اطوار کے اسباب مختلف اور متضاد اور ان میں خلیع کا باہم کھینچنا اور ارادہ کرنا تحقق ہو گیا تو مد سے قبول

کرنے پر آمادہ ہو گئے جو چیز اختلاف اور تغیر سے بچی ہوئی ہو اس میں صدمہ قبول کرنے کو بعید سمجھا جاسکتا ہے۔

آسمانی ستاروں کی دو اقسام

اور یہاں ان پانچ ستاروں کا ذکر لانا اس لیے ہے کہ آسمانی ستاروں کی دو قسمیں ہیں۔ سیار یعنی سیر کرنے والے اور ثابت یعنی وہ ستارے جو حرکت نہیں کرتے۔ سیاروں کی حرکت افلاک کے متحدہ ہونے سے مختلف ہوتی ہے جبکہ ثوابت کی حرکات مختلف نہیں ہیں بلکہ ان کے فلک کی حرکت بھی نہایت کمزور اور کم معلوم ہوتی ہے اور ثوابت کو رجوع استقامت، وقوف اور سرعت سے آہستگی کی طرف منتقل ہونا اور اس کا ٹکس لاحق نہیں ہوتا جبکہ سیارات کو سب کچھ لاحق ہوتا ہے اور سیاروں میں سے شمس و قمر کو بارہا قرآن مجید میں مغیرہ انقلاب کے مقام میں ذکر فرمایا گیا ہے اور ان دونوں کے یہ زیادہ تر تغیرات عوام و خواص کے نزدیک مشہور و معروف ہیں۔ خصوصاً قمر کے کہ ہر مہینے میں اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دونوں کا گرہن دیکھتے ہیں تو یہاں اجرام آسمانی کے تغیر پذیر ہونے کا بیان مقصود تھا ان پانچ ستاروں کا ذکر جو کہ تغیرات اور اختلافات رکھتے ہیں ضروری ہوا۔ غور و فکر کرنے پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ثوابت کا آپس میں احتراز نہیں ہے اسی لیے ہر ایک کی ایک ہی حالت ہوگی جبکہ ان پانچ ستاروں کے شمس و قمر کے ساتھ اور آپس میں مختلف اور متحد احتراز ہیں اور مختلف قوتوں کے صادر ہونے کا مقام بنتے ہیں اور سورج کے ساتھ ان کے عجیب و غریب رابطے ہیں اور ہر رابطے کی تاثیر جدا گانہ ہے۔ پس یہ پانچ سیارے عالم آسمانی میں بحولہ عنصری مرکبات یعنی معدنیات، نباتات، حیوانات، انسان اور ان کے بزم کے ہیں جبکہ شمس و قمر مرکبات ناقصہ کے مشابہہ یعنی بخار، غبار اور دھواں اور ثوابت بحولہ عنصری ہستائے کے اور ان پانچ ستاروں کی تاثیرات اور افعال اورادہ اور اختیار والی چیزوں کے افعال کے ساتھ زیادہ مشابہہ ہیں اور ان کی حرکات گویا چھٹنے اترنے، جانے آنے، بھاگنے اور طلب کرنے سے مرکب حرکت اختیار کرتے ہیں۔ پس ان پانچ سیاروں کے انقلاب اور تغیر کا ذکر مقصد کے زیادہ قریب ہے کہ ان میں ازبانی ہے طبعی نہیں۔

بہر حال ان پانچ ستاروں کے حالات اجرام آسمانی کے حالات کے اختلاف پر بہت بڑی دلیل ہیں۔ اور جب اجرام آسمانی تغیرات اور انقلاب کے قائل ہوئے تو زمین اجسام کے انقلاب میں کیا دشواری ہے کہ ان کا انقلاب و تغیر تو ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے اور اس قسم کے انقلاب میں جو کہ بڑے تغیر کا موجب ہو کسی کو کوئی شک ہو تو دوسری قسم اٹھائی جاتی ہے۔

وَاللَّيْلُ إِذَا فَتَنَسَ اور رات کی قسم جب کہ آتی ہے اور جہاں کو تاریک کر دیتی ہے اور انقلاب عظیم رونما ہوتا ہے بازار بے رونق ہو جاتے ہیں گھروں کے دروازے بند چودوں اور درندوں کا فطرہ غالب ہو جاتا ہے راستے ترک جاتے ہیں تلاش معاش ایک ختم لوگ مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کی حس و حرکت باطل مردوں کی طرح پڑے ہیں اور جن اور شیاطین پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ایسا انقلاب ہے جو کہ دن رات کی ہر گردش میں ایک مرتبہ زمین اور زمین والوں کو درہم برہم کر دیتا ہے اگر بالفرض کوئی دن کے وقت ہوش میں آئے اور اس نے رات نہ دیکھی ہو اور اس کے پاس اس انقلاب کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے قدرِ محال جانے لگا کہ کفار قیامت کے حالات سننے سے اس کا دسواں حصہ بھی نہیں جانتے اور رات کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ جو چیز زور ہے جیسے آسمانی ستارے اور چاند وہ اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور جو چیز نزدیک ہے جیسے فضا اور سطح زمین کی چیزیں وہ غفی اور پوشیدہ ہو جاتی ہیں جیسا کہ دن کے وقت اس کے برعکس مشاہدہ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کا غفی چیزوں کے ظاہر ہونے اور ظاہر چیزوں کے غفی ہونے میں فرق اسی نمونے سے واضح ہو جاتا ہے اسی لیے اس بات کو پورا کرنے کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ مجھے صبح کی قسم ہے جس وقت کہ سانس لے۔ کہ اس وقت بھی ایک عظیم انقلاب رونما ہوتا ہے اور لوگ خواب سے بے وار ہوتے ہیں بھٹکیں اور بازار آباد ہو جاتے ہیں مسافر راستوں میں چلنے لگتے ہیں اور روزی کی تلاش ہر مخلوق کا مقصود ہو جاتی ہے اور حیوانی قوتوں میں ایک عظیم چستی پیدا ہو جاتی ہے ہر چیز روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے چمکتے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور فکھ اور قافلے پہاڑوں کی طرح سیر کرتے ہیں۔

صبح کا دم لینا اس کے ظاہر ہونے سے کٹایا ہے۔ سورج کو کہ جس کی علامت صبح ہے دریا میں تیرنے والی مچھلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور طلوع سے پہلے اس کے نور کے پھیلنے کو مچھلی کے سانس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے جس طرح کہ مچھلی دریا میں نکادے سے اوپر مچھلی گزرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی ابلتا اور منتشر ہوتا ہے یہی طلوع سے اور روشنی پھیلنے سے پہلے سورج کی حالت ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ دم صبح اس بادِ نسیم سے کٹایا ہے جو کہ بہار کے دنوں میں صبح کے طلوع کے ساتھ چلتی ہے اس نسیم صبح کو سانس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں وانوں کی راحت اور قرحت کا موجب ہوتی ہے۔ گو یا صبح بمنزلہ ایک دکھیا یا مریض کے تھکی کہ جس نے ابھی سانس لینے کی فرصت پائی اور کچھ راحت حاصل کی بہر حال صبح کے لئے سانس ثابت کرنا قادی اور عربی دونوں کے شعروں میں رائج اور مشہور ہے۔

اور عسکس کا لفظ دو ضدوں میں مشترک ہے آمد و رفت دونوں کو کہتے ہیں اگر مقابہ ہے اور صبح کے دم لینے کی رعایت کی جائے تو اسے آنے پر محمول کرنا چاہیے اور اگر اس کی مناسبت اور باہم لازم ہونا مقصود ہو تو جانے پر محمول کرنا چاہیے اور یہ اعجاز قرآنی کا کمال ہے کہ یہاں دو وجوہ والے مقام پر دو ضدوں میں مشترک لفظ ارشاد فرمایا گیا لیکن دوسری تقدیر پر صرف ایک انقلاب مذکور ہوگا اس لیے کہ رات کا جانا اس انقلاب کی ابتدا ہے اور صبح کا سانس لینا اس کی انتہا ہے اور جب یہ انقلاب آخرت کے انقلاب کے ساتھ پوہکی مشابہت رکھتا ہے کہ حیات بعد الموت کا نمونہ ہے اور اس میں مٹتی چیزوں کا ظہور زیادہ ہوتا ہے اور اس پر اکتفاء کرنا نہایت موزوں ہے۔

بہر حال یہاں مقصد یہ ہے کہ بارہ (۱۲) انقلابات کے بعد کہ جن کی مانند دنیا میں بھی انقلابات واقع ہوتے ہیں نفسِ انسانی پر خیر اور شر کی حقیقت واضح ہونے میں قسم اٹھانے اور کلام کو پکا کرنے کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ ان انقلابات کا ممکن ہونا عقل کی دلیل سے ثابت ہے اور ان انقلابات کا نفسِ انسانی پر خیر اور شر کی حقیقت واضح ہونے کا سبب ہوا بھی خود کرنے کے بعد عقل کی نظر میں ظاہر ہے اور جب خبر صادق کسی تکلیف چیز کے واقع ہونے

کی خبر دے جو کہ ایک خبر کی وجہ سے ہو تو اس کے واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، علت بیان کرنے کے طور پر فرمایا جا رہا ہے۔

اِنَّهُ تَحْقِيقُ يَہ قرآن جو کہ قیامت کی خبروں کو حُسن میں لپے ہوئے ہے۔ لَقَوْلُ رَسُوْلِی الْبَیِّنَہِ اللہ تعالیٰ کے قاصد کی لائی ہوئی متنگو ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی گئی ہے تو اس میں جھوٹ اور من گھڑت کے احتمال کی کوئی محابض نہیں ہے اس لیے کہ کلام الہی کا سچا ہونا قطعی ہے۔

اور اگر کسی کے دل میں شک ہے کہ یہ کلام حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بلا واسطہ نہیں کی ہے تاکہ ہمیں اس کے معنوں کا یقین حاصل ہو بلکہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے واقع ہیں اور سند متحقق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم جو اپنے ذہن پر سے بے واسطہ یہ کلام سن رہے ہو تمہارے درمیان دو واسطوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک وہ شخصیت جو پیغام رسانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ کلام لاتی ہے۔ دوسرا واسطہ رسول علیہ السلام۔ اب ان دونوں واسطوں کی چھان چھک میں خود غور کرو۔ پہلا واسطہ جو کہ مقصد ہے ان معنات سے موصوف ہے۔

تکبر نیک بزرگ اور عالی مقام ہے جس کا عدالت اور تقویٰ اعلیٰ درجے کا ہے اس لیے کہ اس کے مرجعہ کی بزرگی تقویٰ کے بغیر صورت نہیں پکڑتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الکبر والفقوی والحبس المال یعنی کرم تقویٰ ہے اور حسب مال ہے اور قرآن مجید میں بھی اس مضمون کی خبر دی گئی ہے۔ اِنَّ الْاَكْبَرُ مَلَكُهُ وَفَعَلَهُ الْاَقْبَرُ اس راوی میں عدالت اور تقویٰ ثابت ہو گیا اب اس کے حافضہ کی قوت کی تحقیق کرنا چاہیے اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ

حقاً قوۃ عظیم قوت والا ہے کہ اس کے حافظے میں بالکل کوئی خلل نہیں پڑتا جو کچھ سنتا ہے اسے کبیش کے بغیر یاد رکھتا ہے اور اس کی ہر قوت کے کمال کی وجہ سے اس یاد کی ہوئی بات کو کبیش کے بغیر پہنچا دیتا ہے اور اگرچہ یہاں اس کا صد کے حافظہ کی قوت اور تعبیر کرنے کی قوت کو بیان کرنا مقصود ہے لیکن ان دونوں قوتوں کا کمال علی الاطلاق حاصل نہیں

آ۲۱۱ بناہ پر اسے مطلق قوت کے ساتھ موصوف فرمایا گیا ہے۔

اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان صفات سے موصوف انہیں کی ذات عالی صفات ہے کہ حق تعالیٰ نے جنہیں قوت اور امانت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اور تباری تعریف فرمائی ہے ہمارے سامنے اپنی قوت اور امانت کی کوئی حکایت بیان کریں۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام کی قوت و امانت کا بیان

آپ نے کہا کہ میری قوت یہاں تک ہے کہ مجھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے شہروں کو جو کہ چار تھے برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ان شہروں میں سے ایک شہر سدوم میں چار لاکھ مسلح مرد تھے عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ میں نے ان تمام شہروں کو ساتویں زمین کے نیچے سے اپنے ایک پر سے اٹھا کر اتنا بلند اٹھایا کہ آسمان کے رہنے والے ان شہروں کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سن رہے تھے پھر ان تمام شہروں کو میں نے آٹ کر پھینک دیا اور مجھے کوئی تسکین اور مشقت محسوس نہ ہوئی اور ربی امانت تو وہ اس مرتبہ کی ہے کہ مجھے کبھی کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا مگر میں نے فی نبی اور کسی تغیر و تبدل کے بغیر سرانجام دیا اور مجھ پر کوئی راز نہیں کھولا گیا مگر میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھا اور کسی غیر کے سامنے بیان نہ کیا۔

اور ان دونوں صفات کے ذکر کرنے سے روایت کی دو شرطیں عدالت اور قوت حفظ ثابت ہو گئیں اب ان کے علاوہ چند اور صفات کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ سند و روایت کے علم کے فائدہ میں ترجیح اور کمال طبع کے مقام میں ان صفات کا اعتبار کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

يَعْنِدُ ذِي الْقُرْبَىٰ مَيْكُنُ ذُو قاصد صاحب عرش کے نزدیک معزز اور عالی مرتبت ہے اور ظاہر ہے کہ جب درباری واقفیت رکھنے والوں کو جو کہ بیش دربار میں حاضر ہوں اسے پیغام رسائی کے لیے بھیجیں تو ہر چیز کا اعتبار بہ نسبت اس پیغام کے زیادہ ہوتا ہے جسے ہر کارے یا کسی غلام کی زبان سے بھیجیں۔ کئی وجہ یہ ہے کہ وہ معزز آدمی بادشاہ کے کلام کو بلا واسطہ سنتا

ہے اور یہ احتمال کہ کسی کے درمیان اس کلام کو کم و بیش کر دیا ہو نہیں رہتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عالی مقام معزز آدمی اپنے منصب اور مرتبے کی مخالفت کی خاطر درباری پیغام کو نقل کرنے میں پوری احتیاط کرتا ہے اسی لیے امام بخاری اور مسلم حضرت امام مالک اور دوسرے ائمہ حدیث کے شاگردوں میں سے ان لوگوں کو روایت میں ترجیح دیتے ہیں اور مقدم رکھتے ہیں جو کہ اپنے استاد کے زیادہ قریب بیٹھے تھے اور اس استاد کی راہی صحبت کی وجہ سے مشہور و معروف ہو گئے تھے اور اس استاد کے نزدیک انہوں نے مقام حاصل کر لیا تھا اور روایت کے اضطراب اور اختلاف کے وقت ان کی روایات سے دلیل دیتے ہیں۔

اور نیا داروں کے عرف میں بھی وہ پیغام جو کہ شاہی دربار سے کسی سردار یا وزیر کے واسطے سے پہنچے اس مقام کی نسبت زیادہ معتبر ہوتا ہے جو کسی خدمت گار درباران اور ملازم کے واسطے سے پہنچے اور ان میں سے یہ ہے کہ:

مُعْطَاؤُ الْعَدُوِّ اس کا صدقہ اس جہان میں فرماں برداری کی جاتی ہے کہ مملکت الہی کے دربار کی کسوٹی ہے اور اس دربار کے ارکان میں امن جانا گیا ہے کہ کسی غرور اور تفتیش کے بغیر صرف اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور اس دربار کے لوگوں اور اس سرکار کے متوسلین کے ذہنوں میں اس کا پیغام اس قدر راسخ اور پختہ ہو گیا ہے کہ اسی کے حکم کو تفتیش اور تحقیق کے بغیر علم الہی سمجھتے ہوئے اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب جبرئیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہمارا لے گئے تو آسمانوں کے دریاؤں اور جنت و جہنم کے خازنوں نے ان کے حکم سے دروازے کھول دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانِ بالا سیر فرمائی جیسا کہ حدیث معراج میں تفصیل سے مذکور ہے۔

(یہاں سے یوں شروع ہوتا ہے کہ شب معراج کا ارکان قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ جبرئیل علیہ السلام کے لیے معروف عمل تھے حالانکہ یہ تمام انتظامات تو شبِ اسری کے دوہا سید الکوین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ جبرئیل امین علیہ السلام تو بطور خادم ہمارا تھے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عمود بھی مفتی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں والعکبة فيه ان السماء لم تفتح الا لاجله بخلاف ما لو جدہ

مفتوحاً (عمدۃ القاری ج ۲ ص ۲۰۰) نیز تہذیب الریاض شرح شفاء از علامہ شہاب الدین خاکی رحمۃ اللہ علیہ ج ۲ ص ۲۳۶ میں ہے۔ قال ابن النعمان استفتحہ لان ابوابہا مغلقة ولم تفتح الا لاجلہ صلی اللہ علیہ وسلم تنویہا بقدرہ یعنی آسمان کے دروازے آج صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے اگر پہلے کھلے ہوتے تو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو سکتا اور اس سفر میں جبرئیل علیہ السلام کی حیثیت کے لیے یہی تصریح کافی ہے جو کہ علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی نے روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۰۹ میں فرمائی ہے۔ فکان جبریل هو الّاخذ بركابه ومكانه لاخذ بزمام حابته الی ان وصل الی ماوصل ثم تنوی امره سبحانه بهاشاء شرب معراج براق کی رکاب حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی جبکہ اس کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی مدغم ہونے کے بعد پھر سب کچھ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے تصرف سے تھا جہاں چاہا میر فرمائی اس لیے کہ آپ کو نکال دیا اس لیے کیا تھا بلکہ جہاں تک آپ نے میر فرمائی جبرئیل علیہ السلام کی توجہ کی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔ علائے ربانی اور فضائے حقانی نے اپنے اپنے مقام پر کیا خوب تر جانی فرمائی۔

غنیۂ مادی کے جو چنگے دنی کے بارغ میں
بلبل سدہ تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں

ایک مقام پر فرمایا ۔

شانِ خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز سدہ سے ناز میں جسے نرمی ایک اُڑان ہے۔
از لہامِ اعلیٰ سنتِ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں صاحبِ مہجراتی فرماتے ہیں۔

معراج کی شب ہمراہ ہیں سب سدہ آیا کوئی نہ رہا
سدہ سے بڑھے جبرئیل زکے تھا ہیں جو عرشِ تھا پایا

تیز شیخ سہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

چنانچہ گرمِ درتیرِ قربت برآمد کہ در سدہ جبرئیل از دوا زمانہ

(مؤلفہ الی غنر)

اور ساتویں آسمانوں کے رہنے والوں تک احکام الہیہ کا پہنچانا انہیں کا کام ہے۔ گویا تمام فرشتوں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام اس صفت میں کہ آپ خدا کی احکام پہنچانے والے ہیں ممتاز کر دئے گئے ہیں۔ فرشتوں کی تمام اقسام میں آپ کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لانے کی علامت ہے اور جب رادی اس درجے کا معتقد ہو کہ تمام عالمین اس کے پیغامات کو قبول کریں اور اس کی سنت پر چلیں تو پھر بھی اس کی خبر میں جھوٹ اور بہتان کے احتمال کو جگہ دینا مانجھ لیا سے زیادہ نہیں ہے۔

اور دوسرا واسطہ جو کہ تمہارے رسول علیہ السلام ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جو چالیس (۴۰) سال سے زیادہ تمہارے پاس جلوہ گر ہیں اور خلوت و جلوت اور مقصد اور بے مقصد کسی طور پر تمہیں ان کے جھوٹ بولنے کی اطلاع نہیں ہے اور ایسی معتد شخصیت کو خبر دینے میں معتبر نہ سمجھنا معقول نہیں ہے۔ مگر خیال میں کوئی خلل ہو کہ اندرونی حواس کے دیگر گوس ہونے کی وجہ سے بے اصل عجیب شکلیں اس کے خیال میں آئیں اور عجیب و غریب آوازیں سنیں اور اس کے خیال میں جو کچھ بھی آئے اسے واقعی خیال کرے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُبْتَغُونَ اور تمہارے پاس موجود اس شخصیت میں سودایا خیال نہیں کہ ان کی خبر کے بارے میں اس احتمال کو راہ دو۔ اس لیے کہ اس طویل صحبت میں ہر لمحہ ان کی عقل اور دماغی کے کمال کا تم نے تجربہ کیا ہے۔ اور ان کے خیال اور قوت عقل کی درستی کو تم نے دریافت کیا ہے کہ تمام عقل مندوں سے بالاتر ہے۔ اور اس سب کچھ کے باوجود تمہارے دل میں شبہ گزرے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام جس صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کی زبان سے کلام الہی کو سنتے ہیں انہیں کہاں سے چلے کہ وہ جبرئیل کی صورت ہے، انہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جن یا شیطان نے اس صورت میں حتمل ہو کر فریب دیا ہو اور آواز دی ہو کہ جسے پیغمبر علیہ السلام نے آواز جبرئیل سمجھ لیا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے یہ سب شبہات اس وقت کامیاب ہوتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام کو کبھی بھی ان کی اصلی شکل میں نہ دیکھا ہو۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ تحقیق اس غنیمت علیہ السلام نے اس قاصد کو اس کی شکل میں آسمان کے روشن کنارے میں دیکھا ہے یعنی مشرقی افق میں کہ اس سمت میں سورج کی جہ سے کسی شہ کا گمان تک نہ رہا تھا۔ اور جب ایک مرتبہ چیز کی حقیقت کو دیکھ لیا گیا تو ہر صورت اور ہر لباس میں اس حقیقت کی شناخت سہل اور آسان ہوگئی۔ مثلاً جب بچہ دریا میں اپنی کودکھ لے۔ اگر وہ پانی کوڑے یا لٹوٹے میں اس کے نزدیک لائیں تو بلا توقف پہچان لے گا کہ یہ دلی پانی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دیکھ لینا حقیقت جبرئیل متکشف ہونے کا موجب ہو گیا تھا کہ اس کے بعد آپ انہیں ہر صورت اور ہر لباس میں پہچان لیتے تھے۔ بیت

تو خروای چاه و خروای قبا پوئ

من انداز قدت راجی شمام

مگر ایک دفعہ کہ چند مسائل وحید کی ہدایت سواہل کرنے کے لیے آئے تھے اور اس ایک بار میں نہ پہچانتے میں راز یہ ہے کہ اس وقت جبرئیل علیہ السلام اپنی حقیقت سے جو کہ رسالت خدا کے لیے لازم ہے، متزلزل کر کے سانکوں کی قفل میں آئے تھے اور وحی یا احکام الہی کا پروگرام نہیں تھا تا کہ جبرئیل علیہ السلام کو پہچانا ضروری ہو۔

اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ میں نے جبرئیل کو لان کی اصلی شکل میں بھی نہیں دیکھا سوائے وہاں کے۔ ایک دفعہ توحی کے متعلق ہونے کے زمانے میں جبکہ اجتہاد بے تابہ کی وجہ سے میں نے چارایہاڑ کے لوہے سے چھٹنگ لگا دوں اس نلادے سے کہ معظہ کے مقام جیاد سے میرا گزر ہوا اس وقت میں نے جبرئیل علیہ السلام کو دکھا کہ مشرق کی سمت زمین و آسمان کے درمیان ایک چمک دار ذرہ کی طرح چمٹے ہیں اور ان کے جسم نے آسمان کے پورے کناروں کو گھیر رکھا ہے ان کے چھ سو پر ہیں۔ جن میں یاقوت اور مروارید جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عجیب نورانی شکل کا مشاہدہ کیا۔ دوسری دفعہ معراج کی رات سعد الشہنی کے پاس میں نے انہیں اسی صورت میں دیکھا اور قرآن مجید میں سورۃ النجم کے لوہک میں ان دونوں مرتبہ دیکھنے کا ذکر فرمایا گیا ہے مگر ان فرق ہے کہ وہاں پاراڈل کے

دیکھنے کے بارے میں بالآخر الافی ذکر فرمایا گیا ہے جبکہ یہاں بالآخر المسین کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے اور اندازہ بیان میں تبدیلی میں نکتہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں پیغمبر علیہ السلام کی خبر کی صداقت اور اس کے مضمون کے بالکل واضح ہونے کو بیان کرنا مقصود ہے اس لیے لفظ حسین زیادہ مناسب ٹھہرا جبکہ وہاں پیغمبر علیہ السلام کے مرتبے کی رخصت اور ان کے آسمانوں پر چڑھنے کو بیان کرنا منظور ہے تو لفظ اعلیٰ سوزوں ہوا۔

نیز آپ کے استواء (جو کہ کُؤْمَرَةٌ فَاتَسْتَوِی وَهُوَ بِالْأَفْئِی الْأَعْلٰی میں مذکور ہے) کی ابتدا جو کہ حقیقت جبرئیل کی بجلی سے کنایہ ہے ایسی صورت میں ہے کہ اس حقیقت کا مقتضی آفی اغنی میں تھا اور اس صورت کی نزدیکی اور قرب کی ابتداء آفی بسین میں تھی۔

(اقول) بالند التوفیق یہاں منبر علام نے ایک قول کے مطابق تفسیر فرمائی ہے جبکہ یہاں دوسرا قول بھی ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں صاحب گجراتی شان حبیب الرحمن کن آیات القرآن میں فرماتے ہیں کہ ”اس آیت کے متعہد میں منبرین کا بڑا اختلاف ہے و قد راہ میں اسے کیا مراد ہے یعنی محبوب نے اس کو دیکھا۔ بعض نے کہا کہ جبرئیل کو دیکھا یعنی کسی پیغمبر نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نہ دیکھا صرف ہمارے حضور علیہ السلام نے دو بار ان کو اصلی شکل میں دیکھا اس کے سوا انسانی شکل میں آتے تھے اس کا یہاں ذکر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اپنے رب کو دیکھا جنہوں نے رب کو دیکھنے کا قول کیا ہے دو دو جماعتیں ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا۔ یہ حضرت امین عباس مانتے ہیں (مسلم) اور سر کی آنکھ سے دیکھا یہ حضرت انس بن مالک حسن اور عمر مانتے ہیں (تفسیر خزائن العرفان) صاحب روح البیان نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے اور ہمیں اپنے دیدار سے شرف فرمایا نہ ہب اہل سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب کو چشم سر دیکھا۔ حسن بصری قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا رب کو دیکھا رب کو دیکھا یہاں تک فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی۔ محمد محفوظ و الحق غفرلہ

اور ارپاب شہید میں سے بعض نے کہا ہے کہ عالم مثال کے دو آفتن ہیں اس کا اوپر کا آفتن عالم تجرد و تقدس کے متصل ہے۔ جبکہ اس کا نچلا آفتن عالم شہادت سے ملا ہوا ہے جب حقیقت جبرئیلی نے چاہا کہ خود کو اس حقیقت کے کمال کے مناسب شکل میں جلوہ گر کرے تو پہلے آفتن وظلی میں مثال کی شکل اور جسم کا پردہ پہنا اور آہستہ آہستہ نزدیک ہوئی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل اتصال ہوا اور آفتن بین سے مراد جو کہ اس حقیقت اور معنی کو ظاہر کرنے والا تھا وہی عالم مثال کی شکل مست ہے نہ کہ آفتن آسمان تشبیہ کی بناء پر اسے آفتن سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ نبی جہان غالب طور پر اعلیٰ کشف و شہود کی نظر میں دائروں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور سورۃ نجم میں قرآنی عبارت بھی اسی تقریر کی تائید کرنے والی ہے۔

اور جب نزول قرآن پاک میں اشتباہ کی وجہ کلی طور پر زائل ہو گئیں تو اس کی خبروں کی تکذیب کا احتمال نہ رہا سوائے اس کے کہ بعض کفار شب کے طور پر اس کلام کو کافروں کی مٹھی کلام کی قسم سے جانتے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کافروں کہتے۔

کافروں کی حقیقت

اور کافروں کی حقیقت یہ ہے کہ بعض انسانی نفوس کو بعض شیطانی نفوس کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ شیطانی نفوس فرشتوں کی مخلوقوں سے جن میں آئندہ کے واقعات کی تدابیر کا ذکر ہوتا ہے چوری چھپے کوئی چیز سن کر اپنے اس دوست کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ شخص لوگوں کے پاس کہہ دیتا ہے اور کبھی واقع کے مطابق بھی ہو جاتا ہے اور افراد انسانی کے ساتھ یہ شیطانی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ سے پہلے بہت مروج اور مشہور تھا اس سلسلے میں چند مشہور لوگ ہو گزرے ہیں جیسے شق اور سلح اور غیب کی خبریں دیتے ہیں ان کے عجیب و غریب واقعات مشہور و مذکور ہیں اور دیگر دو اور آیات میں اس شبہ کا بھی ازالہ فرمایا جا رہا ہے۔

کہانت کے شبہ کا ازالہ

اور اس شبہ کے ازالہ کا بیان یہ ہے کہ کسی کافروں کا علم غیب کی اقسام کو پورے طور پر

گھیرنے والا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر اس سے باری تعالیٰ کے اسماء و صفات یا احکام شرعیہ کے متعلق جو کہ عالم غیب میں مقرر ہیں یا مذہب کے حق و باطل ہونے کے متعلق یا بہت اور دوزخ کے حالات کے متعلق یا موت کے بعد ارواح کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے متعلق اور اس قسم کے علوم کی بات چوتھیں تو تو تکتے اور لا جواب رہ جائیں گے۔ بلکہ گزشتہ ہادشاہوں اور امتوں کی تاریخ کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس کے علم کا ماخذ ملائکہ کے کلام کو چوری چھپے سننا ہے جو کہ آئندہ کے واقعات کی تدبیریں کرتے ہیں اور بس تو اس کا علم تو آئندہ متعرب واقع ہونے والے واقعات تک محدود ہے کہ جن پر ملائکہ کو آگاہ کیا گیا ہے اور انہیں ان کی تدبیر کرنے اور جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب اس علم کا حاصل کرنا چوری کرنے کے ساتھ وابستہ ہے تو ان واقعات کی تمام سمتوں کا احاطہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا بلکہ محد و اشارہ کے طور پر ایک دو نکلے جو کہ ان واقعات کی اصل پر اجالی طور پر دلالت کریں ان کے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اس واقعہ کے حواشی اور تفسیر متعلق قیاس اور تجربوں کے طریقے پر حاسدے ہیں۔ وہ واقعہ کبھی ظاہر میں اس قیاس کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی دوسرے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس اسوہ غیبیہ کے بارے میں کاہن کا علم محد و اشارہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور وہ بھی جہان کی جزئیات کے حالات کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ متعرب واقعہ ہونے والے ہوتے ہیں جبکہ یہ قرآن علم غیب کی تمام اقسام کو گھیرنے والا ہے اور اس کا بیان بھی دستِ ہے جو کہ ہدایت و ارشاد کے لیے کافی ہے۔

(اقول و باللہ اللہ تعالیٰ حضرت مفسر عظام کی وضاحت کے مطابق قرآن تمام اقسام غیب پر حاوی ہے۔ الرحمن علم القرآن کے مطابق حضرت رحمن جل شانہ نے پورا قرآن پاک حضور علیہ السلام کو خود پڑھایا تو معطوم ہوا کہ مشمولات قرآن کا علم حضور علیہ السلام کو حاصل ہے۔ یاد رہے مالکان و مالکون بھی غیب کی اقسام میں سے ہے اس لیے غیب کا یہ علم بھی حضور علیہ السلام کو حاصل ہے۔ محمد صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِيلٍ اور یہ قرآن علم غیب کے بیان میں نکل کر نے والا اور کوئی نہی کرنے والا نہیں ہے آدمی کو دنیا و آخرت میں جو علم و عمل چاہیے اس میں کوئی کوتاہی

ہیں، دھوکہ کھا رہے ہو۔ گویا گھر کا راستہ گم کر کے کنوئیں میں جا رہے ہو۔

یہاں جانا چاہیے کہ اکثر معتبر قراء نے وَمَا هُوَ عَلَيَّ الْفَتْحِ بِضَمِّينِ کو جو کہ صداد کے ہم شکل نقطے والے صداد کے ساتھ ہنہ طاء کے ہم شکل نقطے والے طاء کے ساتھ پڑھا ہے اور ظاہر کے ساتھ ظلمین کا معنی معجم ہے اور اس صورت میں ہوئی ضمیر صاحب کی طرف راجع ہوگی جو کہ ذات رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عبارت ہے۔ یعنی تمہارے رسول علیہ السلام امر غیب پر معجم نہیں ہیں کہ نہ دیکھی ہوئی چیز کے متعلق کہیں کہ میں نے دیکھی ہے اس لیے بزدلی آسان و سہل میں تم ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں رکھتے ہو تو اس امر عظیم پر تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کیسے کرو گے اور تہمت نکالو گے؟ پس یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ شاید اس پیغمبر نے جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کے دعویٰ میں (معاذ اللہ) درست نہ کہا ہو۔

اور ضاد اور طاء کے مخرج میں فرق بہت مشکل ہے ان علاقوں کے اکثر پڑھنے والے دونوں کو یکساں نکالتے ہیں نہ ضاد و ضاد کے مقام پر ہوتا ہے اور نہ طاء کے مقام پر۔ قاری قرآن کے لیے ان دو حرفوں کے مخرج کو جدا جدا پہچانا ضروری ہے۔

ض اور ط کے مخرج کا بیان

پس ض کا مخرج زبان کے کنارے کی جڑ ان دانتوں کی بدو کے ساتھ ہے جنہیں اضراس کہتے ہیں خواہ دائیں طرف سے لے لیں یا بائیں طرف سے اور اس حرف کو بائیں طرف سے نکالنا اکثر لوگوں پر آسان ہوتا ہے لہذا زیادہ تر اسی طرف سے نکالتے ہیں۔

اور ط کا مخرج زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں جنہیں ثنیا علیا کہتے ہیں کی جڑ کی بدو سے ہے جیسے دال اور تا۔ نیز جانا چاہیے کہ اکثر مفسرین نے ان قسموں کو انہ لقول رسول کریم کے مضمون پر وارد کیا ہے اور مضمون علیہ اسی مضمون کو قرار دیا ہے لیکن ان قسموں کو اس کے ماضی کے مقب میں جو کہ ظا اضم میں حرف کا مدلول ہے لانے میں ایک غبیہ نکتہ ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال کی جزاء کا مشکف ہوتا بارہ (۱۲) قسم کے اسباب پر مطلق کر دیا گیا تو مظلوم ہوا کہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے اس کی تدبیر کرنا چاہیے اور یہ تدبیر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر مکمل نہیں کر سکتا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا تانا بانا اور

قرآن پاک بھیجنے کے بغیر ممکن نہیں۔ پس قرآن کے مضامین کے صحیح ہونے پر قسم اٹھانا ضروری ہے تاکہ مکلفین اس کے مطابق عمل کریں اور قیامت کے دن عداوت اور حسرت نہ اٹھائیں۔

قیصوں کی ان مضامین کے ساتھ مناسبت کا بیان

ہم یہاں پہنچے کہ ان قیصوں کی اس مضمون سے کیا مناسبت اور کونسی دلالت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچویں ستاروں کا رجوع استقامت اور اقامت گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر بار بار وحی آئے ان کے ہتھیوں میں مدت دراز تک اس وحی کے اثرات باقی رہتے اس مدت کے بعد ان اثرات کے ختم ہونے اور اس علم کے گوشہ خفا میں لوٹنے کا نمونہ ہے اور رات کا آنا اس زمانہ حضرت کا نمونہ ہے جو کہ وجود باوجود خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے دنیا میں تھا کہ کسی کو حق و باطل کی تیز نہ رہی تھی اور وحی کے اثرات بالکل زائل ہو چکے تھے اور صبح کا سانس لینا قرآن پاک کے نزول اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مثال ہے کہ ہر چیز کو دن کی طرح یوں روشن کر دیا کہ کوئی شبہ نہ رہا۔ گویا گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا نور ستاروں کے نور کی مانند تھا جبکہ یہ نور چمکتا ہوا آفتاب اور کیا ہی اچھا کہا گیا۔

قَائِلُهُ شَمْسٌ نَفْصٌ هُمْ نَحْوًا يَكُونُ

يُظهِرُونَ انوارها للناس في الظلم

حتى اذا طلعت في الكون عده

هدى للعالمين واحيت سائر الامم

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا آفتاب ہیں اور باقی انبیاء علیہم السلام اس کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریکیوں میں لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب کائنات میں طلوع ہوا تو جہان والوں کے لیے ہدایت عام ہو گئی اور سب امتوں کو زندہ کر دیا۔

جب اس صاحبِ اعجاز کلام کی صداقت کو بیان کرنے اور اس کی مخالف باتوں کو باطل کرنے سے فراغت ہوئی تو اب حصر کے طریقے سے اس کلام کی کچھ صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ اس کے حق میں اس قسم کے اختلافات کی کوئی محتمل نہیں۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدٌ قَرَأْنٌ قَبْلُ مَرَّائِكُمْ عَزِيمٌ لِّعِزِّهِ جَوْكَ اللّٰهُ تَعَالٰی كَے اِسماء اور صفات کو شامل ہونے کی وجہ سے ذکر کے حکم میں داخل ہے جو کہ لفظ تعالیٰ کے حضور قرب اور واصل ہونے کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔

لِقَائِ الْكَافِرِينَ جہان والوں کے لیے اور اس سے مراد انسان جن اور فرشتے ہیں اس لیے کہ نصیحت اور ذکر کو ان تین گروہوں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ آدمی اور جن اس کلام سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سے خداوند حقیقی کے حضور قرب معنوی بھی حاصل کرتے ہیں جبکہ فرشتے اس کی تلاوت کے ساتھ اُنس رکھتے ہیں اور ذور ذور سے اسے سننے کے لیے آتے ہیں اور اس کے حروف اور کلمات کی خدمت کرتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں اور قبولیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے لیے عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کے ان منافع سے بہرہ ور ہونا خاص ہے۔

يَمُنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا اس کے لیے جو کہ تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے معنوں کو سمجھنے میں کج روی زیادہ تر سنگ دلی نصیحت سے دُوری اور دربار خدا سے بعد اور حجاب کا موجب ہوتی ہے۔ پس قرآن پاک کی مثال اچھی غذا کی طرح ہے کہ صحت مند جسم میں قوت کی زیادتی اور صحت کے کمال کا موجب ہوتی ہے جبکہ فاسد اخلاط والے جسم میں مرض کی زیادتی اور کمزوری بڑھانے کا سبب ہوتی ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے فَنِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا (۲-۱) نیز فرمایا گیا ہے وَامَّا السّٰفِلِيْنَ فَنِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا (۵-۱۱)

اور اسی لیے محققین نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید رسول کریم علیہ السلام کا نور صحبت اولیاء اور علمائے کرام کی وحی و نصیحت۔ سب کا سب مذاہب کی حفاظت اور ان کی تکمیل کے لیے غذا کی مانند ہے اور جو چیز جہالت اور گمراہی کی بیماری کا علاج ہے وہ ان چیزوں کے علاوہ اور چیز ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ایک دوا کی طرح ہوتیں تو جہان میں کوئی شخص بھی گمراہی کی بیماری میں گرفتار نہ رہتا اور سب کو رو بصحت کر دیتیں اب اس چیز کی طرف اشارہ

فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چیز خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے اس میں کسی کا دخل نہیں۔

وَمَا تَقْضَىٰ ذِيْ اور تم علم و عمل میں راست روی نہیں چاہتے ہو۔ اِلَّا اَنْ يُّشَاءَ اللّٰهُ مگر جب کہ خدا تعالیٰ چاہے۔ اس لیے کہ تم اس کے اقتدار کے قبضے میں مجبور ہو اور تمہارا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہے جیسا کہ چلتیاں بچانے والے کے ہاتھ میں چلتیاں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے تم میں ارادہ اور اختیار پیدا کرتا ہے اور تم اس ارادہ اور اختیار کے مطابق اچھے بُرے کام کرتے ہو اور ثواب اور عذاب کے مستحق بنتے ہو اور چلتیوں والے کے لیے چلتیوں میں ارادہ اور اختیار پیدا کرنے کی قدرت کا تصور نہیں ہے وہ صرف حرکت دیتا ہے اس لیے چلتیوں کا نعل چلتیوں والے کی طرف منسوب ہو جاتا ہے اور حرکتوں کی اچھائی بُرائی چلتیوں کی طرف نہیں لوثی بلکہ حرکت دینے والے کی طرف۔ بخلاف آدمیوں کے کہ جب وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تعریف و خدمت اور ثواب و عذاب کا مورد بنتے ہیں۔

اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ فعل اور اس کے سبب کے درمیان صاحب اختیار کا واسطہ ہونا فعل کے تعلق کو اس سبب سے قطع کر دیتا ہے جس طرح کہ دنیوی تدابیر میں غلط اور صحیح کو مشورہ اور علاج دینے والوں کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ غلط یا صحیح کرنے والے کو نہرایا اچھا کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا التیاس تمام امور میں اسی قاعدے کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور بعض افراد کے ساتھ جبریت چاہنے کو خاص کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عموم تمام جہان والوں کے ساتھ بحال اور برقرار ہے۔ اس لیے کہ اس کی صفت رَبُّ الْمَسَالِکِینِ ہے یعنی جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پس اس کی رضا اس کی اطاعت میں ہے۔ اور اس کی ناراضگی اس کی نافرمانی میں۔ تاکہ جہانوں کا باہمی رابطہ برہم نہ ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔ اور اگر وہ اعلیٰ معصیت سے بھی اطاعت کرنے والوں کی طرح راضی ہو۔ یا اور ان پر ناراضگی نہ فرماتا تو اس کے قہر سیاست، حکمت اور عدالت کا جہان جس کے آماجہ جنم اور اس کے طبقات جبر ہے کاررہتا اور اگر اطاعت کرنے والوں کو نوازنے کے ساتھ خاص نہ فرماتا اور انہیں جنت کی نعمتیں عطا نہ فرماتا تو اس کی مہربان اور قدر شناسی کا جہان جس کے آماجہ جنت اس کے

سورة الانفطار

کی ہے اس کی انیس (۱۹) آیات اور تین سو اسیس (۳۲۹) حروف ہیں۔

سورة تنکویر سے رابطے کی وجہ

اور اس سورة کا سورة اِذَا الشَّمْسُ تَجَشَّعَتْ کے ساتھ رابطہ اس قدر ظاہر اور واضح ہے کہ بیان کی ضرورت نہیں۔ بلاشبہ اس سورة کو اس سورة کا دوسرا مصرع کہا جاسکتا ہے بلکہ اگر بیان کی ضرورت ہے تو یہ کہ ان دونوں سورتوں کو جدا جدا کیوں نازل فرمایا گیا اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس سورة میں قیامت کی ابتدا کے حادثوں کو بیان کرنا منظور ہے کہ یہ جہان کس طرح برباد ہو کر دوسرے جہان کی بنیاد پائے گا۔ اور اس جہان میں انسان کی علمی قوت اپنے اوج کمال کو پہنچ جائے گی اور اس کی قوت حلی قوت خیال کی طاقت اور مواد اور اسباب پانے کی وجہ سے رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کا عظم پائے گی اور کن فیکون کے طریقے سے مرادیں حاصل ہوں گی اور اس دین انسانی خلافت کا معنی عمل طور پر ظاہر ہو کر جلوہ گر ہو گا لیکن اس سورة میں جہان کے اصول کی خرابی کی کیفیت پر اکتفاء فرمایا گیا ہے جبکہ وہاں اس جہان کے اصولی و فردی کی خرابی کی کیفیت اور اس جہان کے دونوں مقامات جنت اور جہنم کو آباد کرنے کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

اور اس سورة میں انسانی عزم کے ان لازم چیزوں پر محیط ہونے کے بیان پر اکتفاء فرمایا گیا ہے جو دنیا میں کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں اس سے صادر ہوں گے جبکہ وہاں اس کے عزم کا اس چیز پر محیط ہونا بیان کرنا مقصود ہے جو کہ فعل اور ترک فعل کی کثرت سے ملنے والی وجدانی زندگی سے جو کہ اس کے جوہر نفس کو لازم ہوگی نقد حاصل ہوگی۔

نیز اس سورة میں اس بیان سے جڑا اپنے کے اثبات اور اس کے منکروں کے عقیدہ کی تردید کی طرف انتقال فرمایا گیا ہے جبکہ اس سورة میں اسی بیان سے اثبات رسالت نزول قرآن اور اس کے منکروں کی تردید کی طرف انتقال فرمایا گیا ان اختلافات کی بناء پر ان

دونوں صورتوں کو جدا جدا نازل فرمایا گیا ہے۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ ایک جہان کو خراب کر دیں اور اسی مواد اور انہیں صورتوں سے دوسرا جہان ترتیب دیں تو ناچار پہلے اس جہان کے اصول اور ارکان کو ڈھانے پر توجہ کرتے ہیں اور اس کے مواد میں کم و بیش تبدیلی کو کام میں لاتے ہیں اور صورتوں میں بھی تصرف کرتے ہیں تاکہ مواد کا کچھ حصہ جو کہ کسی صورت میں مصور تھا کسی دوسرے حصے کے ساتھ جمع ہو کر جہان نو کے مناسب کی کوئی اور صورت اختیار کرے اور جو کام اس جہان میں مقصود ہیں اس صورت سے سرانجام پائیں۔ چنانچہ جس وقت کسی حویلی کو بارغ یا باغ کو قبرستان یا بے کار پڑی ہوئی زمین کو حویلی یا خراب زمینوں کو قابل کاشت بناتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں۔

آدمی کو مرتبہ خلافت کی تکمیل کے لیے یہاں لایا گیا

اور عالم دنیا حقیقت میں نوع انسانی کے لیے ٹھہرنے اور ہمیشہ رہنے کا جہان نہیں ہے بلکہ اسے یہاں صرف کمال حاصل کرنے کے لیے لایا گیا ہے تاکہ اپنی تکمیل کے بعد خلافتِ الہیہ کا مرتبہ پیدا کرے اور دوسرے جہان کو علم و عمل کی وسعت کے کمال کے ساتھ آباد کرے اور اس جہان میں دائمی سکونت اختیار کرے۔ خود دنیا میں پہلے اسے دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا گیا ہے ایک آسمانی اور دوسری زمینی۔ آسمانی چیز روح ہے اور زمینی چیز اس کا جسم۔ لہذا اس کے جسم کی غذا لحم بہ لحم زمین سے پہنچتی ہے اور روح کی غذا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خلافت اور تصرف کی ورزش کی بناء پر اسے زمین اور آسمان کی چیزوں میں دونوں تصرف عطا کیے گئے ہیں تاکہ جمع کرنے اور جوڑنے کا سلیقہ پیدا کرے اور خلافتِ کبریٰ کے لائق ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ زمین کی تمام مخلوقات معدنیات اور پتھروں کو نباتات اور درختوں کو چشموں اور نہروں اور پلے اور اڑنے والے جانوروں کو اپنے کام معروف کروتا ہے اور دائمی جمع و تالیف میں معروف ہوتا ہے۔ اور غذا مسکن مادی اور لباس وغیرہ برجنس سے عجیب و غریب مصنوعات بروئے کار لاتا ہے۔ اور مواد و صورتوں کا فیض دینے اور مختلف

خواص اور احکام والی عجیب صورتوں کو گھڑنے میں اصول و فروع کے خالق کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح آسمانی مخلوق میں سے ثوابت اور سیارگان اور عالی مرتبت ملائکہ میں سے بہت سی مخلوق کو اپنی ضرورتوں میں کام میں لیتے ہیں اور اس جہان کو سخر کرنے کا طریقہ اپنے قبضے میں سمجھتے ہیں۔

لیکن بعض کو اس کام میں زبردست نقصان لائق ہوتا ہے کہ بے جا تصرفات کی وجہ سے زحمتِ خلافت کی اس مرتبہ بندگی سے دور جا گرتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے ہیں اور وبال اور عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وارِ آخرت کو دونوں گروہوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے تاکہ خلافتِ کبریٰ کی صلاحیت جو کہ نیکوں کے ہاتھ آئی ہے وہاں وسعت اور بھنگی کے ساتھ ظہور فرمائے اور اپنے مالک کی پسندیدہ اداؤں سے بغاوتِ عداوت اور زوری کی فصلت جو کہ نیکوں کو نصیب ہوئی وہ بھی اس جہان میں اوج کمال کو پہنچ کر قبیح و نجی نتائج کا پھل دے اور اس کام کے لیے اس جہان میں تمام جسموں اور روحوں کو اس مخلوق کا خادم بنانا ضروری ہوا اس لیے کہ نہ تو اس ضعیف مخلوق کا جسم ہمیشہ رہنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی روح عظیمِ دائمی کام کرنے پر قادر ہے لہذا یوں طے پایا کہ سب آسمانی روحوں اس کی روح کی عداوت کرنے والی ہوں اور ان کی عقلی اور خیالی قوتیں اس مخلوق کی عقلی اور خیالی قوتوں میں لپیٹ دی جائیں اور زمین کے سب مادے اس مخلوق اور اس مخلوق کے متعلقات جو کہ اس کی صنعتوں کا موضوع ہیں جیسے لباس کھانے کی چیزیں رہائش گاہیں اور تفریحات بلکہ ذخیریں حقوقِ سائبانہ پھو آگ اور جلانے والے شعلے کے جسم میں مدد کریں اور اس کے کام میں لگ جائیں تاکہ نیکوں کے خلافت اور نیکوں کی سرکشی اور بغاوت کا معنی اچھی صورت میں جلوہ گر ہو۔

چار انتظامات کا بیان

پس اس صورت میں چار انتظامات کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ اس جہان کے اصول سے متعلق ہیں۔ پہلا انتظام آسمان کا پھٹنا جس کی وجہ آسمانی عقول و نفوس کا رابطہ ان اجرام سے باطل ہو جائے گا اور ان عقول و نفوس کا تعلق نفوسِ انسانیہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور

شرع میں اس مقصد کی تعبیریوں فرمائی گئی ہے کہ اس روز ساتوں آسمانوں کے فرشتے اتریں گے اور لوگوں کے ارد گرد ہو جائیں گے اور بنی آدم کی اردوچ کے ساتھ ہمراہی اختیار کریں گے اور جب وہ نفوس انسانی نفوس کے ساتھ متعلق ہو گئے تو افراد انسانی کے ادراک اور تخیل میں عظیم کشادگی پیدا ہو جائے گی اور ان کے اچھے بُرے اعمال جو کو دنیا میں ان سے سرزد ہوئے تھے ان کے معنوں کی کلیات اور جزئیات پورے طور پر روشن اور واضح ہو جائیں گی۔

دوسرا انقلاب آسمانی ستارے بے خود ہو کر گر پڑیں گے اور نورانی اردوچ جو کہ ان ستاروں کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں انسان کے جسم کے ساتھ متعلق ہو جائیں گی تو ان حالات کی مناسبت کے مطابق جو کہ اردوچ انسانی نے دنیا میں سکائے یا عطا ہوئے اردوچ کو کھپہ کے بل جانے کی وجہ سے عظیم قوت پائیں گے اور اس مطلب کو قرآن مجید میں اس جہان میں نزول روح اور قیام روح کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے اور یہ دو آسمانی انقلاب ہیں جو کہ انسان کے روحانی جہان کی کشادگی کا موجب ہوں گے۔

تیسرا انقلاب دریائے شور اپنی تمام شاخوں سمیت ڈھراں اور بخارات ہو کر اس کا کچھ حصہ زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے گا تا کہ زمین میں کچھ نمی اور نرمی پیدا کرے اور اس پر صورتوں اور شکلوں کا نقش ہوتا آسان ہو اور اس کا کچھ حصہ مشتعل ہو کر جلانے والی آگ بن جائے گا تا کہ جہنم بھڑکانے کا مادہ ہو جائے اور اس انقلاب سے کبھی دریا جاری کرنے اور دریا بھڑکانے کے ساتھ تعبیر فرمائی گئی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریائے شور کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان تحت نازا یعنی اس کے نیچے آگ ہے اور مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دریائے شور یعنی سند کو دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یا یحییٰ متعوذ نازا سے دریا تو کب آگ ہوگا۔

چوتھا انقلاب زمین کا زلزلہ ہے جس کے تعلق قرآن مجید میں جگہ جگہ زلزلة الساعة کے ساتھ تعبیر فرمائی گئی ہے اور اس کے آثار میں سے بہت سی چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سے ہلترۃ المقور ہے یعنی مردوں کے مواد اور ان کے جسمانی اجزا کا جمع ہونا اور ان کے احوال کا زمین کے باطن سے اس کے ظاہر پر موجود ہونا جو کہ اس سورۃ میں بھی مذکور ہے۔ اور

ان میں سے پہاڑوں کا چلانا ہے۔ اور ان میں سے بوجھ نکالنا ہے۔ اور ان میں سے زمین کا ہموار ہونا اس میں کسی علامت اور عمارت کا باقی نہ رہنا۔ اور اس کی نشوونما کی قوت کا ختم ہونا ہے۔ اور ان میں سے وہ ہے جو کہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ زمین سفید میدان کی روٹی کی طرح ہو جائے گی جو کہ اس میدان میں دلی محشر کی غذا ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں جنہیں تفصیلاً بیان کرنے سے بات طویل ہو جائے گی۔

اور یہ دو انقلاب زمینی انقلاب ہیں جن کی وجہ سے انسان کے جسمانی مواد کی وسعت حاصل ہوگی تاکہ اس نفس وسیعہ اور روح کاملہ کا موضوع العین نہ ہو سکے۔ ان چار انقلابات کے بعد جہان نو جس کا نام آخرت ہے کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس بنیاد کی اصل الاصول اچھے بُرے اعمال کی حقیقت کا متکشف ہونا ہے جو کہ نفس انسانی پر کھولیں گے۔ اسی لیے اس سورۃ میں ان چار انقلابات کے ذکر کے بعد اسی مقصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں چار انقلابات پر استغناء کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق جہان کی اصول یکجا چار

چیزیں ہیں: آسمان ستارہ پانی اور زمین اور دوسری سب چیزیں ان چاروں چیزوں کے آثار اور اجزاء کے جمع ہونے سے بنی ہیں: معدنات نباتات عبادات حیوانات اور غذا کی کائنات خود تمام عقلاء کے نزدیک انہیں چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں البتہ کارخانہ مثل کے ظاہرینوں نے ہوا اور آگ کو مستقل ارکان گمان کیا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہوا ایک جسم ہے جو کہ پانی کی لطافت یا بعض ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے کم و بیش ہوتا ہے خود اس کا کوئی خزانہ اور جائے قرار نہیں ہے اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے اس کا کام میر پور گردش ہے اور مخلوقات عالم کی کیفیات کو ایک دوسرے تک پہنچانا ہے جیسے ہوا کو تنفس کی قوت تک اور آواز کو سننے کی قوت تک اور غمی ٹھنڈک حرارت اور خشکی کو تنوئلے کی قوت تک پہنچانا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

• اور آگ وہی ہوا ہے جس نے انتہائی تیز حرکت یا آفتاب کے اثر کرنے سے ہلک کر یہ صورت اختیار کر لی ہے اور اس کا کام بھی چیزوں کو پکنا اور اس چیز کو چلانا ہے جو بے کار ہو چکی ہے نندہ کی اصطلاح کرنے والی چیز کے مر جے میں ہے کہ نئی نندہ درکار نہیں ہے۔

اسی لیے جدا خزانہ نہیں رکھتی۔ چنانچہ فیلسوف خیال کرتے ہیں کہ کمرہ ہوا اور کمرہ نار پانی اور زمین کے دونوں کمروں کے اوپر محیط ہے۔ یہ ایک بے دلیل بات ہے جیسا کہ آسمان اور ستاروں پر پھٹنا اور مل جانے کا منسوخ ہونا بھی اسی وادی سے ہے۔

اور اس سورۃ کا نام سورۃ الانفطار اس لیے رکھا گیا ہے کہ آسمان کا پھٹنا آسمانی عقول و نفوس کے نفسِ انسانی کے ساتھ متعلق ہونے کا سبب سے محمد جب ہے اور یہ تعلق درحقیقت وہی ہے جو کہ مقدمت و آخرت کے علم کے حصول کا سبب ہے کہ جسے یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جبکہ آسمان پھٹ جائے اور اس کے پھٹنے کی کیفیت کو دوسرے مقام پر یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ بادل سے مشابہہ ایک جسم عرشِ الہی کے نیچے سے نزول کرے اور اس کے صدمے سے آسمانوں کے جسم پاش پاش ہو جائیں۔ درحقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کی تجلی تہری کی صورت ہے جو کہ اس جہان کو برباد کرنے کے لیے متوجہ ہوگی۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں بعض ذہین لوگ ایک جواب طلب سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس جہان کی ابتدا میں زمین سے آغاز فرمایا گیا ہے کہ خَلَقْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَنَّةً مَّثَوًى بَلَىٰ السَّمَاءُ اور اس کی خرابی میں آغاز آسمان سے کیوں فرمایا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی عمارت کی تعمیر منظور ہو تو پہلے بنیاد رکھتے ہیں اور جب کسی عمارت کو گرانا مقصود ہوتا ہے تو پہلے اسے اوپر سے شروع کیا جاتا ہے۔

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَظَّتْ اور جبکہ ستارے بکھر کر گر جائیں اور ان مذکورہ دو انقلابوں کی وجہ سے نفوسِ ساویہ کا تعلق ان ستاروں اور ان آسمانوں سے فتم ہو جائے اور اس کے ضمن میں نفوسِ ساویہ کے ساتھ عقول کا تعلق بھی فتم ہو جائے اور نفوس کے تابع ہو کر افلاک کی خدائی توہم بھی ان کے اجرام سے جدا ہو جائیں اور وہ نفوسِ انسانی نفوس کے ساتھ احتراش اور اتھاد پیدا کریں اور فلک کی عقول کا ایمان اور خیال کی کار کشائی سب انسانی نفس کے

ساتھ تعلق قائم کرے اور اسے عظیم وسعت نصیب ہو اور اسے، قدمت و آخرت کے معنوں پر کلی جزوی، عقلی اور مناسب شکلوں کے ساتھ خیالی طور پر اطلاع حاصل ہو۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْجَحَرَتْ اور جبکہ سمندر جاری کیے جائیں اور نہ کئے اور ٹھہرنے کی موجودہ حالت بدل جائے۔ اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہے کہ پہلے سمندروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اس کے بعد اُٹھنے کی وجہ سے ہلڑک اٹھیں گے اور انہیں جلا کر ایک حصے کو ذرواں بنا دیں گے جو کہ میدانِ قیامت کی فضا کو پُر کر دے اور اس سے ایک حصہ جہنم کی آگ بن جائے۔

پس اس سورۃ میں سمندروں کے انقلاب کی ابتدا کا ذکر ہے کہ وہ نہ کئے اور ٹھہرنے سے بدل کر جاری ہو جائیں اور تمام سمندر مل کر ایک سمندر بن جائیں جبکہ سورۃ حکم پر میں اس انقلاب کا آخری حصہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ جلا کا اور ہلڑکا ہے اور اس سورۃ میں سورۃ القم کی مناسبت کے لیے ٹھہر یعنی جاری کرنے کو اختیار فرمایا گیا ہے اس لیے کہ پانی بنیادوں کے نیچے آنے کی وجہ سے عمارتوں کو زیر و زبر کرنے کا موجب ہوتا ہے اور اس سورۃ میں جہنم کو ہلکانے کی مناسبت سے ٹھہر اور ہلڑکا نے کو اختیار فرمایا گیا۔

لفظ بحر اور نہر کے معنوں کی تحقیق اور قطعاعات بحر کا بیان

اور لغت عرب میں بحر خاص دریائے شور کا نام ہے اور جیسے پانی کی نہریں اگرچہ وہ وسیع اور گہری ہوں انہیں نہر کہتے ہیں۔ پس جمع کا لفظ بخار لا تا باوجودیکہ دریائے شور ایک چیز ہے اس کی شاخوں کے متحد ہونے کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ راستوں اور ٹکڑوں دونوں نے لکھا ہے کہ بحر میہ کے ایک حصے کا نام بحر چین ہے اور ایک حصے کا نام بحر ہند۔ ایک حصے کا نام بحر فارس ایک حصے کا نام بحر قزقم ہے۔ علی ہذا القیاس

اور بحار کے جاری کرنے سے انسانی اجسام کا مادہ اور ان اجسام کو جذبات اور سر و سپہ کے سبب زیادہ ہو جائیں گے اور نفوسِ ہادیہ کا ان جسموں سے تعلق صحیح ہو جائے گا۔

وَإِذَا النُّجُومُ يَنْجَحَرَتْ اور جبکہ قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی اور جو کچھ زمین کے نیچے تھا زمین پر آ جائے۔ اور جسموں کے کسبِ جزا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ اس

کے بعد وہ بارش جسے زندگی کی قوت سپرد کی گئی ہے عرش کے نیچے سے نرے اور اس بارش کا پانی مرد کے مادہ تولید کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے تصور پھر نکلنے کی وجہ سے انسانی روحیں اپنے جسموں کے ساتھ متعلق ہو چکیں اور آسمانی روحیں ان روحوں کی خدمت گزار اور مدد کرنے والی ہو جائیں اور حشر قائم ہو جائے اس وقت

عَوْنَتْ نَفْسٌ مَّا قَلَّعَتْ نَفْسٌ كِيَاكِي قَسَمٌ جَوْكُ نَفْسٍ اِنْسَانِي هِي اِس جَزْءِ كُو جَان لِي
جو اس نے اچھائی بُرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بھیجی ہے اور آگے بھیجنے سے مراد کوئی کام کرنا ہے اس لیے کہ جو کام کیا گیا اعمال کے دفتر میں نقش ہو گیا اور وہ دفتر اعمال کھٹنے والوں کے ذریعے دریاہ معلیٰ میں پہنچ گیا۔

وَ اَخْوَاتٍ اور جو اس نے نیکی بدی سے پیچھے کیا ہے اور پیچھے کرنے کا معنی ترک کرنا ہے اس لیے کہ جو کام نہیں کیا گیا اعمال کے دفتر میں نقش نہ ہوا اور دربار خداوندی میں نہ پہنچا۔

اور بعض مفسرین نے تقدیم سے مال اور صدقات آگے بھیجنا مراد لیا ہے کہ یہ سب کچھ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور تاخیر سے وارثوں کے لیے مال چھوڑنا مراد لیا ہے اور بعض نے ماقدمت سے آگے پہنچے ہوئے بیٹے مراد لیے ہیں اور ماقدمت سے پیچھے رہنے والے۔ اور بعض نے تقدیم سے اوائل عمر میں نیکی بدی کے اعمال کو مقدم کرنا اور تاخیر سے انہیں آخری عمر میں مؤخر کرنا مراد لیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اچھا اور بُرا کام خواہ فعل ہو یا ترک سب مقدمت میں داخل ہیں اور اچھی اور بُری رسم نہ سب اور طریقہ جو کسی شخص کے بعد معمول بناتا ہے ماقدمت میں داخل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث شریف میں ہے کہ ماقدمت من خیر لوشروما اخوت من سنة حسنة لمن بها بعده فله اجره واجره من اتبعه من غير ان ينقص من اجوره شيء اوسنة سيئة عمل بها بعده فعليه وذره و ذر من عمل بها بعده لا ينقص من اوزاره شيء یعنی جو اچھائی بُرائی آگے بھیجی اور جو اچھا طریقہ پیچھے چھوڑا جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہتا تو اسے اس کا اجر ہے اور اس کی عیروہی کرنے والے کا بھی

اگر ہے جبکہ مردی کرنے والوں کا اجر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یا نہ طریقہ چھوڑا جس پر بعد میں عمل ہوتا رہا تو اس پر ہنس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا یو جو ہے جبکہ عمل کرنے والوں کا یو جو بھی کم نہیں ہوگا۔

نیز حدیث پاک میں ہے کہ ایک سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر سوال کیا، حاضرین خاموش رہے، پوری محفل میں سے ایک صاحب اٹھے اور اسے کوئی چیز دے دی۔ دوسروں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسے دینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم شروع کرے اور لوگ اس رسم پر عمل کریں اس کے لیے اپنا اجر بھی ہے اور دوسرے عمل کرنے والوں کا اجر بھی۔ جبکہ ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے نری رسم شروع کی اور دوسروں نے اس پر عمل کیا تو اس پر اپنا واپس بھی ہے اور دوسرے عمل کرنے والوں کا بھی جبکہ ان کے واپس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ عَلِمْتَ نَفْسِي مَا قَعَمْتُ وَمَا أَهْرُتُ

(معلوم ہوا کہ اگرچہ ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تقرب ایصالِ ثواب کتاب و سنت سے ثابت ہے مگر شرعی حدود و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے حجت کفرانہ کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجلیاں ساتھ ہیں چاہے اور عرس شریف یہ سب اجمعی دیکھیں ہیں کیونکہ ان کا لب لباب کتاب و سنت سے ثابت ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشادِ عالی کی روشنی میں یہ سب امور مستحب اور مستحسن ہیں ان پر عمل کرنے والے اجر و ثواب کے مستحق ہیں ان سے روکنار کا زہر ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

بہر حال مراد یہ ہے کہ نفسِ انسانی کو اپنی نیکیوں اور ندامتوں پر اطلاع تفصیل کے ساتھ ميسر آئے گی اور جب وہ دیکھے گا کہ میں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا سب بڑھاپا اور جو کچھ ترک کر آیا ہوں سب اچھا تھا اور یہاں نیکی کا پھل یہ ہے اور بُرائی کا نتیجہ یہ تو اسے اپنی غلط فہمی پر عظیم ہمت اور سوزش جگر حاصل ہوگی اس وقت اسے کب جانے گا۔

بَنَیْنَاهُ الْاِنْسَانَ اے انسان! کہ غیر اتنا مایوسی انس سے مشتاق ہے تو نے یا باحق کے

ساتھ اُس کیوں پیدا نہ کیا اور نیکیاں نہ کیں اور تو یہ حق کے غیر کے ساتھ جو کہ موتیوں اور زریں پتھروں کی صورت میں ظاہر ہونے والے سب سانپ اور بچھوتے کیوں مانوس ہوا۔

مَا عَزَّكَ تَحْتِي كَيْسَ شَيْءٍ زَيْدٍ وَبِأَنفُسِهِ يَشِيْطَانُ لَمْ يَدْعُ إِلَىٰ -
بِزَيْدٍ الْفُكْرُ يُعْرِضُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَيْسَ شَيْءٍ زَيْدٍ وَبِأَنفُسِهِ يَشِيْطَانُ لَمْ يَدْعُ إِلَىٰ -
اس نے اپنی صفت کرم کے ساتھ تیرے ساتھ معاملہ فرمایا کہ تو نے اپنے اوپر اس کی تافرمانی
اور مخالفت کا ارغ رکھا اور اپنی اس فضیلت اور بزرگی کو ضائع کر دیا جو اس نے تجھے ساری
حکومت پر عطا فرمائی تھی۔

کریم کے معنوں کا بیان

ہور کریم کے معنوں میں بہت سے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے جس کا ہر فعل انعام اور احسان ہو اور اس کی حرکت اور سکون میں کوئی خیر نہ ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ جس نے اقسام اور احسان کرنے میں اپنی ذات کو نفع پہنچانے یا اپنی ذات سے نقصان دہ کرنے کو پیش نظر نہ رکھا ہو وہ کریم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ اس کے ذمے جو کچھ واجب ہو یا نہ ہو دوسروں کو دے دے اور اپنا جو کچھ دوسروں کے ذمے واجب ہے، طلب نہ کرے اور بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ ہر تھوڑی سی چیز کو قبول کرے اور اس پر بے شمار دوسری عطا فرمائے۔

اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا تقاضا ہے کہ جرائم سے صرف معافی دینے پر ہی اکتفا نہیں فرماتا بلکہ ان سب گناہوں اور خطاؤں کے باوجود و گناہگاروں پر احسانِ تربیت اور پردہ پوشی کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرور ہونے اور اسی غرور پر ڈانٹنے کے مقام میں صفتِ قہر کو ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا اس لیے کہ قہار سے مغرور ہونا انکار اور ڈانٹنے کی جگہ ہے۔ بخلاف کریم کے کرم سے مغرور ہونے کے کو ڈانٹنے اور انکار کرنے کا محل نہیں ہے اس لیے کہ کریم کا کرم غرور کا موجب ہے۔

ایک دن نوشیرواں کی مجلس میں خدمت گار اور خواص بنے تھے۔ ایک دانش مند حاضر تھا اس نے عرض کی کہ یہ خدمت گار آپ سے نہیں ڈرتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح ہستے ہیں نوشیرواں نے کہا کہ بیس چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ڈرائیں نہ کہ خدمت گاروں کو۔

تیز حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے ایک کام کے لیے اپنے غلام کو تین بار آواز دی وہ نہ بولا۔ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے کہ شاید غلام کہیں گیا ہوا ہو دیکھا کہ حجرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ فرمایا تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے مجھے جواب نہیں دیا؟ غلام نے کہا کہ مجھے آپ کے کرم پر اعتماد تھا اور آپ کی طرف سے کسی سزا ملنے سے بے خوف تھا۔ امیر المومنین نے اس کا جواب پسند فرمایا اور اسے آزاد فرمادیا۔ پس اس چیز کا ذکر غرور کا باعث ہوا انکار غرور کے مقام پر مناسب نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صفت کرم کا ذکر غرور کی وجہ کے لیے ہے یعنی تجھے غرور اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ کرم ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اَللّٰہی عَلَوٰی حَلَمٰک لَوِ اَخَذْتَنِیْ بِالْاَوَّلٰی مَا جِئْتُ لَكَ عَلٰی الشَّانَةِ اَللّٰہی مجھے تیرے علم نے مغرور کر دیا اگر تو مجھے پہلے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیتا میں دوسرے گناہ پر جرأت ہی نہ کرتا۔

اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے کہ عَاذُکَ بِرَبِّکَ الْکَوْبِہ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ غرنی ستورک الرخاة مجھے تیرے لٹکانے ہوئے پردوں نے فریب دیا کہ میں نے جتنے گناہ کیے تو نے رسوا کیا میں سمجھا کہ تو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہی بات حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے بھی منقول ہے کہ کَمَ مِنْ مَعْرُودٍ بِالْمَعْرِیْہِ وَکَمَ مِنْ مَعْدُودٍ بِالْاِحْسَانِ الْعِدِّہِ پر دوپٹے سے کتنے فریب کھا گئے اور احسان کرنے سے کتنے درجہ بدتر گمراہ ہو گئے۔

اور جب استفہام الکلامی مجموعی کلام پر وارد ہوا تو اس کا مقصد اس غرور پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوا جو کہ کرم کریم دیکھنے سے پھرا ہوتا ہے۔ اور جب کرم پر جو کہ غرور کا عہدہ عجیب ہے

انکار متوجہ ہوا تو غرور کی نفی میں زیادہ موثر ہوا۔ اس لیے کہ جب کرم کا ملاحظہ کرتے ہوئے غرور نہیں چاہیے تو اس کے قہر کو دیکھ کر کیسے چاہیے اور اللہ تعالیٰ جیسے کریم ہے وہی طرح قہار ہے اور اسی طرح منتقم یعنی انتقام لینے والا ہے اور اس کے باوجود حکیم ہے اور جب حکمت قہر اور انتقام کے آثار کی متقاضی ہو تو آثار کرم ظاہر نہیں ہوں گے اس لیے کہ بدکاروں کے حق میں کرم اور احسان تقاضائے حکمت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس آیت کی تلاوت فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ غرہ باللہ جھلہ یعنی آدمی کو اس کی نادانی نے دھوکہ دیا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی ایک صفت کو جو کہ کرم ہے ملاحظہ کیا اور دوسری صفت کو جو کہ حکمت و عدالت ہے نظر میں نہ رکھا۔

دوسرا جواب۔ کسی کام پر ڈانٹ دہان پلائی جاتی ہے جہاں انکار واقع ہونے کا گمان ہے جبکہ کریم کے کرم کی وجہ سے غرور کا فعل واقع ہونے کا گمان لازمی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کے کرم پر مغرور ہو جاتا ہے جبکہ قہر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز واقع ہونے والا نہیں ہے اس پر انکار اور ڈانٹ پلانا کیا مناسبت رکھتا ہے۔ مثلاً عرف میں کہتے ہیں کہ فلاں کے علم پر اعتماد نہ کرنا اس لیے کہ علم کل اعتماد ہو سکتا ہے اور یوں ہرگز نہیں کہتے کہ فلاں کے غصے پر مغرور نہ ہونا اور اعتماد نہ کرنا اس لیے کہ غضب اور غصہ کل اعتماد اور مقام غرور نہیں ہے بلکہ پرہیز کا مقام اور بچنے کی جگہ ہے۔

اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صفت کو لاتا تلقین جواب کے لیے ہے تاکہ بندہ کہہ دے کہ غرضی سحر مکن مجھے تیرے کرم نے مغرور کر دیا لیکن یہ جواب درست قرار نہیں پاتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم حکمت کے تقاضے کے مطابق صادر ہوتا ہے اور اس کی حکمت اس بات کا تقاضہ ہرگز نہیں کرتی کہ بندوں کی بڑا کو بے کار چھوڑ دے یا مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لے اور مخلوق کے حقوق ضائع کر دے اور نیک کو بد سے اور پرہیزگار کو فاجر سے مستزاد کرے۔ پس اس جواب میں غور یہ التزام لینا ہے کہ تو نے کرم ثابت کر کے میری حکمت نہ انکار کر دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا کرم آدمی کی خواہش سے پہلے ہے اسے کسی عوض اور فحش۔ غیر بیدار فرما کر جسم قسم کی نعمتوں سے اس کی تربیت فرمائی۔ اور کرم سابق کرم لاحق کا موجب نہیں

ہوتا کہ اس کے گناہوں سے بالکل دور کر دیں اور نہ انہوں پر اسے تنبیہ نہ کی جائے بلکہ اس کا کرم سابق خوف و ہراس کا زیادہ موجب ہے اس لیے کہ اگر کسی کا کسی پر حق نعمت نہ ہو تو وہ اس کے وامر اور نواہی کی مخالفت کرے تو اس کی گنہگار ہے لیکن اپنے منعم کی نافرمانی اور ولی نعمت کی ناشکری انتہائی خطرناک اور بُری ہے۔ اور اس منعم کا کرم سابق ان ناشکریوں سے صرف نظر کرنے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ عرف میں اس قسم کی چشم پوشی کو ذلت و کمزوری اور رسوائی سمجھتے ہیں خصوصاً جب منعم کو پہچاننے میں کوتاہی کرے اور اس کی نعمتوں کو اس کے غیر کی طرف منسوب کرے یا اس کی مرضی کے خلاف مقام میں صرف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

غرور، تمنا اور رجا کے درمیان فرق کا بیان

اب جاننا چاہیے کہ یہاں تین چیزیں ہیں: غرور، تمنا اور رجا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ غرور اور تمنا کی مذمت فرمائی گئی ہے جیسا کہ اس آیت میں اور ایک اور آیت میں وَلَا تَغْوَنَّهُمْ بِاللَّهِ الْغَوْرُ اور اس آیت میں لَيْسَ بِأَعَانِيكُمْ وَلَا أَعَانِيَاهُنَّ الْكِتَابِ اور آیت يَنْفَلِكْ أَعَانِيَهُمْ میں وغیر ذلک جبکہ رجا جو کہ امید کے معنوں میں ہے قرآن حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور اسے پسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایمان و ولوں اور نیکوں کی تعریف کے مقام میں جگہ جگہ اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وارو ہے۔ پس ان تینوں چیزوں کے درمیان واضح طور پر فرق بیان کرنا چاہیے تاکہ قاطبِ حسیں اور قاطبِ مذمت کاموں میں آپس میں اشتباہ نہ رہے۔

جاننا چاہیے کہ امید یہ ہے کہ وہی مرغوب چیز کے انتظار میں خوش رہے اور ہر مرغوب چیز کو حاصل کرنے کا کوئی سبب و مدار ہے اور نہ انتظار نہیں پائی جاتی۔ پس اگر اس چیز کے اکثر اسباب جمع ہو چکے ہوں تو اس کا انتظار کریں اور خوشی میں وقت گزاریں۔ یہ رجا اور امید کی حالت ہے اس کاشت کار کی طرح جس نے اچھی زمین میں اچھا بیج بویا ہے اور وہ وقت پر پانی دیتا ہے اور غلہ اٹھانے کا انتظار کرتا ہے۔

اور اگر اس چیز کے اکثر اسباب ضائع ہو جائیں اور اس چیز کا انتظار کیا جائے یہ حالت

غور اور محققیت ہے اس کسان کی طرح جو غیر معیاری زمین میں بیج ڈال کر پانی لگانے سے پہلوتی کرتے ہوئے غلہ کی پیداوار اٹھانے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔

اور اگر اکثر اسباب حاصل کرنے میں شک واقع ہو اور اس چیز کا انتظار دل میں ہو تو یہ حالت تنہا اور آرزو کی حالت ہے اس سمجھتی باڑی کرنے والے کی طرح کہ جس نے اچھی زمین میں بیج ڈالا ہے مگر پانی نہیں لگا تا یا بھرتہ زمین میں بیج ڈال کر اور پانی دینے میں مشغول رہ کر غلہ کی پیداوار اٹھانے کا آرزو مند ہے۔

لیکن بندے کو چاہیے کہ نجات اور کامیابی کے اسباب کو مقدمہ بھرا اپنے اندر جمع کرے اور اس کے بعد رحمت الہی کے انتظار میں خوشی اور شادابی میں وقت گزارے اور جو فلاح و نجات کے اکثر اسباب کو ضائع کر دیتا ہے اور فلاح و نجات کے حاصل ہونے کا منتظر ہے وہ مفرور ہے اور حصول اسباب کے مفلوک ہونے کی صورت ایک آرزو کے سوا کچھ نہیں اور یہ دونوں مرتبے اللہ تعالیٰ کے حضور قائل مذمت اور توبہ ہیں۔

سلیمان بن عبد الملک اور حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حکایت بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک شام سے حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا۔ عین عالیہ کے راستے میں اس کی ملاقات حضرت ابو حازم کے ساتھ ہو گئی اس نے ابو حازم سے پوچھا کہ کل قیامت میں بندوں کی اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کس طرح ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا کہ اگر بندہ دنیا میں نیک عمل کر کے مہیا ہے تو اس شخص کی طرح ہوگا جو کہ دور دراز کے سفر سے بے پناہ مال و دولت کما کر اپنے گھر لوٹنے دیکھ لو کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کس سلوک سے پیش آئیں گے اور اگر بندہ بدکار ہے تو اس غلام کی طرح ہوگا جو کہ اپنے مالک سے چوری اور کھینچاؤ سے شرمسار ہو کر بھاگا ہو اس کے مالک نے اس کے پیچھے سخت اور تیز حراج نوکر دوڑائے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بیڑیاں اور طوق پہنے اور لعنت و غرت کا مستحق ہو کر اپنے مالک کے دربار میں پہنچے۔ یہ حکام سنتے ہی سلیمان پر مگر یہ طاری ہو گئی اس نے کہا کہ اے کاش! ہمیں معلوم ہو کہ ان دونوں طریقوں میں سے ہمیں کس طریقے کے ساتھ اپنے مالک کے دربار میں لے جانا ہے۔ ابو حازم بولے۔ یہ

پہچانا تو بہت آسان ہے اور قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے۔

سلمان نے کہا کہ کس آیت میں؟ ابو حازم نے فرمایا کہ إِنَّ الْأَقْبَرَ لَا تُغْنِي تَوْحِيدَ وَإِنَّ
الْفُجَّارَ تَغْنِي جَحِيمٌ اب اپنے موجودہ اعمال کو دیکھ لو کہ تم اہل ایمان میں ہو یا فاجر میں۔ سلمان
نے کہا کہ اگر نجات کا کام ہمارے عمل پر ہے تو رحمت الہی کدھر گئی؟ ابو حازم نے فرمایا کہ
رحمت الہی کے مقام کا پتہ بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ سلمان نے کہا کہ کوئی آیت میں؟
ابو حازم نے فرمایا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ خوف اور گریہ کی وجہ سے
سلمان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی گفتگو سننے کی
تاب نہیں رکھتا کہ میرا جگر پھٹتا ہے۔

اور جب اس آیت میں آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر مغرور نہیں
ہونا چاہیے تو اب چند ایک اور نعمتوں کا شمار ہو رہا ہے کہ وہ نعمتیں غرور و فریب کو روکنے والی
تھیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے اَلَّذِي خَلَقَكَ وَهُوَ كَرِيمٌ جس نے اپنے کرم کے
نفاذ سے تجھے پیدا فرمایا اور اس حالت میں تجھ سے سوال اور دعا کی خواہش کا تصور بھی نہ
تھا اور تجھ سے کسی نفع کی کوئی توقع نہ تھی۔

فَتَوَلَّىٰ هَلْ تَجِبُ دَرَسَتْ اعضاء والا بنایا اور تیرے اعضاء مقدار میں برابر بنائے
ہوئے کہ ہاتھ کے ساتھ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ کان کو کان کے ساتھ اور آنکھ کو آنکھ کے ساتھ۔
مثلاً اگر ایک پاؤں مچھوٹا ہوگا اور دوسرا بڑا تو تجھے تکلیف بھی ہوتی اور تو معیوب اور ناقص بھی
ہوتا اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے گندے قطرے سے اس پسندیدہ اور متناسب صورت میں
پیدا فرمایا۔

فَعَدَلَ هَلْ تَجِبُ مزاج کا معتدل بنایا۔ تیرے بدن کا مزاج حرارت و
برودت اور رطوبت و خشک کی طبیعت میں ارکان و اقطاب کے ساتھ معتدل ہو گیا تاکہ
اعتدال سے باہر ہونے والی کیفیتوں کو پہچانے اور جانے کہ ظاہری اعتدال سے کتنا کم قدمہ۔
تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتا ہے اور معنوی اعتدال سے نکلنے کو اس پر قیاس کرے۔

فِي آتِي ضَوْدِي مَاشَاءَ وَتَجَلَّى تیرے پروردگار نے تجھے

ترکیب دی اور تو اس وقت حاضر نہ تھا کہ عرض کرتا کہ فلاں صورت اچھی ہے اور فلاں بُری
 مجھے یہ شے دی جائے اور وہ نہ دی جائے۔ اس کا بھن کر م ہے کہ اس نے تجھے بہترین
 صورت میں مرکب فرمایا۔ اور وہ ہاتھ عطا فرمایا جو کہ تکبیر کے وقت اٹھانے قرآن پاک
 آلات جہاد اور دوسری نیکیوں میں جو کہ جسم کے متعلق ہیں پکڑنے کے لائق ہے اور وہ زبان
 دی جو کہ ثناء، تسبیح، ذکر، تلاوت امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ذات و صفات کے حقائق بیان
 کرنے کے قابل ہے اور وہ پاؤں دیا جو کہ نماز میں کھڑے ہونے، جہاد طواف کعبہ، پیادوں
 کی عبادت، اولیائے اللہ کی زیارت اور دوسری نیکیوں میں جو کہ پاؤں سے متعلق ہیں دوڑنے
 کے لائق ہے۔ غلیٰ ہذا القیاس ہر عضو کی نہ کسی نیکی اور طاعت کے لیے عطا فرمایا اور تو نے ان
 نعمتوں کو بافرمانی کا آلہ اور مخالفت کرنے کا ہتھیار بنالیا ہے ایسا غرض مفت کریمی کے لائق
 نہیں ہوتا اسے اللہ تعالیٰ کے کرم سے فرو اور فریب کھانا مزید نہیں دیتا۔

اور آدمی کی تخلیق کو اس مقام پر کہ جہاں کریم کی نعمتوں کا شمار کرنا مقصود ہے اسی لیے
 خاص فرمایا گیا ہے کہ اس نعمت میں کوئی سوال یا خواہش بندے کی طرف سے بالکل نہ تھی اور
 نفع اور دفع ضرر کی توقع نہ تھی۔ تصور اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل نہ تھا۔ بخلاف دوسری نعمتوں کے جو
 کہ پیداؤں اور دنیا یا آخرت کے لیے ہاتھ کے بعد عطا ہوتی ہیں کہ وہ اس قدر کرم پر دلالت
 نہیں کرتیں۔

نیز تخلیق انسانی کی نعمت کہ طبیعت کے اعتدال اور اعضاء کے مناسبت کے کمال کے
 ساتھ واقع ہوئی اس بات پر صریح دلیل ہے کہ اس قسم کی حقوق کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا گیا
 ہے بلکہ اعتقاد و عمل میں غیر معتدل راستہ سے معتدل راستے کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا
 اس لیے کہ غیر معتدل کو معتدل کے بغیر کوئی نہیں پہچان سکتا اسی لیے طب کی کتابوں میں طے
 شدہ بات ہے کہ غیر معتدل حد اعتدال سے نکلے ہوئی کیفیت سے جو کہ اس غیر معتدل کی جنس
 سے نہ ہو اتنا متاثر نہیں ہوتا اور ہم جنس سے زیادہ اور جلدی متاثر ہوتا ہے اور تھوڑے کو زیادہ
 سمجھتا ہے تو جب انہوں نے اس کام میں کوتاہی اختیار کی تو عتاب اور غضب کا زیادہ مقام
 ہوا۔ سبب کرم سے فریب کھانے کا کیا معنی؟

ایک جواب طلب سوال

اور یہاں ایک جواب طلب سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں حریف عطف جو کہ فاعل ہر جگہ ذکر فرمایا گیا ہے سوئے فی آتی صُوْرَةً مَاشَاءَ رَسُوْلَہِ کے کہ یہاں حریف عطف کو حذف فرما دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ تعلق اعضاء کو برابر برابر بنانا اور مستقل بنانا جن ترتیب وار فعل ہیں ان افعال میں کھڑے فاعل کے دلول کی جو کہ تعقیب ہے مہجائش ہے اور ان تین افعال کے بعد صورت کی ترکیب لازم ہے۔ بالکل بھی کہ تسویہ اور تعدیل سے فراغت ہوئی تصویر حاصل ہوگئی بلکہ تسویہ اور تعدیل بھی تصویر ہے۔ پس حریف فاعل کی مہجائش نہ تھی اور چونکہ یہ نعمت تسویہ اور تعدیل کے مجموعے سے رونما ہوئی اس لیے اس نعمت کو نعمت آنے کا بیان کرنے کے طور پر وارد فرما دیا گیا۔

بچے کا والدین کا ہم شکل ہونا ضروری نہیں

اور مفسرین کے ایک گروہ نے فی آتی صُوْرَةً مَاشَاءَ رَسُوْلَہِ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کبھی بچہ باپ کی صورت پر، کبھی ماں کی شکل پر، کبھی چچا کی شکل پر، کبھی ماموں کی شکل پر اور کبھی اپنے قریبیوں کے سوا کسی اور شکل پر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص سے پوچھا تیری کیا اولاد ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید میرے ہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پھر آپ نے پوچھا کہ کس کے مشابہ؟ اس نے کہا کہ اپنی ماں کے مشابہہ یا اپنے باپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو بے شک جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان سارے نسب اس کے پاس حاضر فرما دیتا ہے کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟

فِی آتِی صُوْرَةً مَاشَاءَ رَسُوْلَہِ

اور بعض نے کہا ہے کہ مراد اچھی اور نرمی صورتیں ہیں جن میں انسانی افراد مختلف ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ انسانی صورتوں کی کثرت کو بیان کرنا مراد ہے کہ یہ قدرت الہی کے عجائب سے ہے اور فی الواقع آدمی کے اسنے سے چہرے میں اعضاء آکھ کان ناک لہوی

طیر میں مشغول ہوں۔ بعض اسواں کی تجارت بعض کاشت کاری اور بعض کاری گری میں لگ جائیں تاکہ جہان کے کاروبار منظم ہوں اور جب اس بات کا مگن تھا کہ صنعت کرم کا سن کر جو کہ اس لائن اور اسواں میں مذکور ہے کفار کہنے لگیں کہ ہمارا غرور اور اعتماد سب اس کے کرم پر ہے ایک اور سوسہ اور زیادہ سخت جھڑکی فرمائی۔

تکلا بات یوں نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ کرتے ہو اس لیے کہ یہ اعتماد جزا اور آخرت کے عقیدے اور اقرار پر موقوف ہے جبکہ روز جزا پر تمہارا اقرار اور اعتقاد ہی نہیں۔

بَنَى تَنْكِيحُونَ بِاللَّوْنِ بَلْ تَمَّ جَزَاكَ نَكَد كَرْتِے ہوں۔ حالانکہ جزا کا وعدہ بھی کرم ہی کا لکھا ہے تاکہ اچھی جزا کی امید پر تم نکی اور بندگی بجالاؤ اور تمہارے دارین کے کام اصلاح پائیں اور سزا کے ذریعے نافرمانی سے بچو تاکہ تمہارے دارین کے امور خراب نہ ہوں اور تم سے انکار ہو کیسے سکتا ہے۔

وَبِنَ عِلْمِكَ حَالًا تَمَّ بِرَحْمَةِ اَعْمَالِ كِي طرف سے تَعَالِيٰ عَلَمُ تَنْكِيحُونَ مقرر ہیں تاکہ وہ تمہارے اچھے نرے اعمال پر مطلع ہوں اور تمہارا کوئی اچھا عمل ضائع نہ ہو اور کوئی بُرا کام رائیگاں نہ جائے۔

بِكَوَمَاتٍ مِّنْ وَهْ عَمْبَانِ مِی غُفِی اَلْمِی سے متعلق ہو کر تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔

بِكَوَمَاتٍ مِّنْ وَهْ عَمْبَانِ کی کارگزاری

موران کے کرم سے ایک بات یہ ہے کہ وہ خود کو تمہاری نظر میں ظاہر نہیں کرتے تاکہ تم ان کے سامنے نزول و نزل کی نوبت و روز کی حاجت پوری کرنے میں لذتوں اور خواہشات کے حصول میں رکھت ہو مگر نہ کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ تمہارے اعمال پر عمل آگاہی کے وجود میں رہا نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے تمہارے عیہ ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب بھی تم سے نکی مدد ہوتی ہے اس نکی کو دینے کیلئے ہیں۔ مگر تمہارے عیہ مدد دینا۔ خدا کے نوبت سے دینا دے کیلئے ہیں۔ مگر تمہارے عیہ مدد دینا۔ خدا کے نوبت سے دینا دے کیلئے ہیں۔

قصد کیا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ ٹکلی تم سے واقع نہیں ہوئی، اسے بھی وہ ٹکلی کے حساب میں رکھتے ہیں۔ اور ایک ٹکلی لکھتے ہیں۔ اور اگر تم نے گناہ کا قصد کیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اس ترک کرنے کو بھی ٹکلی کے حساب میں لیتے ہیں اور ایک ٹکلی لکھتے ہیں۔ اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو چھ گھڑی تک مہلت دیتے ہیں اور اس گناہ کو نہیں لکھتے کہ شاید اس دوران تم سے استغفار یا توبہ یا کوئی ندامت یا ایسی ٹکلی جو کہ اس گناہ کا اثر زائل کر سکے صادر ہو۔ اور اگر اتنی مدت تک بھی تم نے اس گناہ کا تذکرہ نہ کیا تو ایک گناہ لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر جب تم توبہ اور استغفار کرو یا دوسری نیکیاں بجالاؤ تو اس لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں۔ اور وہ تمہارا گناہ تمہارے اعمال کو یاد رکھنے میں کمال کی احتیاط کرتے ہیں کہ فرشتہ ہونے کے باوجود کہ بھولے اور فراموش کرنے سے مانع ہے اپنے حافظے پر احاطہ نہیں کرتے۔

نکاتِ یقین لکھنے والے ہیں جو کہ اس کام کے لیے ترجیح دینے گئے دفتر رکھتے ہیں اور صحیح روایات کے مطابق یہ لکھنے والے ہر شخص کے لیے چار ہیں۔ دو رات کو آتے ہیں اور دو دن کے وقت دن اور رات کے دونوں دفاتروں کو جدا جدا سنبھالنے ہیں اور بعض روایات کے مطابق ان کی نشست گاہ آدمی کے کندھوں پر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آدمی کے منہ کے اوپر والے دو بڑے دانت ان کی نشست گاہ ہیں اور آدمی کی زبان ان کی قلم ہے اور آدمی کا لعاب دہن ان کی سیاہی کے قلم مقام ہے اور جب وہ دن رات کے دفتر کو حق تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یا جو دیکھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ احتیاط کے طور پر فرماتا ہے کہ اس دفتر کا لوح محفوظ کے ساتھ مقابلہ کرو اور اس میں بندہ جو کچھ کرے گا کم و بیش سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مقابلے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ٹکلی اور گناہ کے سوا جو کچھ ہے مٹا دو اور جو ٹکلی اور گناہ ہوا اسے رہنے دوتا کہ اس پر ثواب اور عذاب مرتب ہو اور ان نگہبانوں کے لیے کوئی پردہ اور حجاب تمہارے حالات پر مطلع ہونے سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ جس طرح ہم دنیا میں خفیہ نو یسوں اور پورٹروں سے اپنے اعمال چھپا سکتے ہیں کسی حیلے بہانے سے ان سے بھی چھپا لیں گے اس لیے کہ وہ نگہبان

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں اگرچہ تم ہزار ہا پردوں میں ہو۔ یہاں جانا چاہیے کہ اعمال لکھنے والوں کے لیے آدمی کے افعال پر اطلاع اس آیت سے ثابت ہوتی ہے جبکہ اس کے اقوال پر مطلع ہونا سورہ ق کی ایک اور آیت سے واضح ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ مَا يُلَظُّهُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اور ترک کی صورت والے اعمال پر جیسے روزہ اعتکاف اور احرام کی ممنوعہ چیزوں سے پرہیز کرنا اور اس کی مانند دوسرے اعمال پر اطلاع عقلی دلیل کے ساتھ ظاہر ہے اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کام کی ضرورت کے وقت کسی رکاوٹ اور عذر کے بغیر وہ کام نہیں کرتا تو صریحاً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کا تدارک ہے البتہ دلی نیوٹوں اور دل میں پیچھے ہونے ارادوں پر مطلع ہونے کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور وہ جو صحیح حدیث میں وارد ہے کہ یہ لکھنے والے نیکی کے قصد کو نیکی لکھتے ہیں اور بدی کے قصد کو جو ترک کرنے سے وابستہ ہو جائے بھی نیکی میں لکھتے ہیں ان کے احوال قلب پر مطلع ہونے پر دلالت کرتا ہے جبکہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اطلاع حق تعالیٰ کی طرف سے بطور الہام ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے اس وقت فلاں نیکی کا قصد کیا ہے یا فلاں نے برائی کا ارادہ کر کے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہی ظاہر ہے اور جب بات جزا ثابت کرنے تک پہنچ گئی تو یہاں نیکیوں اور برائیوں کی جزا کی تحصیل میں سے کچھ بیان کرنا ضروری ہوا اس بناء پر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَجْدٍ حَقِيقٍ نِيكَ لَوْكَ عَظِيمٍ نعمت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے۔

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس جہنم میں جزا کے دن داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ غلام یہ ہے کہ جس طرح اس جہان کی بلاکٹوں اور سڑاؤں سے راہ فرار اختیار کر کے عائب ہو کر برائی پاتے ہیں اور اس دن اس ٹیلے سے ہرگز رہائی ممکن نہیں ہوگی اس لیے کہا اس آگ کے شعلے دور دور سے بدکاروں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور فرشتے جو کہ جہنم کے دروازے پر مقرر ہیں زنجیروں اور طوقوں میں متعین کر کے پیچک دیں گے نہ بھاگنے کی جگہ ہوگی نہ اٹھنے کا

مقام۔

اور بعض مفسرین نے غائب ہونے کو جہنم سے باہر آنے پر محمول کیا ہے اور اس صورت میں فجار کو کفار کے ساتھ خاص کرنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ ایمان والے فاسق جہنم سے لازماً باہر آ جائیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور علم بدیع کے علماء نے کہا ہے کہ اس کلام میں جمع اھم تقسیم کی صنعت ہے کہ پہلے **إِنْ عَلَيْنَا لَأَعْلِفَنَّ** میں انہیں اچھوں اور نروں کو ایک حکم میں جمع کیا گیا ہے اور اس کے بعد جزا کے بیان میں دونوں کو جدا جدا لایا گیا۔ نیز اس کلام میں صنعت ترصیح ہے اور علم بدیع کی اصطلاح میں اس کلام کو مرصع کہتے ہیں کہ دونوں فقرہوں کے الفاظ یکجہ میں یعنی آخری حرف میں اور وزن میں برابر ہوں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا۔

اے منور جو نجوم جلال دی مقرر بتو رسوم کمال

منور مقرر کے ساتھ نجوم رسوم کے ساتھ اور جلال کمال کے ساتھ وزن اور حرف آخر میں برابر ہیں اور یہاں بھی امیر فجار کے ساتھ اور فہیم جہیم کے برابر ہے۔ نیز اس کلام میں صنعت تضاد بھی ہے کہ اے اطلاق اور تطبیق بھی کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضدوں کو ایک کلام میں جمع کر دیں۔ چنانچہ مشہور مصرع میں ہے

ع ہشیار دروں رفت بروں آمد مست

یہاں فہیم جہیم کی اور ہشیار فجار کی ضد ہے

جب بدکاروں کی سزا کے بیان میں روز جزا کا ذکر ہوا اور ابھی اس دن کی ہولناکیوں اور سختیوں کو خاطر خواہ بیان نہیں کیا تو سننے والوں اس دن کی سختی سے خبردار کرنے کی بناء پر استفہام تبہیلی کے طور پر اس کا کچھ اجمالی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ:

وَمَا أَتَاكَ هَٰذَا يَوْمَ الْآزِمِ اور تو کیا جانتا ہے کہ روز جزا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کے ساتھ اس دن کی شدت اور خوف کو دریافت نہیں کر سکتا اس لیے کہ دنیا کے سیاہ دنوں کی شدتیں اور سختیاں جو اپنے اوپر دیکھیں یا لوگوں سے سنیں وہ اس دن کی شدتوں اور سختیوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتیں تاکہ انہیں ان پر قیاس کرے اور عقل کا

marfat.com

Marfat.com

کام اسی قدر ہے کہ ان دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی پر ان نئی کو نئی ہوئی پر قیاس کرتی ہے۔

لَمْ يَأْتِكَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
جانتا ہے کہ روئے جزا کیا ہے اور یہاں کلمہ لَمْ کا حاصل یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں
آدنی پہلی ہی سوچ میں دریافت نہیں کر سکتا انتہائی غور و فکر اور کافی مدت کے بعد اس کی تحقیق
کا سراغ لگاتا ہے اور جب وہ چیز اس شخص سے ہو کہ کسی کے وہم و خیال میں بالکل نہ ملے تو
مذہب خود فکر میں گزارتا اور پہلی دفعہ ہی مانوس ہو جاتا برابر ہے اور سبب وجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے
کہ طویل مدت اور فرصت کے بعد بھی تو اس کی حقیقت کو پا نہیں سکے گا مگر اس دن کی شدت
اور سختی میں سے ایک جھلک تیرے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ وہ دن

يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ نَفْسًا قَلِيلًا دَلِيلًا
کا مالک نہیں ہوگا۔ اور یہیں سے اس دن کی شدت دریافت کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا
میں جب کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے پہلے تو وہ اس تکلیف کو عام لوگوں کے
سامنے رکھتا ہے اور چارہ کار تلاش کرتا ہے۔ اور جب عوام سے اس کا کام نہیں ہو پاتا تو
خاص لوگوں کے پاس التجا کرتا ہے جو کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں
جیسے ماہر طبیب بیمار یاں دور کرنے میں ہتھیار جراح و زخموں اور پھنسیوں کے بارے میں تیز
نظر ماہرین امراض چشم آنکھ کی بیماریوں میں انصاف کرنے والے حکام علم و ستم کے
مقامات میں اور تجرب کار لوگ دوسرے امور میں کام آتے ہیں اور جب یہ لوگ اس کے
حال پر توجہ نہیں کرتے تو ناچار ان کے ہم نشینوں اور دوستوں کی سفارش سے مدد طلب کرتا
ہے اور اس کی گرو کشائی کرتا ہے اور اس دن تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے کسی کے کسی تعلق
کا پاس نہیں ہوگا۔ اور وہاں کے واقعات میں سے کسی چیز میں کسی کا دخل نہیں ہوگا۔ وہاں
خواص عوام کی طرح حیران اور سردار زربایا کی طرح پریشان ہوں گے۔ مالک مطلق کے حکم
کے بغیر وہاں شفاعت محال ہوگی روئے دھوئے سے کچھ نہیں ہوگا اور اس آیت میں تین عموم
بیان کیے گئے ہیں: پہلا عموم نفس مالک میں دوسرا نفس ملوک میں اور تیسرا شی ملوک میں اور
ان تینوں قسموں سے اس دن کی چارہ جوئی سے عمل کا امید معلوم ہوتی ہے جیسا کہ پوشیدہ

نہیں ہے۔

(اقول دہا اللہ التوفیق کوئی کافر کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا۔ (حازن) یا کوئی مومن کسی کافر کی حاجت روئی نہ کر سکے گا لہذا اس آیت سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی۔ شفاعت باذن اللہ ہوگی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قیامت میں مالک احکام یعنی حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے انبیاء مرسلین علیہم السلام حاکم نہیں حاکم کی بارگاہ میں شفعہ ہیں وکیل وکواہ فیصلہ کے مالک نہیں ہوتے اس آیت میں ملک کی نفی ہے۔ (تفسیر نور المعرفان از مفتی احمد یار خاں صاحب مہجراتی)

حضرت مفسر علام نے ایک قول کے مطابق تفسیر کی ہے جبکہ یہاں دوسرا قول بھی جیسا کہ تفسیر نور المعرفان میں بحوالہ حازن منقول ہے کہ نفس میں عموم نہیں بلکہ یہ حکم نفس کافرہ کے متعلق ہے۔ محمد محفوظ الحق خفرو

وَالْأَمْرَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اور اس حکم اور فرمان صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جس طرح دنیا میں بادشاہ کا حکم رعایا پر والدین کا حکم اولاد پر آقا کا حکم نوکر پر خاوند کا حکم بیوی پر اور مالک کا حکم مملوک پر جاری تھا اس روز منقطع ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کو حکم دینے کی مجال نہ ہوگی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بہرہ و جوہ پسند فرمایا نجات پا گیا اور جسے بہرہ و جوہ ناپسند فرمایا اسے ہلاکت ابدی نصیب ہوگی۔ اور جسے بعض و جوہ کی بناء پر پسند فرمایا اور بعض و جوہ کی بناء پر ناپسند تو شفاعت کرنے والوں کو جو کہ انبیاء علیہم السلام اولیائے اللہ علمائے کرام حفاظ شہداء اور فرشتے ہوں گے حکم ہوگا کہ فلاں کی شفاعت کریں تاکہ تمہیں عزت اور مرتبہ حاصل ہو اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جیسا کہ معتزلہ سمجھتے ہیں ان اکابرین کی شفاعت کی نفی مذکور نہیں ہے بلکہ شفاعت کو حاکم مطلق کے حکم پر موقوف رکھنا ہے اور یہی مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔

سورة المطففين

اس سورة میں اختلاف ہے، کئی ہے یا عددی۔ اکثر معتبر تفسیر میں مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ عالیہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ باپ اور قول میں بہت خیانت کرتے تھے یہ سورة نازل ہوئی اور مدینہ عالیہ میں سب سے پہلے جو سورة نازل ہوئی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ عالیہ کے لوگوں کو اس سورة کی تعلیم دی اور وہ لوگ قرآن پاک اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایت سے درست ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں باپ اور قول کے معاملے میں الہی مدینہ سے دنیا کوئی صحیح نہیں۔ (یہ ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو آج بھی مدینہ عالیہ میں ان مہاجرین و انصار علیہم الرضوان کی اولاد میں سے موجود ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ نجدیوں یا غیر ملکی تاجروں کے متعلق نہیں جیسا کہ زائرین مدینہ عالیہ پر مبنی نہیں ہے)

اور جنہوں نے اس سورة کو کئی کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس سورة کا نزول تو مکہ معظمہ میں ہوا جب آپ مدینہ عالیہ تشریف فرما ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس مرض میں مبتلا دیکھا تو اس سورة کی ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ لوگ سمجھے کہ اس سورة کا نزول اس وقت ہوا تھا۔ اور عطاء بھی نے کہا ہے کہ اس سورة کا نزول سفر ہجرت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہوا ہے۔

سورة الانفطار کے ساتھ رابطہ کی وجہ

اور سورة انفطار کے ساتھ اس سورة کے رابطہ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورة میں تھوڑی اور نیکیوں کے اعمال ناموں کی ابتداء کا ذکر ہے کہ دنیا میں لکھے جاتے ہیں جبکہ اس سورة میں ان اعمال ناموں کے درمیانی حاصل کا بیان ہے کہ تھوڑی اور نیکیوں میں سے ہر ایک کو ان دو دفتر جن کا نام تحکیم اور عظیمین ہے ان کے اہل کاروں کے حوالے کر دیا جائے گا جس طرح کہ سورۃ المنتہ میں ان اعمال ناموں کی انتہا کا بیان ہے کہ حشر کے دن ہر کسی کے ہاتھ میں لکھے ہوئے جائیں گے۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ المطففین کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا میں مطففین کے بڑے انجام کا ذکر ہے اور وہ اس بات پر دلالت ہے کہ جو مخلوق کے اسٹے سے تھوڑے حق کو ضائع کر دے اس کا انجام اتنا برا ہے تو جو حق تعالیٰ کے بہت بڑے حق کو جو کہ اس کی آیات اور رسل عظیم السلام پر ایمان لاتا ہے ضائع کر دے اس کا انجام کیا ہوگا اور ان دونوں سورتوں میں عبارت اور انداز کلام کے اعتبار سے مناسبت بھی بالکل ظاہر ہے اس سورۃ میں

كَلَّا بَلْ تُكَيِّدُونَ بِالْغَيْبِ ۖ وَإِنَّ عِلْمَكُم لَخَافِظُونَ ۚ مَذْكُور ہے جبکہ اس سورۃ میں وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْغَيْبُ يُكَيِّدُونَ يَوْمَ الْغَيْبِ وَمَا أَزِيلُوا عَنْهُمْ خَافِظُونَ واقع ہے اور اس سورۃ میں إِنَّ الْآكِرَ أَزْفَىٰ نُفِيع ہے جبکہ یہاں یعنی یہی الفاظ مذکور ہے اور اس سورۃ میں إِنَّ الْفَجْرَ زَفَىٰ جَوْحِيهِ يُضِلُّونَهَا يَوْمَ الْغَيْبِ ہے جبکہ یہاں لَمْ يَنْهَمُ لَصَاتُوا الْفَجْرَ جَوْحِيهِ ہے اور اس سورۃ کا اختتام اس کلمے پر ہے کہ وَالْآخِرُ يَوْمَئِذٍ يَلْفُ ہے جبکہ اس سورۃ کے اوائل میں يَوْمَ يَفْقَهُ الْفَاسُ يَوْمَ الْغَائِظِ مذکور ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ يَلْمِزُونَ بِلِقَاءِ اللَّهِ فِي الْحَقِّ وَلَهُمْ عِلْمٌ يَوْمَئِذٍ يَلْفُ

تطبیق کی مختلف صورتیں

اگرچہ لغت عرب میں لفظ تطبیق باپ اور قول میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں لیکن شیخ ابو القاسم شیرازی قدس سرہ المعزیز اور دیگر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنا اور اپنے میں ان عیبوں کو چھپانا لوگوں سے انصاف چاہنا اور خود انصاف پر راضی نہ ہونا لوگوں کے عیب دیکھنا اور اپنے عیبوں سے چشم پوشی کرنا لوگوں سے اپنی تعظیم طلب کرنا اور ستمی لوگوں کی تعظیم میں کوتاہی کرنا اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے ناپسند کرنا مردوروں اور نوکروں سے کام پورا چاہنا اور مردوریاں اور حاکموں سے دیتے وقت ان کے حق میں کمی کرنا اور تقدیر شدہ رزق اللہ تعالیٰ کے دربار سے پورا چاہنا اور اس کی اطاعتوں میں کمی کرنا سب تطبیق میں داخل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الصلوٰۃ

مکیالی لمن دخی له ومن طفف فقد علبہ فیہ ما قال اللہ تعالیٰ یعنی نماز چکانہ ہے جس نے پورا ماپا اسے پورا اجر ملے گا اور جس نے کمی کی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے تم جانتے ہو۔

نیز حدیث قدسی میں ہے اوف یا بن آدم کما تحب ان یوفی لك واعدل کما تحب ان یعدل لك اسے کہیں آدم پورا حق ادا کر جیسا کہ تو اپنا حق پورا چاہتا ہے اور عدل کر جیسا کہ تو اپنے لیے عدل چاہتا ہے۔

پانچ چیزوں کے عوض پانچ چیزیں ملتی ہیں

نیز حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے یہ سورۃ تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص یعنی پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے عوض ہوتی ہیں کوئی فرقہ اجتماعی طور پر عہد یعنی نہیں کرتا مگر ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور کوئی فرقہ خلاف شریعت فیصلہ نہیں کرتا اور رشوت کے ساتھ حکم شری کو نہیں بدلتا مگر ان میں غربت و افلاس سراپت کر جاتے ہیں اور کسی فرقے میں اعلانیہ بدکاری اور لواطت رائج نہیں ہوتی مگر ان کی ذات پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور کوئی فرقہ باپ تول میں کمی نہیں کرتا مگر ان کی کھیتیاں کھف ہو جاتی ہیں اور وہ قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کوئی فرقہ زکوٰۃ کو نہیں رد کرتا مگر ان سے بادشہ رحمت و دیک لیا جاتی ہے۔

بہر حال باپ تول کا مقدمہ بہت معتبر ہے۔ اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اسی گناہ کی غصت کی وجہ سے تھا اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے مبالغہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فعل شیخ کا قصہ کرتا بھی کبیرہ گناہوں سے ہے اور بعض نے تھوڑے اور بہت میں فرق کیا ہے۔

چوری کے نصاب کی حد

وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ اور تول کا نقصان چوری کے نصاب کی حد کو پہنچ جائے جو کہ ان علاقوں میں رائج تین روپے ہیں تو کبیرہ ہو جاتا ہے ورنہ صغیرہ ہے۔ اور اکثر ظاہر بین یہاں تردد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق سے معمولی شے کا غصب کرنا اتنا وبال نہیں

رکھتا یہ اجماعی طور پر صغیر و گناہ ہے تو تطفیف کو کبائر میں سے کیوں شمار کیا گیا ہے اور اس پر شدید وعید کیوں مرتب کرتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نصب ایک ایسا گناہ ہے جس کے ضمن میں موضوع شریعت کو بدلنا لازم نہیں آتا جبکہ یہ تطفیف عدل کی شکل میں ایک ظلم ہے۔

ماپ تول میں کمی کے ظلم ہونے کی تفصیل

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ماپ اور تول کے پیمانوں کو رب العزت نے انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے نصب فرمایا ہے۔ اور مخلوق کے معاملات کا دار و مدار ان دونوں چیزوں پر چھوڑا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ظلم کا وسیلہ بنانا ایسا ہے کہ کسی نیکی کو گناہ کا وسیلہ بنالیں۔ نیز ماپ تول میں کمی کرنے میں خیانت دھوکہ اور فریب ہے۔ جو کہ نفس کے خائن ہونے پر دلالت ہے۔ بخلاف نصب کے۔ نیز وہاں طبعی کمینہ پن ہے کہ ایک منہمی بھر جو کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے اور عدل الہی کو ظلم کی صورت میں نمودار کرتا ہے ان دوجہ اور ان جیسی اور وجوہ کی بنا پر یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ دوسرے صغیر و گناہوں میں یہ صورت نہیں پائی جاتی۔

اگرچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کو وعظ و نصیحت کے مقام میں فرمایا ہے: کہ تو اس عذاب کو جانتا ہے جو مطفف کے حق میں وارد ہے اور تو مسلمانوں کے اموال ماپ اور تول کے بغیر لے رہا ہے تیرا حال کیا ہوگا لیکن ان بزرگوں کی مراد یہ ہے کہ بادشاہ کا ظلم بھی تطفیف کی طرح شریعت کے موضوع کو بدلنا ہے اس لیے کہ اسے سلطنت کی قدرت اس لیے دی گئی ہے کہ عدل قائم کرنے اور ظلم دور کرنے کی صورت بنے جب اس قدرت کو عدل اٹھانے اور ظلم قائم کرنے کے لیے خرچ کریں تو قلب موضوع لازم آئے گا۔

بہر حال اس قسم کے گناہوں میں مخلوق خدا کی حق تلفی کے علاوہ دعا 'فریب' حکمت خداوندی میں رخنہ اندازی اور ظلم کو عدل کی صورت میں ظاہر کرنا ہے جس طرح کہ قرآن پاک کو درمیان میں دے کر دعا کرتے۔ پس ان خیانتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کو نجاستوں کی جگہ بچاؤ حرام ہے۔ کہ غیر مسجد کو اور دین کے عمل کو

دنیا کی غرض سے کرنا اور اپنے آپ کو تھکوں کے روپ میں ظاہر کر کے دادا بیسی دنیا صریح طور پر دنیا طلب کرنے اور بے پرواہ کاری کرنے سے کہیں زیادہ سخت اور بُرا ہے۔

اور چونکہ تطفیف یعنی ماپ اور تول میں کمی کرنا بھی لاپرواہی کے طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص بنیادی طور پر اپنی طبیعت میں معتدل مزاج واقع ہوا ہے۔ اور حقوق پورے طور پر دینے اور لینے میں اتنی خود نظر نہیں کرتا اور یہ تطفیف اپنا حق لینے میں تو کوئی مضائقہ نہیں رکھتی۔ دوسرے کا حق دینے میں حرام اور ممنوع ہے لیکن انجام میں اتنی شدت اور سزا نہیں رکھتی کہ اس کے مرتکب کے حال پر وائے کہا جائے اس تطفیف سے بچنے کے لیے مطلقین کی ایک صفت اور علامت بیان فرمائی گئی ہے تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ ماپ اور تول میں ان کی کمی لاپرواہی کی بناء پر نہیں بلکہ چوری ذہانت اور دھیاری کے ساتھ قصد اور عمدہ یہ کام کرتے ہیں اور دافر مقدار میں حرم رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی صفت یہ ہے کہ:

اَللّٰہِیْنَ وَاِذَا اُتٰہَا عَلٰی النَّاسِ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے اپنا حق ماپ کر لیں۔
 یَسْتَوْفُوْنَ تو پورا لینے کا قصد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں سے ایک
 دانہ بھی کم نہ ہو بلکہ پورا لینے کے بہانے اپنے حق سے بھی زیادہ لیتے ہیں اور یوں بات
 کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق چور لہا جتنی طور پر معلوم نہیں کر سکتے مگر جبکہ کچھ زاہد لے لیں اور
 جب وہ ماپ میں یہ حیلہ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو قول میں چور لینے
 کے بہانے سے وہ بطریق اولیٰ زیادہ کی طلب کرتے ہیں اس لیے کہ ماپ میں چشم پوشی کرنا
 اور سستی کرنا رائج ہے جبکہ قول میں غی اور سختی۔

اور اس کا راز یہ ہے کہ پانچ چیزوں کے طول و عرض کے ساتھ متعلق ہے جبکہ تو ان پر جو
کے ساتھ متعلق ہے اور جو چیزیں پہننے اور سکونت اختیار کرنے کی حیثیت سے جیسے آدمی کے
طول و عرض کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں پانچ رائج ہے اور ان چیزوں میں جو کہ فضا اور
دوا ہونے کی حیثیت سے آدمی کی باطنی قوتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا مالیت کے ساتھ تعلق
رکھتی ہیں جیسے سات معدنیات جو کہ جدا جدا ہیں کہ فصل کی وجہ سے اجزا کو جمع رکھتی ہیں اور
اجزا کے جمع ہونے کی وجہ سے طویل مدت تک باقی رہتی ہیں اور طوالت بقا کی وجہ سے ان کی

اہمیت زیادہ ہوگی وزن رائج ہے۔ پس جہ چیزیں پکائش آتی ہیں قالہ ان چیزوں کی نسبت کم قیمت ہوتی ہیں جو کہ وزن میں آتی ہیں اور وزن کی جانے والی چیزیں ان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں مگر تاہم طور پر کم قیمت چیزوں میں وزن اور قیمتی چیزوں میں پکائش کا رواج ہو گیا جیسے خلغم اور کدو کی انہیں قولاً جاتا ہے اور کناری اور کم خواب جو کہ ماپے جانتے ہیں بہر حال یہاں اس بات میں کہ پکائش کے ذکر پر اکتفاء فرمایا گیا اور وزن کا ذکر نہیں کیا گیا یہی نکتہ کار فرما ہے۔

اور بعض ذہین لوگوں نے کہا ہے کہ تولی جانے والی چیزوں میں سے اپنا حق لینے کے وقت تر از دو بیچنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے خریدار کے لئے کوئی زیادہ قابل اعتبار تصرف ممکن نہیں ہے اس لئے کہ تر از دو کا پلہ معمولی سے بوجھ کی وجہ سے جھک جاتا ہے اور زیادتی ظاہر ہو جاتی ہے اور ماپی ہوئی چیز میں حق لینے میں کچھ نہ کچھ خریدار کے لئے تصرف ممکن نہ ہو کسی حیلے سے پیمانے اور گز کو ہلا دے یا ماپے گئے کپڑے کو طاقت کے ساتھ کھینچ لے اور زیادہ حاصل کر لے بخلاف اس وقت کے جب حق دیا جائے کہ پیمانہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور تر از دو بھی اسی کے ہاتھ میں جہاں وہاں پکائش اور وزن دونوں کو ذکر فرمایا گیا ہے جیسا کہ ابتداء اللہ صحرآئے گا۔

اور یہاں فقہ علی اس لئے لایا گیا ہے کہ ان کا لوگوں سے ماپ کر لینا ان لوگوں کو نقصان دینے کے واسطے سے ہے نہ کہ اپنا حق ان سے لینے کے ارادے سے۔ ورنہ اصل لغت میں اکتیال من سے صحیح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اکتلت حنك یعنی میں نے تجھ سے ماپ کر لیا۔

وَيَقَالُ كَمَا تَوَهَّدُ أَوْ تَذْنُوهُدُ اور جب لوگوں کو ان کا حق ماپ کر دیں یا قول کہ اور کیل اور وزن کے الفاظ لغت عرب میں جس طرح ماپے اور تولنے کے معنوں میں آتے ہیں اسی طرح ماپ کر دینے اور تول کر دینے کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ پس یہاں لام کو چسپا ہوا ماننے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مراد کاواو الھد اور وذنو الھد ہے اس لئے کہ ماپی اور تولی مکی چیزیں لوگوں کے اموال ہیں نہ کہ ان کی ذات البتہ یہاں

لام کو نقطہ سے حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ زیادہ لام نفع کے لیے آتا ہے جبکہ یہاں نفع کا گمان کلام میں تناقض کے گمان کا موجب ہو جاتا ہے اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ حق دینے کے وقت بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کا قصد کرتے ہیں اور پچائش اور وزن دونوں امور میں مُتخصِرُونَ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز نکال کر ان کا حق کم کرتے ہیں۔

حق دینے اور لینے کی چار صورتیں

یہاں جانا چاہیے کہ حق دینے اور لینے میں پورا کرنے اور کم کرنے کے اعتبار سے چار صورتیں ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ دونوں صورتوں میں پورا کریں دوسری صورت یہ کہ دونوں صورتوں میں کم کریں تیسری صورت یہ کہ دینے میں کم کریں اور لینے میں پورا لیں اور پہلی صورت اس آیت میں مذکور ہے چوتھی صورت یہ کہ دینے میں پورا دیں اور لینے میں نقصان قبول کریں یہ اعلیٰ مرتبہ ہے اور جہاں مردوں اور عالی ہمت والوں کا کام ہے اور پہلی دو صورتوں کو یہاں ذکر نہیں فرمایا گیا کہ ان دونوں صورتوں میں بھی اگرچہ قیاحت اور حرمت موجود ہے لیکن اتنی عمل خیانت نہیں کہ ان کے مرکب کے حال پر غموس کیا جائے اس لیے کہ نقصان دینا نقصان لینے کو کھینچنے والا ہے اور اسی طرح پورا دینا پورا لینے کا معاوضہ ہو جاتا ہے۔ پس من وجہ تنگی اور من وجہ نوالی ہوتی ہے۔

قرض کے معاملے میں لوگوں کی چار قسموں کا بیان

اور یہ اس قیاس پر ہے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ قرض کے مسئلے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ شخص جو دوسروں کا قرض بخوبی ادا کرے اور دوسرے سے اپنے قرض کا تقاضا بھی اچھے طریقے سے کرے اور یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ دوسرا وہ جو دوسروں کا قرض بھی انتہائی تکلیف اور ذمہ کے ساتھ ادا کرے اور اپنا قرض بھی نہایت سختی اور بے مروتی سے طلب کرے اور یہ سب سے بُری قسم ہے۔ تیسرا وہ جو دوسروں کا قرض بخوبی ادا کرے اور دوسروں سے اپنے قرض کے تقاضے کے وقت شدت اور بے مروتی کرے۔ چوتھا وہ قرض خرابی کے ساتھ ادا کرے اور دوسروں سے قرض کے تقاضے میں راجھا سلوک اور

زنی عمل میں لائے اور یہ دونوں قسمیں درمیانی ہیں کہ ایک طرف کی خوبی دوسری طرف کی برائی کے مقابل ہو کر زنی بدی سے صورت بہتر کر دیتی ہے۔

غصے کے معاملے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں

اور اسی طرح غصے کے معاملے میں بھی لوگوں کی چار قسمیں ہیں: ایک وہ جو جلد غصے میں آ جائے اور جلد راضی ہو جائے دوسرا وہ جو دیر سے غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو اور یہ دونوں قسمیں درمیانی ہیں تیسرا وہ جو جلد غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو اور یہ سب سے نئی قسم ہے چنانچہ وہ جو دیر سے غصے میں آئے اور جلد راضی ہو جائے اور یہ قسم سب سے بہتر ہے۔

اور جب مطہضینِ دامن کے حال پر غصے کا کہہ کر بھڑکا گیا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس کام کے ارتکاب کی وجہ سے گویا قیامت کے منکر ہیں اس لیے کہ جو اس دن کا اعتقاد رکھتے وہ حقوق کے حقوق کو خصوصاً مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے ساتھ ضائع کرنے میں اس قدر جرأت نہیں کرتا اس لیے استہدامِ انگاری کے طریقے سے فرمایا گیا۔

اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْكَ اَمْوَالًا يُغْنِيْكَ عَنْهَا وَيُمْنًا يُؤْتِيْكَ مِنْهُ لِيَغْنِيَكَ وَلِئَلَّا تَتَذَكَّرَ اُولٰٓئِكَ اُولُوْا اَبْصَارٍ
میں جو کہ گمان کے معنوں میں ہے اس بات کا پتہ دیا گیا ہے کہ اس عقیدے کو عقل مند آدمی تو پختہ بصیرت کے ساتھ جانتا ہے بلکہ اسے برآمد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے جبکہ یہ لوگ اس کا گمان بھی نہیں کرتے اعتقاد کی کیا گنجائش۔ نیز ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی آدمی دن کے متعلق پختہ عقیدہ نہ ہو تو نرا گمان ہی اس قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے گمراہی کرتا ہے جس طرح کہ سفر کرنے والے راستے کے خطرے کے گمان بلکہ صرف وہم کی وجہ سے ہی دان پانی ہمراہ رکھتے ہیں اور کوئی محافظہ طلب کرتے ہیں اور یہ بے وقوف اس مضمون کا بھی گمان نہیں رکھتے۔

اِنَّهٗمْ مَّبْتُلُوْنَ يُؤْتُوْنَ عِظٰمًا
چاہیں گے اور اس دن کی بڑائی اس وجہ سے ہے کہ وہ دن عدل قائم کرنے کا دن ہے اور اس روز لوگوں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مطالبہ کیا جائے گا اور حقوق کو ضائع کر دینے

والوں پر انتہائی سختی ہوگی اور اس دن کی بزرگی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ دن رسوائی کا دن ہے اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے۔

يَوْمَ يَقْوَمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْاَعْلَانِ کہ جس دن اگلے پچھلے سب لوگ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں اور یہاں اللہ رب العالمین اسم ذات کی جگہ لایا گیا ہے تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محوم اپنے زیر تربیت لوگوں کے حقوق کو چرا کرنے کا تھاضا کرتا ہے۔ پس مخلوق کے حقوق ضائع کرنے والوں کے لیے اس کے حضور کھڑا ہونا انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی۔

اور اس اُنھنے کو بعض مشہورین نے مردوں کو زندہ ہونے پر محمول کیا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں خواب سے اٹھا یعنی بے دار ہوا اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ حقیقی اٹھنا مراد ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دنیا کے تین سو سال کی مدت تک کھڑے رہیں گے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ اور حکم نہیں ہوگا لیکن یہ ساری مدت دراز ایمان والوں کو نظر میں آتی فکیل معلوم ہوگی کہ گویا نماز سے فارغ ہوئے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ يَقْوَمُ النَّاسُ فِي رُشْحِهِمْ اِلٰى اِنصاف ادا ہونے یعنی لوگ اپنے میں کھڑے رہیں گے اور ان کا پینہ ان کے کانوں کی نو تک پہنچ جائے گا۔ نیز صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں مروی ہے کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب لائیں گے یہاں تک کہ سورج ایک میل یا دس میل کے انداز سے پر کھڑا رہے گا اور انہیں سورج کی گرمی چھندا دے گی اور ان کا پینہ بھیگا الہتہ ان کے نرے اعمال کی مقدار کے مطابق بعض کا پینہ گردن تک پہنچے گا اور بعض کے کانوں کی نو تک پہنچ کر کام کی طرح ان کے منہ میں داخل ہوگا بعض کی گردن کی ابتدا تک یہ نہ تک آ کر تک انہیں اور نچوٹاں تک۔ علی ہذا القیاس

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورۃ نماز میں شروع

کردی جب اس آیت تک پہنچے آپ پر خوف اور گریہ کا غلبہ ہو گیا اور تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور اس وقت کی نماز ادا نہ کر سکے۔

مُکَلَّم پچائش اور وزن کم کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں اور قیامت کے دن اس کا عدل کرتے والے قوی کے حضور کھڑا ہونے سے بے خبر اور غافل نہ ہوں۔ اس لیے کہ ان کا ہر اچھا و کام اعمال ناموں میں نقش ہو کر اس کے دربار کے اہل کاروں کے سپرد ہو چکا ہے۔ انہوں نے مخلوق کے جو حقوق بھی ضائع کیے ہیں اس دفتر کے مطابق اس روز ان سے باز پرس ہوگی اور اگر وہ پوچھیں کہ ہمارے اعمال نامے موت کے بعد کس نشانی سے معلوم ہوں گے اور کہاں محفوظ رہیں گے تو انہیں جواب دینا چاہیے کہ:

اِنَّ بِكُنْاَبِ الْفُعْجَاَرِ لَفُیْ سَبْعِیْنِ تحقیق بدکاروں کے اعمال نامے اور ان کے ناموں کے اندر راجات تھیں کے دفتر میں ہے۔ تھیں تین سے جس کا معنی قید خانہ ہے مبالغے کا صیغہ ہے اور چونکہ وہ جگہ کہ اس دفتر والے وہاں ہوتے ہیں ایسی تنگ و تاریک اور جنبیوں کی ارواح کے جمع ہونے کی جگہ ہے اس نام پر اس دفتر کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسے یہاں فرمایا جا رہا ہے:

وَمَا اَنْزَلْنَا مَآ سِبْعِیْنِ اور تو کیا جانے کہ تھیں کیا ہے۔ بِكُنْاَبِ مَرْقُومٍ ایک میرنگی ہوئی اور علامت زدہ کتاب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا دفتر ہے کہ جس میں جنبیوں میں سے ہر ایک کا نام لکھا ہوا ہے اس کے نام پر اس کے بُرے اعمال لکھے ہوئے ہیں بندوں کے اعمال لکھنے والوں کی فردوں کے مطابق جو کہ اس دفتر میں باقی رکھ جاتی ہیں بدکاروں کی موت اور ان کے اعمال منقطع ہونے کے بعد اس دفتر کے اوپر یا جنبیوں میں سے ہر ایک کے نام کے اوپر ایک علامت اور میرنگی ہے جسے دیکھنے سے اسی معلوم ہو جاوے گا کہ یہ شخص جنبی ہے۔ اور اصل لغت میں رقم اس علامت کے معنوں میں ہے جو کہ حجر کبروں اور تھانوں پر فردخت کے وقت قیمت کی پیمائش کے لیے لگاتے ہیں اور اسے ہندی میں آنکھ کہتے ہیں۔ اور ضعیف احاطہ اور کعب احبار کی روایت کے مطابق تھیں کا بیان یوں آد کہ وہ دفتر ساتویں زمینوں کے نیچے سے دروہاں ایک چارہ چھر پڑا ہے جس سے بدبو اور دھواں

معلق ہے اور ابلیس اور دوسرے شیطان جب وام قرار اختیار کرتے ہیں تو وہیں جا ٹھہرتے ہیں۔ بدکار کی روح کو پہلے تو قبض کرنے کے بعد آسمان پر لے جاتے ہیں آسمان کے دربان اس کے لیے وردہ ناز نہیں کھولتے اور داخل ہونے نہیں دیتے پھر زمین پر لاتے ہیں اور اسے کوئی جگہ قبول نہیں کرتی جہاں اسے رکھا جائے۔ آخر ساتویں زمین کے نیچے اس پتھر کے نیچے لے جاتے ہیں اور جو فرشتے اس دفتر کے اہل کار ہیں اس کے نام کو اپنے دفتر میں لکھ بیٹھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس تاریخ کو دنیا سے برزخ میں پہنچا اور یہ عمل لایا اور اس کے اعمال کے روزنامے کی فردیں کرنا کاتبین سے لے کر اس دفتر میں محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس سب کو اس کے ہائیکس ہاتھ میں تھما دیں اور یہ کاروں کی روحیں بھی اسی مقام پر ٹھہری رہتی ہیں اور انہیں قسم قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔

علم معانی کے مطابق دو جواب طلب سوالات

اور یہاں علم معانی کے مطابق دو سوال وارد کیے گئے ہیں جو کہ جواب طلب ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دفتر کا ذکر ایک ایسی ابتدائی خبر ہے کہ سننے والے اس خبر کے مفہوم سے خالی الذہن تھے اور اسے سمجھی نہیں تھے حالانکہ علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں کہ جس سے سامع بے خبر نہ ہو نہ کہ نہیں اسے یہاں دو تاکیدیں کیوں لکھیں ایک ان اور دوسری ۱۴؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ سننے والے قیامت کے اعمال کے دفتر کے چھین میں ہونے سے متعلق بے خبر تھے لیکن اسے ثابت کرنے سے اعمال کے اصل دفتر کو ثابت کرنا لازم آتا ہے اور کفار جو کہ قیامت اور جزا دینے سے منکر ہیں اس دفتر کے متعلق سخت انکار کرتے ہیں اس لیے ان کے انکار کے انداز سے کے مطابق قوی تاکید لائی گئی جیسا کہ ذیل کے وجوہ کے منکر کے سامنے ہوں کیسے کہ ان ذیل الہی و ملائکہ اس پر سامع اس فلاں کا گھر نہ جانتا ہو اور اس نے اس کا نام نہ سنا ہو۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب چھین کا ذکر پہلے ہو چکا تو مقام عید ہو گیا۔ پس چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ وَمَا أَفْرَأْنِ مَا لَیْسَ بِحَیْثُ جِیسا کہ تَحْکِیْمًا وَتَحْکِیْمًا جِی یُؤْعَوْنَ وَتَحْکِیْمًا

فعضی فرعون الرسولی میں فرمایا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جب سننے والے حکیمان کے معنوں سے بے خبر تھے تو اس کا ذکر گویا ہوا ہی نہیں۔ پس لوہ نے کے مقام بھی اسے نگرہ لانا ہی مناسب ہوا۔ گویا یوں فرمایا گیا ہے کہ وہ مجبول نہیں کیا ہے جس کے معنوں کا انہیں ابھی تک پہنچ نہیں چلا۔ بخلاف لفظ رسول کے لغت عرب سے واقف لوگوں پر اسے سنتے ہی معنی واضح ہو جاتا ہے۔ پس لوہانے کے وقت اسے معرّفہ لانا مناسب ہوا۔

ایک اور شبہ اور اس کا جواب

نیز اہل نظر یہاں ایک شبہ وارد کرتے ہیں کہ ہر مقام پر ٹیکوں کا ذکر نمودوں کے ذکر سے پہلے ہے اور ٹیکوں کی شرافت اور بزرگی کے مناسب بھی یہی ہے کہ ان کا ذکر پہلے لایا جائے جبکہ یہاں نمودوں کے دفتر کا ذکر پہلے فرمایا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ کی ابتدا سے کلام کی روانی مطلقین کے حال کے لیے ہے جو کہ بدکاروں کی ایف جسم ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ کسی قاصد کے بغیر انہیں ڈرانے کے لیے پہلے بدکاروں کے دفتر کا ذکر کیا جائے ورنہ یہ متعہ بخوبی حاصل نہ ہو۔ اور یہاں غیر انہی کلام کے ساتھ جدائی لازم آئے اور مقام کے تقاضے کی رعایت شرافت کی رعایت سے زیادہ ضروری اور زیادہ موزوں ہے۔

اور جب اس آیت میں بدکاروں کے نمبرے انجام پر بھی حال کو مطلقاً بیان کیا گیا اور پہلے گزر چکا ہے کہ مخلوق کے حقوق کو کم کرنے والے قیامت کے دن کا گمان نہیں رکھتے اب ہموہ ترقی ان لوگوں کے حال کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ آخرت کے عقیدے میں کوتاہی کرتے ہیں اور اس سے بالکل انکار کرتے ہیں تاکہ مطلقین کے اس گروہ کی خصوصیت کے ساتھ ملاومت ہو۔

وَقِيلَ يَا أُولَئِكَ اسَ دَن افسوس کہ جس دن وہ دفتر کھول کر ہر کسی کو اس کے نمبرے اعمال پہ مطلع کیا جائے۔

لَفَسْخَكُنَّ بَيْنَ مَنْدوں کے حال پر جو کہ اس دن کا عقیدہ ہو کر نہیں رکھتے اور گمان کرتے

ہیں کہ مخلوق کے حقوق ان سے واپس نہیں لینے جائیں گے اس لیے کہ ان کی حالت یہ ہے
 اَللّٰہِیْنَ یُحْیِیْہُمْوَن یُّمِیْتُہُمُ الْیَاقِیْنُ جو کہ روز جزا کا انکار کرتے ہیں۔ خلاصۃ المراد یہ
 ہے کہ وہ اپنی طرف سے مخلوق کے حقوق لوٹنے کے ہی منکر نہیں ہیں بلکہ جزا کے سارے
 پر مگرام کے ہی منکر ہیں اور روز جزا کا انکار بے شرفیاقہاتوں کی علامت ہے اس لیے کہ روز
 جزا کا عقیدہ ایمان کے تمام امور عبادات اور معاملات میں دخل رکھتا ہے۔

وَمَا یُحْیِیْہُمْ بَہِہٖ اُوْرَاسِ دِنِ الْاِنْکَارِ نَحْسُ کَرًا۔ اِلَّا کُلُّ مُخْتَلِفٍ اٰیٰہِہٖ مُرَوَّہٖ جو کفر میں
 حد سے گزر گیا ہو اور فسق میں حد سے بڑھ گیا ہو۔

کفر میں حد سے گزرنے کی صورت

ربا کفر میں حد سے گزرتا تو وہ اس طرح نہ کہ جو اس دن کا منکر ہے گویا وہ ۲ بیت
 الہی اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائمی ہونے کا منکر ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ دنیا
 کے مالکوں کی طرح صرف مرنے سے ہی میں اس کی بندگی سے باہر آ جاتا ہوں اور وہ میرا
 مالک ہونے سے معزول ہو جاتا ہے۔ نیز وہ مرنے کے بعد اٹھانے پر رب تعالیٰ کے قادر
 ہونے کا منکر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے عدل کا منکر ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں تو ظالم سے مظلوم
 کا حق نہیں لیتا اگر اس روز بھی نہ لے تو ظلم پر راضی ہو تو اس عقیدے کی وجہ سے کفر کے
 درجے تہ بڑھ ہو جاتے ہیں اور بات کفر کی حد سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔

فسق میں حد سے گزرنے کی صورت

اور فسق میں حد سے گزرتا اس طرح ہے کہ جب اس دن کا خوف نہ ہو تو گناہ پر
 جرأت حاصل ہوگئی اور اس نے سمجھا کہ حاضر لذتوں اور خواہشات کو جرائے موبہوم کے
 خطرے سے چھوڑ دینا کمال ہے تو فی ہے۔ پس وہ نفسِ امارہ کے تقاضے کے مطابق فسق و
 فجور خوب کرے گا۔ چنانچہ لفظ اثم جو کہ آثم کا مبالغہ ہے اس کی خبر دیتا ہے۔

اور منسیرین کے ایک گروہ نے مستحق کو ظالم نامناسب اور مخلوق خدا کے حقوق ضائع کرنے
 والے پر معمول کیا ہے جبکہ اثم سے فاسق اور ان گناہوں کے مرکب مراد لیے ہیں جن کا تعلق
 حقوق اللہ کے ساتھ ہے جیسے زنا لواطت شرب ناب نوشی نماز اور روزہ ترک کرنا اس لیے کہ پہلی

قسم کا شرمندہ ہے جبکہ دوسری قسم کے گناہ صرف اس کی جان کا وبال ہیں۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ جزا کی تکذیب اور انکار ایسے شخص کا کام ہے جو کہ کسی مذہب اور مشرب کا پابند نہیں ہوتا۔ اور وہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں کسی ملت اور دین کا حساب نہیں رکھتا اور اس مقصد پر جو عقلی دلائل قائم ہیں انہیں گناہوں کی محبت میں حد درجہ مصروف ہونے اور آزادی و لادینیت کو پسند کرنے کی وجہ سے نگاہ میں نہیں لانا بلکہ آیات قرآنی اور انبیائے علیہم السلام کی خبروں سے بھی جن کی معجزات قطعیہ سے تائید اور بحقیقت ہوتی ہے اس کے ذہن میں کوئی بے داری اور عبرت پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ

إِنَّا نَتَّبِعُ عَلَيْنَا جَبَّاسِ كَسَانِ هَارِي آيَاتِ طَلَاوتِ كِي جَاتِي هِيں جَوَكِ
اس دن جزا واقع ہونے اور بندوں کے حقوق کی باز پرس ہونے پر دلالت کرتی ہیں عباد کے طور پر

قَاتِي آتَا طَلِيُوْا لَافِيْنَ كِهْتَا هِي كِي سَبِ پِلِي لَوَكُوں كِي فِسانِي هِيں جَوَكِ لَوَكُوں كِي
خوف دلانے اور انہیں نہ بے کاموں سے ڈرانے کے لیے وہ گھڑ گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور ایک دوسرے کی چیزیں خصب کرنے کی وجہ سے ملک خراب نہ ہو اور جنت و فساد ظاہر نہ ہو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے۔

مُخَلَّا بِيَا نِيں كِهْتَا چا پِي اور يوں نِيں كِهْتَا چا پِي اس ليے كِي جزا كا وقوع اور مخلوق كے حقوق كو لو كا روشن عقلی دلائل اور سچے متواتر نقلی شواہد سے ثابت ہے اور اگر وہ دلائل و شواہد منکروں کے دل کی تسلی نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتے تو یہ ان دلائل اور شواہد کا قصور نہیں۔

بَلَىٰ ذَانِ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ بَلْكَ اِن كِي دِلُوں پَر زَنجِ بھٹا دیا ہے يہاں تَك كِي دِل كا چرہ
کمل طور پر سیاہ ہو چکا ہے۔ هَا كَا فَاوْا اِيَكِيْوُنْ اس كَمَائِي نِيں جَوَانِيُوں نِيں دِيَا هِي كِي۔

اور دل پر یہ زنج پیدا ہونے کی کیفیت جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوئی ہے کہ جب بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ایک سیاہ گل اس کے دل پر پیدا ہو جاتا ہے اگر اس نے

تو پھر کرنی تو اس سے مال : آئینہ عینکل اور روشن ہو گیا اور نہ وہ سیاہی اس میں موجود رہتا ہے پھر جب نور گناہ کی ایک ہمارگی پیدا ہو گیا اور اسی دستور کے مطابق ہر گناہ سیاہی پیدا ہونے کا موجب ہوتا ہے یہاں تک کہ دل کی سطح پوری کی چوری تار یک اور سیاہ ہو جاتی ہے اور بخزل آئینہ کے ہے اس کی صفائی کے مطابق اس میں صورتیں نقش ہوتی ہیں اور جب یہ رنگ آنور ہو جائے تو کوئی صورت اس میں نقش پذیر نہیں ہوتی۔ پس اس رنگ کا دل پر پیدا ہونا دلیل اور کشف کے ساتھ حق کو سمجھنے کی صلاحیت کے باطل ہونے کا موجب ہوتا ہے اور دلائل کا بیان کرنا اور انہی سے ظہور السلام کی صحبت اس میں اثر نہیں کرتی اور وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا خیال کرتا ہے۔

اور حدیث پاک میں وارد سیاہی کے پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر نہ اکام لطیف قلب میں ایک تاریک کیفیت پیدا کر دیتا ہے نہ یہ کہ اس سنویری کھڑے نہ کوئی محسوس ہونے والا رنگ نمودار ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ سنویری کھڑا قلب حقیقی نہیں ہے کہ اس میں اچھے برے کاموں کا کوئی اثر ہو۔ قلب حقیقی ایک اور لطیف ہے جو کہ اس گوشت کے کھڑے سے تعلق رکھتا ہے جس طرح کہ چٹائی اور بننے کی قوت ایک اور چیز ہے جو کہ ظاہری آنکھ اور کان سے تعلق رکھتی ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ لام ضلع اور دوسرے محترم قادری حضرات علی کے لام پر سکتہ کرتے ہیں اور لام کا یہ طون کے قاعدے کے مطابق حرف راسی صاف طور پر اوقاف نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور مقبول ہو گا اور وحی کا نزول اسی کے مطابق ہوا۔ پس یہ امر ایک نکتہ چاہتا ہے اور وہ نکتہ بہت باریک ہے۔ ایک مقدمے کی تنبیہ کے بغیر ذہن میں نہیں چمکتا۔

پہلے تو یہ جانا چاہیے کہ ہر لفظ کے جملہ کا کلام ہے کہ علی یا بلکہ یا اختلاف لغات کے مطابق دوسرے اصناف کے کلمات کے بعد اگر کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جس کا ذکر کرنا منظور ہے تو وقفہ یا سکتہ نہیں کرتے بلکہ اس کے مابعد کو ساتھ ہی لے آتے ہیں اور اگر کہتے یا حقارت یا کسی اور مصلحت کی بناء پر جو منظور تھا ذکر میں نہ لائیں اور کوئی دوسری چیز جو کہ اس

سے کتر ہو کر مدعا کا پتہ دینے میں کفایت کرے اس کے عوض لائیں تو علی اور اس کے ماہرہ کے درمیان قبل اس وقت ضروری سمجھتے ہیں اور اس وقت کی رعایت احتیائی بلاغت ہے جیسا کہ اپنی لغت میں اہل بلاغت میں سے ہر کسی پر تجربہ اور قیاس کے بعد یہ مسئلہ روشن ہو جاتا ہے۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو جانا چاہیے کہ جب یہاں مل کے کلمہ پر معمولی سا مضمر ہوا جو کہ سکتے سے عبارت ہے تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان کا فرد کے دلوں کی حالت جو آیات الہیہ کے بارے میں پہلوں کے افسانوں کا گمان کریں اس قدر خراب ہے کہ کما حقہ اس حالت کا ذکر بندوں کی کچھ میں نہیں آئے گا جو اپنے دلوں کی خبر نہیں رکھتے دوسروں کے دلوں تک کیا پہنچیں لیکن یہاں رنگ پیدا ہونے کا ذکر جو کہ نظر صحیح اور کشف مرتع کو روکنے والا ہے ہی کافی ہے اور مخاطبین کی سمجھ کے بھی قریب ہے اس لیے کہ ظاہری آئینے میں رنگ پیدا ہوتا دیکھتے ہیں اور اس رنگ کے آئینے میں صورتوں کے نقش ہونے کو روکنے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

مفروض اس آیت میں اس شخص کو احتیائی خوف دلا یا گیا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور تو بہ نہامت اور استغفار کے ساتھ جلدی نہاد کہ نہیں کرتا۔ جس طرح کہ مریش نسبت کی تھوڑی سی خرابی کو خاطر میں نہ لائے اور خدا میں ملاوٹ کرے۔ اور علاج پر توجہ نہ کرے یہاں تک کہ طبیعت کی خرابی جو بکڑ جائے اور کامل علاج نہ رہے۔ ہاں یہ بیمار ایک ایسا ذکھ ہے کہ اسے روحانی طبیعوں جو کہ انبیائے علیہم السلام اور اولیائے اللہ ہیں کے کوئی پہچان نہیں سکتا اور علاج نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ یہ بیماری جس طرح روح کے حراج کی خرابی کا موجب اور نظر و کشف کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیائے اللہ سے دور کر دیتی ہے اور روحانی طبیعوں کی شناخت سے روکنے والا ایک کثیف پردہ پیدا کر دیتی ہے اور جب اس نے طیب کو نہ پہچانا اور دجال کو صحیح خیال کیا تو علاج محال ہو گیا اور نوبت ناامیدی اور محرومی تک جا پہنچی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے۔

اور اگر زنگ آلود دلوں والے کہیں کہ ہمیں دنیا میں کثرت ذکر اور گناہ چھوڑنے سے
ساتھ دلوں کو صاف اور متقل کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ قیامت کے دن نور تجلی سے
چمکنے سے یہ زنگ خوردخو و زور ہو جائے گا اور چہرہ پورے طور پر صاف ہو جائے گا مہیا کہ
اس دن کا عقیدہ رکھنے والوں کا گمان ہے ان کے جواب میں کہنا چاہیے۔

خلا ایسا گمان مت کرو کہ ان کے دلوں کے زنگ نے صرف دنیا میں اثر کر کے انہیں
حق سمجھنے آیات انبیہ کو پہچاننے اور روزِ جزا کا عقیدہ رکھنے سے باز رکھا بلکہ اس زنگ کا اثر
قیامت کے دن زیادہ قوی ہوگا اس لیے کہ:

اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّعُجُوْنَ ۝ حَقِيقٌ وَه لُوكِ اس دن اپنے پروردگار سے
جواب میں ہوں گے نورِ تجلی کے چمکنے سے نفع نہیں پائیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف
نہیں ہوں گے اس لیے کہ عقلی قانون ہے کہ نور کو نور کے بغیر دیکھا نہیں جاسکتا جس طرح ان
کی بصیرت کی آنکھ دنیا میں تہ در تہ زنگ چڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روشنی اور سخاوت کی
مٹی آیات کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی تھی اسی طرح ان کی بصیرت کی آنکھ آخرت میں ذاتی اور
عارضی غلٹوں کے اجتماع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی تجلی کے مشاہدہ سے اندھی
ہوں گی۔ بیت

ہر کہ امروز نہ بیند اثرِ قدرتِ دوست

غالب آنست کہ فرواش نہ بیند دیدار

یعنی جسے آج دوست کی قدرت کا اثر نظر نہیں آیا کل کو وہ محروم زیارت ہوگا۔

قیامت کے دن دیدارِ الہی کا ثبوت

اور جب قیامت کے دن کفار اور منکروں کی بدبختی کے مقام پر دیدارِ خداوندی سے
محبوب و محروم رہنے کا ذکر فرمایا گیا ہے تو یہ اس امر کی صریح دلیل ہوئی کہ ایمان والے اس
روز اپنے پروردگار کی زیارت سے محبوب نہیں ہوں گے اور اس کی لذت سے تروتازہ اور
مسرور و محفوظ ہوں گے اور اگر ایمان والوں کو بھی یہ دولت نصیب نہ ہو تو کفار اور ان کے
درمیان اس امر میں کوئی فرق نہ ہو اور اس بات کا قارئین کے بارے میں بیان کرنا نہایت

ما مناسب دور آئین بلاغت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ کلام اعلیٰ کو کوئی اس غرت
بکھے۔

اور حضرت نبوی علیہ السلام کو کہ جنہوں نے زیارت کی درخواست کی تھی جواب میں
لن تو انی ارشاد ہوا تو مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا میں ان جسمانی آلات کے ساتھ زیارت کی
قابلیت نہیں رکھتے نہ یہ کہ قیامت میں بھی نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ کلام کا اگلا حصہ یعنی
فَإِنْ اسْتَقْرَأْتُمْ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي زیارت کو استقرا یعنی قائم رہنے پر معلق کرتا ہے اور
سورۃ فرقان میں جنت کے پارے میں وارد ہے کہ حَسَنٌ مُّقْتَرَأٌ مَّعْقُومًا اور شرط
حاصل ہونے پر مشروط کا حصول واجب ہے۔

اور متواتر اعلیٰ احادیث میں ثابت ہوا ہے کہ تمام ایمان والوں کو یہ دولت نصیب ہوگی
لیکن اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق اس نعمت میں بھی ان کے درجات مختلف ہوں
گے۔ عام ایمان والوں کو جمعہ المبارک کے دن جسے آخرت میں یوم المزیہ کہیں گے اس
دولت سے نوازا جائے گا جبکہ خاصانِ بارگاہِ خداوندی کو ہر روز دو بار یعنی صبح کے وقت اور
عصر کے وقت زیارت ہوگی اور انھیں انھوں کو جو کہ جنت عدن کے رہائشی ہیں اللہ تعالیٰ کا
قرب اور تجلیات کا انکشاف دائمی ہوگا۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ
بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا وَدَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ لِي جَنَّةُ عَدْنٍ یعنی جنت
عدن میں پندگاہِ خدا اور حسن ذات کے درمیان روادِ کبریائی ہی ہوگی۔

اور وہ جو بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بے کیف اور آسنے سامنے ہونے
کے بغیر ہوگا ان احادیثِ صحیحہ کے منافی نہیں جن میں صورتوں کی زیارت بیان فرمائی گئی ہے
اس لیے کہ موقوف میں صورت کے ساتھ زیارت ہوگی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد
بلاصورت یا یہ کہ بعض اوقات کیفیت اور مشاہدہ کے ساتھ ہوگی اور بعض اوقات کیفیت اور
آسا سا منا ہوئے بغیر۔

کیفیت و ذریت کی تحقیق

اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے وقت ماہِ اللہ نظر سے محو ہو جائے گا جبکہ ہم

دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے ہمراہ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس وجہ سے آسنے سامنے ہونا اجبت اور دوسری خصوصیتیں عقل میں ملحوظ نظر ہوتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور چیز قطعاً نظر میں نہ ہوگی تو سمت آسنے سامنے ہونے اور دوسری خصوصیات کا لحاظ عقل کی نظر سے گر جائے گا بلکہ جب بھی ہم نظر میں آنے والی دنیوی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا آلہ دیکھنے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور دوسرے آلات اور قوتیں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور عقل اپنے کام میں لگ جاتی ہے اس طرح صورتِ عقل رنگِ اعضاء کے تناسب ہونے طویل ہونے پست قہ ہونے اور دوسری خصوصیات کی تشخیص ہو سکتی ہے اور جہاں تمام آلات اور اعضاء کے ساتھ کلی طور پر زیادت میں مصروف ہوں اور ہمہ وجہ استغراق حاصل ہوں ان امور کی تشخیص بالکل ممکن نہ ہوگی جیسا کہ دنیا میں کبھی بعض محبوب چیزوں کو دیکھنے میں دوسرے حواس کی شرکت حاصل ہو تو اس حالت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے حالانکہ ابھی اس استغراق اور اس استغراق میں بہت زیادہ فرق اور تفاوت ہے۔

اور قیامت کے دن دل کے رنگ کی تاثیر کو جان فرمایا گیا کہ سب سے عظیم لذت یعنی دولتِ دیدار سے محروم کروے گا اس بات کا گمان ہوا کہ رنگ آلود دلوں والے اس محرومی اور بے نصیبی سے کوئی عبرت حاصل نہ کریں اور عذاب کی اس قسم کو آسان سمجھیں کیونکہ جسمانی لذتوں کے دلدلہ اور نفسانی لذتوں کی حرص کے ثمرات ہیں اس بناء پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان مردودوں کے بارے میں محرومی اور بے نصیبی پر ہی اکتفاء نہ ہوگا بلکہ

لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ وَلَئِنْ رَأَوْا الْعَذَابَ لَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُفْرَكُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۳﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۵﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۶﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۷﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۸﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۹﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۱۰﴾

لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ وَلَئِنْ رَأَوْا الْعَذَابَ لَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُفْرَكُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۳﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۵﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۶﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۷﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۸﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۰۹﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءُوا ﴿۱۱۰﴾

کا تم انکار کرتے تھے اور اسے جھوٹ خیال کرتے تھے تاکہ حسی اور حسی دونوں عذاب جمع ہو جائیں اور جس طرح کہ ان کا جسم جہنم کی آگ سے جلن ہے ان کی جان بھی اس لذت اور شرمندگی دلانے سے کباب ہوتی ہے۔

اور جب فاجروں کے لئے انجام کے بیان سے فراغت ہوئی اس بات کا گمان تھا کہ شاید آخرت کی جزا کے واقع ہونے کے لیے ایسی کفارات کا ایک قطر کافی ہوگا اور بدکاروں اور نیکیوں کے درمیان صرف اسی قدر امتیاز ہوگا کہ بدکاروں کے اعمال پر ظاہر کر کے ان سے مخلوق کے حقوق طلب کیے جائیں اور نیکیوں کے بارے میں کوئی ذکر تک نہ ہو اور انہوں نے جو دنیا میں مخلوق اور خالق کے حقوق کو چورا کرنے کا شرف حاصل کیا وہ ظاہر ہی ہو اس لیے کہ حق کو اس کا حق پہنچانے میں کوئی احسان نہیں ہوتا جس کے عوض کسی جزائی توقع سریں اس کی جزا ہی کافی ہے کہ سلامت اور عتاب نیز ذکاوت عذاب سے محفوظ رہیں اس قسم کے گمان فاسد و سوال جواب مقدر کے طریقے سے دور کیا جا رہا ہے اور حقیقت حائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔

مکلاً ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دن صرف بدکاروں کو جزا اور بدلہ دینے پر ہی کفایت ہوگی اور ان کے مخالفین یعنی نیکیوں کو بدکاروں کے جلانے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں اور دائمی سرخروئی سے نوازا نہیں جائے گا بلکہ ان کے مخالفین کو ان کے سامنے انواع و اقسام کی حمایت سے نوازا جائے گا اور انہیں ان کی نظر میں احمق کہ بتایا جائے گا تاکہ اس مستخر اور مذاق کا بدلہ ہو جو کہ وہ دنیا میں ان کے ساتھ کرتے تھے اس لیے کہ:

إِنَّ يَكْتَابُ الْغَافِلِينَ لَفِي جَهَنَّمَ تَحْقِيقَ نِيكَارِوْنَ الْعَمَالِ اے اور ان کے ناموں کا اہم و ارجح علیہم کے دفتر میں ہے اور علیہم جمع ہے علی کی جو کہ فعلی کے وزن پر علم سے مشتق کیا گیا ہے اور بحین کا ہم وزن ہے اور اس جمع کے سینے کو نیکیوں کی ارواح کے مقام کا نام قرار دیا گیا ہے تاکہ اس مقام کی رحمت اور کشادگی پر دلالت کرے لیکن اس کا اعراب جمع کی طرح ہے اس لیے کہ جمع کی صورت پر ہے اگرچہ اس کا معنی مفرد کا ہے۔

بحین کے مفرد اور علیہم کے بصیغہ جمع لانے میں یکتہ

اور بحین کو مفرد اور علیہم کو جمع لانے میں ایسی یکتہ ہے جو جسے بحین کے "نہ" میں علی

اور ہجوم واقع ہے اس کے لفظ میں بھی مفرد کو اختیار فرمایا گیا اس لیے کہ اس ایک مکان کثیر اجتماع کی وجہ نہایت تنگ ہو جاتا ہے جبکہ علیین کے معنوں میں فراخی اور وسعت واقع ہے اس کے لفظ میں بھی جمع کو اختیار کیا گیا۔ گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ نیکوں کی ارواح میں سے ہر روح کی جانے قرار ایک بلند اور وسیع مکان ہے اور وہیں وہ سے کہ مکان کی بلندی کو فراخی اور وسعت بھی لازم ہے لغوی معنوں کے اعتبار سے بھی علیین کا تھیں کے ساتھ مقابلہ صحیح ہوا اس لیے کہ دونوں میں تقابل بالعرض تحقق ہو گیا۔

مقام علیین کا بیان

اور مقام علیین ساتویں آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کا چلا حصہ سورۃ النہدی سے متصل ہے جبکہ اس کا اوپر کا حصہ عرش مجید کے دائیں پاسے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور قبض ہونے کے بعد نیکوں کی ارواح وہاں پہنچتی ہیں اور مقررین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیائے اللہ و بنائے مہر تے ہیں اور عام نیک لوگوں کو نام لکھوانے اور اعمال سے پہچانے کے بعد مرتبوں کے مطابق آسمان دنیا میں یا آسمان وزمین کے درمیان یا زمزم شریف کے کنوئیں میں پھیراتے ہیں۔

ارواح کا قبروں سے رابطہ اور زائرین کے متعلق آگاہ ہونا

اور ان ارواح کو قبر کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے کہ قبر پر زائرین رشتے داروں اور دوسرے دوستوں کے حاضر ہونے پر مطلع ہوتی ہیں اور انفس محسوس کرتی ہیں اس لیے کہ روئے کے لیے مکان کا قریب یا دور ہونا اس اطلاع میں رکاوٹ نہیں بنتا اور اس کی مثال انسانی اجزاء میں دماغ بصری ہے جو کہ ساتویں آسمانوں کے ستاروں کو کنوئیں کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے اور جب وہ مقام بھی انسان معلوم نہیں کر سکتا مگر جبکہ وہ بار خداوندی سے اسے اطلاع دی جائے تو سوال و جواب کے طریقے سے علیین کے تفسیر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے:

وَمَا أَفْزَا الْفَتْحُ بِعِلْمِهِمْ تَحْتَهُ كَيْفَ مَعْلُومٌ كَمَا عَلِيمٌ كَيْفَ - بِخَاتَبِ مَنْ قُوَّاهُ كَيْفَ مَبْرُودٍ
مَفْتَحُ اسے اور اس پر دست بگائی گئی ہے کہ اسے جو دیکھے جان لے کہ اس دفتر والے بستی ہیں۔
مفتحات ان عباسی بھی اللہ عز سے م دیکھ ہے کہ وہ دفتر ہیز زمرد کی ایک تختی پر کندہ کر کے

عرش کے دائیں پایہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور اس کا نچلا حصہ سدرۃ المنتہی تک پہنچا ہوا ہے
 اور وہ دفترِ قد تعالیٰ کے خاص بندوں کے حوالے کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے:

يَسْهَرُهُ الْقَرْيُونُ اِس دفتر پر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گون
 بجتے ہیں جو کہ عرش کے حامل اور کسی کے خازن ہیں۔

دراستحتمل ہے کہ یوں مراد ہو کہ اس عالی شان مقام میں کامل قرب رکھنے والوں کی
 ارواح جو کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کبار ہیں حاضر ہوتی ہیں اور ابراہم کے حق میں یہی فخر
 کافی ہے کہ ان کا نام اس مقام میں لکھا جائے اور ان کے اچھے اعمال اس دفتر والوں کو قبول
 اور پسند ہوں۔

ابرار و مقررین اور اصحابِ یحییٰ اور سابقین کا بیان

یہاں جانا چاہیے کہ نجات اور قلعہ پانے والوں کو قرآن پاک کی چند سورتوں میں دو
 ٹکڑے دیئے گئے ہیں جنہیں ان دونوں قسموں کو ابراہ اور مقررین کا نام دیا گیا اور کبھی انہیں
 اصحابِ یحییٰ اور سابقین فرمایا گیا اور محققین کا ان دونوں قسموں کی تحقیق میں اختلاف ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ سابقین اور مقررین محبت ذاتیہ والے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ محبت صرف اس کی ذات پاک کے لیے ہو۔ جبکہ ابراہ اور اصحابِ یحییٰ وہ لوگ ہیں
 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے انعام کی توقع کرتے ہوئے اس سے محبت کی ہے اور اس قول کے
 قریب ہی وہ بات ہے جو بعض نے کہی ہے کہ مقررین اور سابقین قضا فی اللہ اور بقا باللہ
 والے ہیں اور ابراہ اور اصحابِ یحییٰ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں اور اذکار کے اتوار کے ساتھ
 منور ہوئے اور انہیں شرح صدر حاصل ہوئی اور ابھی انہیں فدا و بقاء کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ہر نیک عمل کی نیت کی سچائی اور اخلاص آداب و تقاضا اور
 شرائط کی رعایت اور اس عمل کے نتیجہ کو اجر کے باطل ضائع اور اور ناقص ہونے سے حفاظت
 کے کمال کے اعتبار سے ایک چلی حد ہے اور ایک اوپر کی حد ہے۔ پس جو شخص نیک عمل میں
 اوپر کی حد تک پہنچ گیا وہ مقرب ہے اور جو اس سے کم رہے وہ ابراہ کا درجہ ہے اور اس تقریر
 سے ایک شخص میں بعض اعمال کے اعتبار سے ابراہ اور مقررین کا امتحان ہو سکتا ہے۔

اور جو کچھ ابراہیم مقررین اصحاب یحییٰ اور ساقیہ کے الفاظ سے اور کلام الہی کی روش سے جس میں ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان ہوئے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم اور اصحاب یحییٰ ایک گروہ ہوں جنہوں نے ظلوکی اور عافیت کے حقوق کی ادائیگی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور نیک اور پسندیدہ اعمال میں کوشش کر کے اپنی قوت مملکت کو وسیع اور وسیع قوت پر غالب کر دیا ہے اور مقررین اور ساقیہ وہ گروہ ہوں جن کے ان صفات اور افعال کے ساتھ جذب الہی کے طریقے سے تمام اندرونی حجاب اٹھ گئے اور شہود قائم نصیب ہوا اور ان کا سلوک جذب تک چاہیچاہا اور انہیں اپنے محبوب کا قرب حقیقی نصیب ہوا۔ واللہ اعلم

بعض عارفین کے مطابق مقام یحییٰ اور علیہین کی حقیقت

اور جس طرح کہ بعض عرفاء نے مقام یحییٰ و علیہین کی تحقیق کی ہے یہ ہے کہ معرفت کی وسعت اور تجلی کے اعتبار سے اور لطائف کو سنوارنے اور ابرار مملکت حاصل کرنے اور لطائف کے کدو ہونے اور بھیرے اور وسیع ظلمتوں کے لائق ہونے کے اعتبار سے نوع انسانی کے کمال کا میدان اتنا وسیع ہے کہ کسی نوع میں اتنی وسعت ظاہر نہیں ہے۔

یہ انسانی کمال کی شکل ایک وسیع دائرے کی طرح خیال میں لانی چاہیے۔ جس کا مرکز انسانی درجہ میں سب سے کم درجہ ہے اور ان کا سب سے اوپر کا مرتبہ عرش عظیم کی وسعت کے برابر اور جب غیب کے عالم میں اس خیالی شکل نے حقیقی مثال حاصل کی تو اس دائرے کے محیط کا نام علیہین ہو اور یحییٰ اس کے مرکز کا نام اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مرکز کے قریب دائرے ان دائروں کی نسبت زیادہ بگ اور چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ محیط کے قریب ہیں۔ قاجروں کی انسانیت کے درجہ میں مرکز کے درجہ پر درجہ قریب ہیں اور تجلی اور چھوٹے ہونے میں ترقی پزیر جبکہ ابراہیم کی انسانیت کے درجہ میں درجہ پر درجہ محیط کے قریب ہیں اور وسعت اور فراخی میں کم ہیں۔ جسے ہوتے حتیٰ کہ اعلیٰ علیہین تک نوبت چاہیچاہے جو کہ مقررین اور ساقیہ کا مقام ہے اور مقررین کی حیرتوں میں ابراہیم کو بھی اس مقام میں روحانی عبور میسر آ جاتا ہے لیکن وہ مقام ان کی عارضی کا مقام نہیں ہے۔ یہ روحانی عبور جسم سے روح کے جدا ہونے کے بعد کچھ اثر کرے گا کہ ان کی ارواح کو وہاں لے جائیں گے اور اس

مقام والوں کے بیروکاروں میں سے لکھیں گے اللہ تعالیٰ جنہیں کسی نیک بخت کے تابع کر دے تو وہ بھی نیک بخت ہیں اور جب ابرار کی ارواح کا حال بیان کرنے سے کہ قیض کرنے کے بعد کیا ہوگا فراقت ہوئی اب قیامت کے دن ان کے انجام کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ تَحْقِيقِ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور ضمیمہ کا لفظ ان سب لذتوں کو شامل ہے جن کا جنت میں وعدہ کیا گیا ہے جیسے حور و قصور کھانا پینا لباس سواری خوش وضع خدمت اچھی رہائش گاہیں اور وہ سب کچھ جو وہیں مہیا ہے اور ان نعمتوں کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں بادشاہوں کی طرح مروارید اور یاقوتہ جڑے ہوئے ندریں تختوں پر بٹھایا جائے گا اور ان تختوں پر مروارید کے گنبد کھڑے کیے جائیں گے جن کے اندر سے وہ سب چیزوں کو دیکھیں اور انہیں کوئی نہ دیکھے جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے:

عَلَى الْأَرْشَادِ يَنْظُرُونَ نیک لوگ سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن کو جنت میں وہاں کی تمام نعمتوں سے بہرہ ور کیا جائے گا۔ بخلاف دنیا کے کہ اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے جبکہ ان نعمتوں سے بہرہ ور ہونا نصیب نہیں ہوتا جیسے بازار بادشاہ یا جس کی مروی قوت کمزور ہو کہ نہیں کھانوں کی لذت و شیر و مشکوٰۃ سے مقدار بت کی لذت نہیں لے سکتا۔ نیز مجمع حدیث پاک میں وارد ہے کہ اہل جنت میں سب سے کم درجے والا وہ ہوگا جس کے سامنے پوری دنیا کی وسعت کے برابر اس کی مملوک نعمتیں پیش کی جائیں گی۔

اور يَنْظُرُونَ کا مفعول تعین کے ارادے سے حذف فرمایا گیا ہے تاکہ اپنی مملوک نعمتوں حور و قصور تنہروں اور درختوں کو دوسرے جنتیوں کی نعمتوں کو اور دوزخیوں کے عذاب اور آگ کو دیکھنے کو شامل ہو۔ متھو یہ ہے کہ ان کے سایہ دار تخت انہیں جنت اور جہنم کی کائنات کا تماشا کرنے سے رکاوٹ اور مانع نہیں ہوں گے۔ بخلاف دنیوی تختوں کے کہ ان میں جینے نکلنے اور تماشا کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔

لذت ہے۔ اور یہ کہ اسی نعمت کو کہتے ہیں جس کے اوپر گنبد کی طرح ایک سائبان بنا دیا گیا ہو اور اسے عیش پرزوں اور پر تکلف اشراف زمین سے سجایا گیا ہو۔ ہندی زبان میں اسے

مجھ پر کھٹ سے تعبیر کرتے ہیں اور عارفین فرماتے ہیں کہ جتنی سخت جو کہ تئیں کو نصیب ہوں گے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پوری تعریف کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے اُسائے الہیہ سے تئیں کے مقامات کے سونے ہیں کیونکہ تئیں کا ان مقامات میں ہونا دنیا میں لوگوں کی آنکھ اور عقل سے پوشیدہ تھا اور وہ اس مقام میں ممکن ہو کر وجود کے تمام مرتبے و بان سے سر کرتے ہیں۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْوَةَ النَّعِيمِ اے دیکھنے والے! تو ان کے چہروں میں نعمت کی تر و تازگی دیکھتا ہے۔ حاصل یہ کہ جہنیوں کا حال دیکھنے کی وجہ سے انہیں کوئی ملال غبار خاطر اور چہرے کے رنگ کی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ اس سب سے کہ اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سزا دینا بھی فرحت اور مسرت بڑھانے کا موجب ہے اسی لیے ان کے چہروں میں تازگی اور خوشی کے آثار ہمیشہ دیکھے اور محسوس کیے جائیں گے۔

يَسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتِي اُنْهَسَ خَالِصِ شَرَابٍ پلائی جائے گی جو کہ اس محبت الہی کا نمونہ ہے جسے انہوں نے دنیا میں اپنے باطن میں جگہ دی تھی اور وہ شراب کی طرح ان کے قوی اور ادراج میں سرایت کیے ہوئے تھے اور وہ محبت خالص محبت تھی جس میں گناہوں اور خواہشات کی محبت کی چاشنی قطعاً نہ تھی۔

اور چونکہ زیادہ تیز جلتی شراب اسی طرح نہروں اور چشموں میں جاری ہوگی جیسا کہ دوسری سورتوں میں اس کا ذکر ہے اس عام شراب سے احتراز کے لیے جو کہ جنت کے عام لوگوں کی دسترس میں ہوگی ایک اور قید بڑھا کر فرمایا جا رہا ہے:

مَصْفُوعٍ یعنی وہ شراب خالص مہر کے نیچے رکھی گئی ہے اور عام شراب سے علیحدہ اور جدا ہے اور اس شراب خالص کے جو کہ محبت الہی کا نمونہ ہے مہر زدہ ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ محبت کمال غلو اور جوش کے باوجود کہ مہر عشق سے بھی کئی منزلیں دور نکل گئی تھی شریعت کی مہر کی پابندی اور احکام الہی کی مہر کے نیچے محفوظ تھی اس میں وہی حرام کھیتوں کا پائے نفسانی خواہشات اور شیطانی بہانوں کی آمیزش قطعاً نہ تھی۔

اور اس مہر زدہ شراب کی عجیب کیفیتوں میں سے یہ ہے کہ شراب دنیا کے شیشوں کو بھی

جبکہ ان کی احتیاط پیش نظر ہو مہر لگاتے ہیں لیکن جس چیز پر مہر لگاتے ہیں منیٰ موسم یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے جبکہ جنت میں نیکیوں کی مہر زدہ شراب کی مفت یہ ہے کہ:

خَطَامُنْ جَنَّتْ جس چیز پر مہر لگائی گئی ہے کستوری ہے تاکہ اس شراب سے اُٹھنے والی کستوری کی اچھی مہک نیکیوں کے مشام کو فروخت بخشنے والی ہو اور کستوری جس پر مہر لگائی جائے گی ان جائز چیزوں کے حلق شریت کے حکم کا ٹھونہ ہے جو کہ دنیا میں نیکیوں کے پلوں کو تقویٰ دینے والا شرح صدر کا باعث اور ان کے ذوق و شوق کے جوش کا مددگار تھا۔

وَلِيّ ذَالِئِكَ فَلَوْ تَنَاقَسَ التَّنَاقُصُونَ اور اس طرح کی خالص شراب میں جو کہ اس قسم کی نیکیں چیز کا ٹھونہ اور مثال ہے چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں نہ کہ مٹھی بھر جو اور گندم میں جسے دو لوگوں کے حق سے پیمائش اور وزن میں کمی کر کے حاصل کریں کہ اسے اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔

اور بعض مفسرین نے ختام کو ختم اور اختتام کے معنوں میں لیا ہے اور ایسا رداء رضی اللہ عنہ سے عرفاً ثابت ہونے والی حدیث شریف اس کے مطابق وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کی آخری شراب مہک یعنی کستوری ہے اور مہک چاندی کی طرح سفید ایک شراب کا نام ہے کہ اگر دنیا والوں میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر نکالے تو دنیا میں کوئی ذی روح ایسا نہ ہے جو کہ اس کی اچھی مہک سے مست نہ ہو۔

ظاہری طور پر اس خالص شراب کو جو کہ اہل جنت کا آخری پیالہ ہوگا اس وجہ سے مہک کا نام دیا گیا ہے کہ مہک گرم دواؤں میں سے ہے جو کہ شراب اور خمر کو بھسم کرنے میں مدد کرتا ہے منہ کی بو کو اچھا کرتا ہے اور دوبارہ اشتہاء جلد پیدا کرتا ہے اور وہ شراب بھی جس پر شراب کی مجلس ختم ہوگی یہی کام کرے گی۔ اور جب بعض اوقات اہل طرب و سرور کو اس قسم کی شراب بھی منظور ہوتی ہے بنا برائے فرمایا جاوے کہ اس شراب خالص کو جب بھی چاہیں کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر پیئیں تو یہ بھی ان کے لیے ممکن ہوگا۔

وَمِنْ أَجْلِئِہِ تَنْسِیْمِہِ اور اس شراب میں تنسیم کی آمیزش ہوگی اور لذت میں تنسیم اس چیز کو کہتے ہیں جو خوشبو اور ذائقہ اچھا کرنے کے لیے شربت کے اوپر ڈالتے ہیں جیسے گلاب

اور بید مشک و غیرہ۔ سنام سے لیا گیا ہے جو کہ اونٹ کی کوہان کے معنوں میں ہے اس لیے کہ ان چیزوں کو شراب کے برتن میں ڈالنے سے بلبلے اُٹھتے ہیں جو کہ اونٹ کی کوہان کی طرح نمودار ہوتے ہیں یہاں تنسیم سے مراد جنت کا ایک چشمہ ہے جو کہ جنس شراب میں سب سے زیادہ نفیس اور لذیذ ہے اور مقررین و سابقین کو اس خالص چشمے سے پلائیں گے جبکہ اہل ارادہ و اصحاب یقین کو گلاب اور بید مشک کی طرح ملا کر دیں گے۔

اور بعض روایات میں مروی ہے کہ دوسرے چشموں کے برخلاف تنسیم ہوا میں جاری ہوگا جنت کی زمین پر نہیں اور اس میں راز یہ ہے کہ وہ چشمہ ذات الہی کی محبت کا نمونہ ہے کہ جس نے محل و صورت کے تعین کے بغیر بلکہ حال اور صفت کی تفصیل کے بغیر مقررین کی ارواح کو فریفتہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چشمہ عرش کے نیچے سے اُبلتا ہے اور مقررین کی رہائش گاہوں کی فضاؤں پر سے گزرتا ہے۔ چنانچہ ان کے حال کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

عَفَنًا يَنْشَرِبُ بِهَا الْمُتَّقُونَ تنسیم سے مراد ایک چشمہ ہے جس سے مقررین پیتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اس چشمے کی شراب صرف مقررین پیتے ہیں جبکہ اہل ارادہ کو دوسری شراب کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں اس لیے کہ مقررین ماسوی اللہ میں مشغول نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے محبت حق کو محبت غیر میں نہیں ملایا ہے۔ بخلاف اہل ارادہ کے کہ ان کی محبت افعال اور صفات کے آثار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔

اور چونکہ اہل ارادہ کے نعمتوں سے مستفید ہونے کے ضمن میں ان کی شراب نوشی کا ذکر ہوا تو اس کے نکتے کو بھی بیان فرمایا جا رہا ہے اور اس نکتے کی تفصیل یہ ہے کہ اس دن ہندگان خاص کو تسخروہ مذاق کرنے کی وجہ سے کفار کو سزا دینا ذات حق کو منظور ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کمال حسین اور وقار کی وجہ سے یہ انتقام لینے میں توقف کریں گے۔ ناچار انہیں ایسی شراب سے بھر پور جام ملا کر ہستی عطا کی جائے گی تاکہ اس جوش کی وجہ سے ان کی حسین و وقار میں کچھ مستی واقع ہو اور تسخروہ مذاق کا انتقام لیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

إِنَّ الْهَادِينَ أَجْمَعُونَ حَقِيقٌ دَوْلُوكَ جو کہ دنیا میں آیات الہی کا انکار اور جھٹکنا اور وزن میں مخلوق کے حقوق میں کمی کرنے جیسے گناہ کرتے تھے۔ عَمَّا نُوا مِنَ الْهَادِينَ مَعْنُوا

يَتَخَفَتُهُمْ اِنَّ لَّوْكَوْنَ سَ اُنْصِيْ اُوْر ذَاق كَرْتِ سَ اُوْر كَر اِيْمَان لائِ سَ اُوْر كِيْتِ كَر اِن
لوگوں کو کس فاسد خیال نے جکڑ لیا ہے کہ حسی لذتوں کو ایک سوہوم اور خیالی امر کی توقع کی بناء
پر چھوڑے ہوئے ہیں اور اس فہمی پر ہی اکتفاء نہیں کرتے بلکہ

وَ اِذَا مَرَدُّوْا بَعْدُ يَتَخَفَتُهُمْ اُوْر اُوْر جِب وہ ايمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آکھڑ
ابرد اور لب سے اشارہ کرتے کہ یہ دسی بے محفل اور سادہ لوح لوگ ہیں جنہوں نے خود کو
سوہوم جنت کے گمان پر نقد لذتوں سے محروم کر رکھا ہے۔

وَ اِذَا اُنْقَلَبُوا اِلٰى اَهْلِيْہِمْ اُوْر جب یہ کفار اپنے گھر والوں کی طرف مڑتے اور وہاں
خوب صورت عورتوں، پسندیدہ بیٹوں، پیاری بیٹیوں، قیس، بستروں، نہ تکلف برتنوں، لذیذ
کھانوں اور شہدے اور خوش ذائقہ مشروبات جیسی دنیوی لذیذ چیزوں کا اجتماع دیکھتے اور
سمجھتے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اسی عقیدے کی بناء پر حاصل ہیں کہ ہم رولہ جزا کے مستحق اور
اس دن سے خائف اور ڈرنے والے نہیں ہیں جبکہ نیک کام کرنے والے مسلمان ان لذتوں
سے اسی وجہ سے محروم ہیں کہ وہ سوہوم جنت کی نعمتوں کی توقع اور خیالی جہنم کے عذاب کے
خوف کی وجہ سے ان نقد لذتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اس پاگل کی طرح جو کہ خیالی فاسد کی وجہ
سے نفع بخش لذیذ نعمتوں سے ڈرتا اور پرہیز کرتا ہے۔

اِنْ قَلَبُوا اَفْکَہُمْ تَوَلَّیْہِمْ کہتے ہو خوش طبعی کرتے ہوئے لوٹتے۔

وَ اِذَا رَاَ وَہُ اُوْر جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے کہ اپنے آپ کو طاعت اور عبادت کی
مشقت میں جھلا رہے ہیں، سوا لباس پہنتے ہیں، تنگ اور بے حرہ کھانا کھاتے ہیں اور گرم
دنوں میں رونے لگتے ہیں۔

قَالُوْا اِنَّ ہٰؤُلَاءِ تَصَلُّوْنَ تو کہتے کہ تحقیق یہ لوگ راستہ تم کیسے ہوئے ہیں کہ انہوں
نے سوہوم لذتوں کو حاضر لذتوں پر ترجیح دے کر بے فائدہ مشقتوں کو حقیقی کمالات کا نام دے
رکھا ہے۔

وَمَا اَنْزَلُوْا عَلَیْہِمْ حَالِیْہِمْ حالانکہ یہ کفار مسلمانوں پر تنگبہان بنا کر نہیں بھیجے گئے
ہیں تاکہ انہیں جادہ حق سے پھسلنے نہ دیں اور ہر محفل میں اور مجمع میں ان کا تعاقب کریں اور

طعن و تشنیع کریں اور اس کام میں اس حد تک اہتمام کریں کہ پہلے ہنسی کے ساتھ اس کے بعد آنکھ اور دہرہ کے اشارے سے اور اس کے بعد ان کے بارے میں غائبانہ لطیفہ بازی کریں جس کے بعد انہیں آنے سے باز کر گمراہ کریں۔

اور ان چار حالتوں کو اس ترتیب کے ساتھ شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی حرکت سے نفرت کرتا ہے تو پہلے حقیر جانتے ہوئے ہنسی کرتا ہے اور جب نفرت اور براہمی تو اپنے ہم مشربوں کو بھی اس حرکت پر آنکھ اور دہرہ کے اشارے سے اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ اس حرکت والے کو حقیر و ذلیل کرنے میں شریک ہوں اور جب نفرت اونچے درجے تک جا پہنچے تو غائبانہ طور پر بھی اس حرکت والے کے بارے میں لطیفہ کہتا ہے اور خوش طبعوں کرتا ہے تاکہ حقیر اور رسوا کرنے کا حق پورا کر دے اور جب بات نفرت کی حد سے اونچی نکل گئی تو درود بے وقوف اور جاہل کہتا اور گمراہی کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے ان آیات میں اسی ترتیب کی رعایت کی گئی ہے۔

اور مسلمانوں پر کفار کے اس ظلم کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا یہ ظلم بھی رائج نہیں جائے گا بلکہ جزا کے دن اس قسم کے ظلم کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا آج کے دن جو کہ جزا کا دن ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمانی قوت کی وجہ سے حقیقی کمالات کو نفسانی لذتوں پر ترجیح دے کر اختیار کیا۔ جن انْكَفَارِ کافروں سے جو کہ کمالات کے منکر تھے اور کمال کو حسی لذتوں کو پورے طور پر حاصل کرنے میں منحصر کرتے تھے۔

يَضْحَكُونَ ہنسی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر ناماقبت اعیش اور بے وقوف تھے کہ انہوں نے کس رذی فانی چیز کو کس نفیس باقی چیز پر ترجیح دی ہے اور جہنم میں کس قسم کے عذاب اور زنجیروں اور طوفانوں میں کس طرح جکڑے ہوئے ہیں۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کفار کے سامنے جہنم کے اندر جنت کی طرف دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کے دربان کہیں گے کہ ہاں جنت میں جلدی آؤ۔ وہ مگرتے اٹھتے زنجیروں اور طوفانوں میں جکڑے ہوئے اس دروازے کی طرف چلیں گے جب قریب پہنچیں

گے تو دربان وہ دروازہ بند کروں گے اور دوسری طرف ایک اور دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے کہ اس دروازے میں سے چلے جاؤ اس دروازے کا قصد کریں گے اور آتشیں پہاڑوں پر سے نہایت زبوں حالی سے گرتے اُٹھتے گزریں گے اور جب اس دروازے کے قریب پہنچیں گے تو اسے بھی بند کر دیا جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس انہیں دوزخ میں اس جیل کے ساتھ سرگرداں کیا جائے گا ایمان والے جنت میں اسی حالت کا مشاہدہ کریں گے اور اس پر انہیں گمراہی کی بدلتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ اپنے گمراہی کے باوجود انہیں تسکین اور وقار مانع ہوگا اور وہ جہنم کی حد سے آگے نہیں گزریں گے اور کافروں کا دستور کہ دنیا میں آنکھ اور ابرو کے اشارے کرتے تھے اور غائبانہ لطیفے کہتے تھے اور سامنے گمراہ کہتے تھے ان سے ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس حالت کے مشاہدے کے باوجود جو کہ حرکت کرنے کا بہت موجب ہوتی ہے اور لوگ اس قسم کے قماشے دیکھنے کے لیے دوڑتے ہیں اور زور زور تک جاتے ہیں وہ اپنے مکانات سے جہنم نہیں کریں گے بلکہ۔

عَلَىٰ الْأَذْيَانِ يَنْظُرُونَ وہ اپنے سایہ دار تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں اور پرے تسکین و وقار کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ:

هَلْ نُؤْتِ الْكَفَّارَ مَا عَمِلُوا يَفْعَلُونَ کیا ان کفار نے اپنے کیے کے مطابق سزا پائی جو کہ وہ دنیا میں کسی اشارے لطیف کوئی اور گمراہ کہنے کا عمل کرتے تھے۔

سورۃ انشقاق

سورۃ انشقاق کی ہے اس کی پچیس (۲۵) آیات ایک سو نو (۱۰۹) کلمات اور چار سو تیس (۳۳۰) حروف ہیں۔

سورۃ مطففین کے ساتھ ربط کی وجہ

اور اس سورۃ کا سورۃ مطففین کے ساتھ رابطہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل ظاہر ہے اور دونوں سورتوں کے معانی اور مضامین ایک دوسرے سے متحد اور ملتے جلتے ہیں۔ اس سورۃ میں ذیل یَنْظُرُونَ اور ذیل یَوْمَنِيذِ لَتَسْمَعُنَّ واقع ہے جبکہ اس سورۃ میں

یعدو ثبورا ہے وہاں الا یظن اولئک انہم مبعوثون ہے جبکہ یہاں انہ ظن ان لن
بعود ہے وہاں یومہ یقوہ الناس یرب العالمین ہے جبکہ یہاں فلاقہ ہے وہاں
نیکوں اور بُروں کے اعمال ناموں کا ذکر ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ علیین اور حقین کے
دفتر میں داخل ہوں گے جبکہ یہاں نیکوں اور بُروں کے اعمال ناموں کا ذکر ہے کہ دشر کے
بعد سیدھے اور اُنے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے وہاں قرآن پاک کی تکذیب جو کہ کفار
کرتے تھے اس عبارت کے ساتھ مذکور ہے۔ وَإِذَا تَنَاسَلْنَا قَالَ مَسَاطِیْئُ
الْآدَمِیْنَ جبکہ یہاں اس عبارت کے ساتھ ہے کہ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا یَسْمَعُونَ
وہاں اِنَّہُمْ لَنَصَالُوا الْخَوِیْمَ واقع ہوا جبکہ یہاں یَسْلٰی سَعِیْرًا ہے وہاں الٰہی نجات
کے بارے میں تعریف لینی وَجُوهٌہُمْ نَصْرَةٌ النِّیْمِ واقع ہے۔ نیر فَاَلِیَوْمَ النَّہِیْنَ
اٰمَنُوْا مِّنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُوْنَ ہے جبکہ یہاں وَیَنْقَلِبُ اِلٰی اٰھْلِہِمْ عَسَوْدًا ہے وہاں
مسلمانوں کی نسبت کفار کے بارے میں مذکور ہے کہ تَخَالَوْا مِنَ النَّہِیْنَ اٰمَنُوْا
یَضْحَکُوْنَ وَإِذَا انْقَلَبُوا اِلٰی اٰھْلِہُمْ انْقَلَبُوا لَکَھِمْنَ جبکہ یہاں اِنَّہُ تَخَانَ فِیْ اٰھْلِہِ
عَسَوْدًا ہے۔ علی ہذا التیاس غور و فکر کے بعد پوری متابعت ظاہر ہوتی ہے۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ التلعب اور التلحاق کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اسی کے آغاز
میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پھاڑے جانے کا ذکر ہے اور یہ واقعہ آدمی
پر ایک عظیم جمت ہے اس لیے کہ جب آسمان اپنی بزرگی اور بلندی کے باوجود اپنے پروردگار
کے حکم سے کسی ثواب کی توقع اور کسی عذاب کے خوف کے بغیر یہ مشکل کام بجالا کر آدمی جو
کہ نہایت ذلت اور پستی میں واقع ہے اللہ تعالیٰ کے آسمان امر کو جو کہ انتہا سخت اور دشوار نہیں
ہے ثواب کی توقع اور عذاب کے خوف کے باوجود کیوں قبول نہ کرے اور بھان لائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے اور حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ کرم اللہ
وجہہ سے مروی ہے کہ آسمان کیکھائیں کے مقام سے پھٹے گا اور اس روز اس کے پھٹنے کی وجہ

یہ ہے کہ آسمان کے دروازوں پر متعین فرشتے جو کہ بندوں کا رزق پہنچانے اور ان کے اعمال کو اوپر لے جانے پر مقرر ہیں اپنے کام سے فارغ ہو کر نازل ہوں گے اور دوسرے فرشتے بھی جو کہ آسمانوں میں سکونت پذیر ہیں، محشر کے ارد گرد محفیں باندھے کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی تہری عرش پر غلبہ کر کے اسے نیچے کی سمت میں حرکت دے اور اس جگہ کے صدمے اور عرش کے عظیم غم کی وجہ سے آسمان کے اجزا پاش پاش ہو جائیں۔ نیز اس وقت اس جہان کی ہر بادی اور ایکہ دوسرے جہان کی تباہی منظور ہے اور نیا مکان پرانے مکان کی توڑ پھوڑ کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتا۔

یہاں جانا چاہیے کہ آدمی روح اور جسم دو چیزوں سے مرکب ہے اس کی روحانیت کا خطہ آسمان ہے اس لیے کہ اس کا نفس ماتھے نفوسِ ستوی سے لیا گیا ہے اور ان سے پوری مشابہت رکھتا ہے جبکہ روح ہوائی جو کہ نفس کا مرکب ہے اور گوشت والے جسم میں جاری و ساری ہے، کا جوہر بھی آسمان کے جوہر کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے کہ خرق و اسیم اور توڑ پھوڑ کے قابل نہیں اور اگر چہ اسے بیمار یوں کی وجہ سے بڑے صدمے اٹھانے پڑتے ہیں لیکن اس میں کھل خلل واقع نہیں ہوتا، جس کی خفا کی حد یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو جائے۔ ازاں بعد بھی ارواح کے سوکھوں کے ہاتھوں میں محفوظ و معصوم ہے۔

اور روح کی سعادت اور شقاوت جسے عرف میں بخت کہتے ہیں اور طالع کی طرف منسوب کرتے ہیں، کا سبب بھی آسمان اور اس کے ستاروں کی حرکات کے اظہار سے لیا گیا ہے اور روح کی خفا اور اس کی بیماریوں کی دوا جو کہ شریعت اور طریقت ہے، بھی آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ پس آسمان کا پھٹنا اس بات کی قوی دلیل اور واضح برہان ہے کہ آدمی کی روحانیت کے لیے بھی اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ اس کا معدن اور خزانہ جو کہ آسمان ہے اس عظمت اور بلندی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس دن آسمان کا پھٹنا اپنی بنیادوں کی صنعت کی بناء پر نہیں ہوگا جیسا کہ دنیوی عمارت کا ٹوٹنا اور اس جہان کی مصنوعات کا پھوٹنا ہوتا ہے بلکہ اسے اس کی کمال قوت، مقبولی اور عظمت کے باوجود چھٹنے کے لیے حکم خداوندی پہنچے۔

وَأَذْنُتْ يَدَيْهَا اور آسمان نے کان رکھا اور اپنے پروردگار کے حکم کے لیے جھک گیا اور اس حکم کو اگرچہ بہت دشوار تھا قبول کرنے سے سر نہیں پھیرا اور یہ فرماں برداری جو اس سے صادر ہوئی ایسی تھیں کہ اس کی عظمت اور بلندی کے منافی ہو چکے یہ عاجزی اس کی عظمت کے لائق تھی۔

وَحَفَّتْ اور وہ آسمان اسی اطاعت اور فرماں برداری کے لائق تھا۔ وَإِذَا الْآرَضُ عُدَّتْ اور جبکہ زمین کھینچی جائے تاکہ دروازہ اور وسیع ہو جائے اور اتنے بڑے مجمع کے لیے جہاں اس وقت کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے 'حاطین' عرش اور جنوں۔ انسانوں اور جانوروں پر مبنی قسم قسم کی مخلوق اور اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے اور زمین پر کھڑے ہوں گے گنجائش ہو سکے۔ تیز زمین کو اس وجہ سے بھی کھینچا جائے گا کہ اس کی بلندی اور پستی برابر ہو جائے اور عمارتیں اور پہاڑ سب برابر ہو جائیں تاکہ مخلوق کے کھڑے ہونے میں کوئی تشیب و فراز نہ ہو اور کوئی شے حائل نہ رہے اور ایک کی حالت دوسرے پر ظاہر ہو جیسا کہ چٹائی اور بستر میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اسے کھینچنے سے یہ دونوں فائدہ سے ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں وسعت بھی اور ہمواری بھی۔

اور جب زمین جسم انسانی کا خفا ہے اور اس کا غالب جزو ہے اور اسے غذا اور دوسرے نفع بھی زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس اس کا حکم خداوندی کی تعمیل کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آدمی اپنے تمام اعضاء و آلات جسمانی کے ساتھ حکم الہی کا مطیع اور فرماں بردار ہوگا۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور وہ اسے کھینچنے کی وجہ سے سب کچھ ڈال دے جو کچھ اس میں مرنے والوں کے اجزاء، خونوں، دھنوں اور کانوں میں سے ہے تاکہ لوگوں کا اپنے تمام اجزاء سمیت حشر متحقق ہو اور زمین کی سطحیں جس پر کہ انہوں نے لڑائی فساد کیے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ضائع کیے ہیں کمال بے قدری کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔

وَنَعَلَتْ اور تنکلفاً خالی ہو جائے ان تمام چیزوں سے جو کہ لوگوں کے آثار میں

سے اس سے متعلق ہیں تاکہ اس پر جزا دینا تحقیق ہو اور زمین کو اس پہنچنے اور خالی کرنے میں کوئی بدلہ یا کسی کو کوئی نقصان یا نفع پہنچانا مقصود نہیں بلکہ اس کے پاس اس کام کے لیے حکم خداوندی پہنچا۔

وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِطَاعَتِهِ وَأَوْفُوا عَهْدَهُمْ كَمَا كَانُوا عَاهِدُوا لَكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَائِرَ النَّاسِ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى عَنِ الْمَذَالِمْ أَعْلَىٰ

ہوئی اور وہ اس اطاعت کے لائق تھی۔ یہاں جانا چاہیے کہ اکثر عوام گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت نکر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی آیت آسمان کے حق میں اور دوسری زمین کے بارے میں ہے۔ پس نکر اصلاً نہیں ہے۔

اور شرط کی جزا مخدوف ہے یعنی جب آسمان یوں ہو جائے اور زمین یوں کرے تو اے انسان! تم پر صریح اترام لاحق ہو اور تم پر جنت قائم ہو کہ تو نے اپنے پروردگار کے فرمان کو روح اور جسم کے ساتھ کیوں قبول نہ کیا اور اس کے اوسر و نواہی کی مخالفت میں اپنی عمر گزاردی جیسا کہ اترام جنت کو بیان کرنے کے لیے واشکاف لفظوں میں فرمایا جا رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ عَنِ الْمَذَالِمْ أَعْلَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَنْصَرِفُونَ ذَلِكُمْ لَكُمْ لَعْنَةٌ يَوْمَئِذٍ وَلَعْنَةٌ يَوْمَ الْمَعَادِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَتًا غَيْرَ اللَّهِ هُمْ فِي النَّارِ هَٰذَا نَبَأُ الْكَافِرِينَ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَعَالٰی عَنِ الْمَذٰلِمِ اَعْلٰی وَاتَّقُوا اللّٰهَ عَظِیْمًا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ ذُنُوْبِهِمْ یَنْصَرِفُوْنَ ذٰلِکُمْ لَکُمْ لَعْنَةٌ یَّوْمَئِذٍ وَ لَعْنَةٌ یَّوْمَ الْمَعَادِ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا اِلٰهًا غَیْرَ اللّٰهِ هُمْ فِی النَّارِ هٰذَا نَبَاُ الْکٰفِرِیْنَ

زمین سے زیادہ سخت ہے تاکہ تو اپنے پروردگار کا فرمان قبول نہ کرے اور اس کے حکم کی اطاعت نہ کرے حالانکہ تیرے بارے میں حکم عظیم الہی بہت آسان اور نرم ہے جبکہ ان کے بارے میں نہایت دشوار اور بھاری۔ انہوں نے گرائی اور سختی کے باوجود اطاعت کی اور سرکشی نہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان اور زمین کو جو حکم ہو گا اس کے پیچھے کوئی ثواب اور عذاب نہیں جبکہ جو حکم تیرے بارے میں آیا ہے اس کے پیچھے ثواب اور عذاب ہے بلکہ تجھے ثواب اور عذاب سے بالاتر ایک ایسی منفعت کی توقع ہے جس کی آسمان اور زمین کو قطعاً توقع نہیں اس لیے کہ۔

إِنَّكَ مَعَهُ جَاهِلٌ مُّذُنٌ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُ فَتَكُونَ يَوْمَئِذٍ شَاكِرًا مِّنْ فَضْلِهِ إِذْ تُخْرِجُكَ مِنْهُ مُّشْرِكًا وَتَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ أَنَّكَ جَاهِلٌ مِّنْ قَبْلُ فَاعْلَمْ أَنَّكَ كَذِبٌ يَّوْمَئِذٍ

اِنَّكَ مَعَهُ جَاهِلٌ مُّذُنٌ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْهُ فَتَكُوْنَ یَّوْمَئِذٍ شَاکِرًا مِّنْ فَضْلِهِ اِذْ تُخْرِجُکَ مِنْهُ مُّشْرِکًا وَتَعْلَمُ یَّوْمَئِذٍ اَنَّكَ جَاهِلٌ مِّنْ قَبْلُ فَاعْلَمْ اَنَّكَ کَذِبٌ یَّوْمَئِذٍ

ہے اور اس کا خیال تیرے سر میں رکھا گیا ہے۔ بخلاف آسمان اور زمین کے کہ نہ ان میں وصال خداوندی کی استعداد ہے نہ اسے حاصل کرنے کا خیال اور یہ وعدہ شدہ وصال اور ہے

پردہ مشہد جسے تو حاصل کرنے کی فکر میں ہے 'صرف ایک خیال نہیں کہ تو دنیا میں اس پر خوش تھا بلکہ واقع میں تحقق ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے۔

فَلَا تَحْزَنْ یٰسَ تُو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہے 'خیال و دودراک کے پردے کے بغیر اور نمونہ و مثال کے حجاب کے بغیر۔ پس تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اس قدر ضروری ہے کہ کسی مخلوق کو اتنی ضروری نہیں تاکہ اس روز میں مشاہدہ اور ملاقات کے وقت تو شرم سار اور نام نہ ہو کیونکہ اس دن وصال کی کوشش میں تیری قوت اور صنف ظاہر ہو جائے گا اس طرح کہ

فَإِنَّمَا مَن لَّؤْمَنُ یَحْتَابُهُ تُو جسے اس کا نامہ اعمال اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت دیا جائے گا جس میں اس کی اچھی کاوشیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور فرماں برداری لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اس شوق میں جو کچھ بھالایا تھا وہ سب کا سب اس کے سرور اور لذت کا موجب ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ میری کوشش ٹھکانے لگی اور قبول ہوئی۔

یٰسَ تُو اس کے سیدھے ہاتھ میں جو کہ نجات اور رضا مندی کی علامت ہے اس لیے کہ دایاں ہاتھ غالب طور پر بائیں ہاتھ کی نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے اور یہ شخص جس نے فرماں الہی کی اطاعت کی اپنے نفس کی خواہش پر غالب آیا اور اسے عظیم قوت نصیب ہوئی اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوئیں۔

تَسَوِّفُ یُنَاصِبُ تُو دائیں ہاتھ میں ٹیک اعمال نامہ دینے کے بعد برے کاموں کا حساب کیا جائے گا جو کہ مطلوب اور عقل پرہ گئے تھے۔ چنانچہ آسان حساب۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب بیکر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حساب بیکر یہ ہے کہ بندے کا نامہ اعمال اسے دکھائیں گے اور خدا آئے گی کہ اے بندہ! مومن! تو نے جو نیکیاں کیں! ہم نے قبول فرمائیں اور جو خطائیں کیں! ہم نے معاف فرمادیں۔ کسی چیز کے متعلق نہیں کیا جائے گا کہ کرنے کی تھی تو نے کیوں نہ کی اور نہ کرنے کی تھی تو نے کیوں کی۔ فَاَمَّا مَن لَّؤْمَنُ مِّنَ الْحَسَابِ عَنِی یعنی جس کے حساب میں بحث اور

تجسس ہوا عذاب میں ضرور گرفتار ہوگا کیونکہ اس وقت گناہ کا کوئی عذر ہاتھ نہیں لگے گا اور وہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔

نیز حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن جس کا حساب ہوا عذاب بھی ہوگا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُعْطَاهُ جَنَابًا يُؤَمِّرُہَا اور اس آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ حساب کے بعد نجات پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب نہیں ہے صرف عمل دکھانا ہے کہ تو نے یوں کیا اور ہم نے معاف فرمادیا اور تو نے یوں نہ کیا اور ہم نے اور گناہ فرمایا لیکن میری مراد یہ ہے کہ جس کے حساب میں چھان پھٹک کی گئی البتہ ہلاک ہوگا۔

وَيُخَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہوتا ہوا لوٹے گا نہ اسے کسی عذاب کا خوف باقی رہا نہ اسے ملامت اور عتاب سے شرمندہ ہونا پڑا بلکہ اس کی نجات کی سرت اپنے اہل و عیال سے ملاقات کی سرت سے مل کر خوشی کی ایسی کیفیت پیدا کرے گی کہ کوئی کیفیت بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی اور گھر والوں سے مراد جنتی حوریں اس کی منکوحہ عورتیں جو کہ بنی آدم میں سے جنت میں پہنچتی ہیں اور اس کے دوسرے عزیز و اقارب ہیں جو کہ مشر میں اس کے حساب کی صورت حال کی اطلاع کے منتظر کھڑے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر دو غم جمع نہیں فرماتا جس نے دنیا میں دین کا غم کھایا اس روز شادیاں اور خوش باش ہوگا اور صوف کا لفظ جو کہ دیر اور تاخیر پر دلالت کرتا ہے اس بات کے اشارے کے لیے ہے کہ پہلے اسے ملے اعمال دکھا کر نیکیوں کے ساتھ خوش کریں گے پھر سہلت و راز کے بعد اسے معاف شدہ مہمانوں پر اطلاع دی جائے گی تاکہ پہلی دفعہ ہی مہمانوں پر مطلع ہونے کی وجہ سے شرم سار اور ناام نہ ہو۔

وَأَمَّا هُنَّ فَوُتِّي بَبْنَاتٍ اور مجھے اس کا تہہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ بلاکت اور عذاب کی ملامت ہے۔ اس لیے کہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے کمزور ہے اور اس شخص نے اپنی کمزور دست کو جو کہ نفس کی خواہش تھی قوی دست پر جو کہ فرمان الہی ہے مقدم

رکھا اس نے قوی کو ضعیف اور ضعیف کو قوی کر دیا تھا اور صورت معاملہ کو الٹ دیا تھا اسی لیے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں اگلی طرف سے نہیں دیں گے بلکہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر باندھ دیں گے اور اس کا اعمال نامہ اس ہاتھ میں رکھیں گے کہ

وَرَأَى ظَلَمَةً يَتَنَبَّأُ بِهَا اس کی پشت کی طرف سے فَسُوفَ يَتَذَكَّرُ لِمَنْ هُوَ آخِرُكَ رَابِعِي ہلاکت کو پکارے گا یعنی آرزو کرے گا کہ کاش موت آجائے اور مجھے ہلاک کر دے کہ اپنی اس بُری کوشش کے انجام سے جلد خلاصی پاؤں۔ اور سو ف کا لفظ جو کہ تائید پر دلالت کرتا ہے یہاں اس وجہ سے وارد فرمایا گیا کہ اپنی ہلاکت اپنی عمر اور اعمال کے جمع اور خرچ کے پورے مطالعہ کے بعد واضح ہوگی۔ پہلی بار اپنے اچھے اور بُرے اعمال کو دیکھ کر وہ گمان کرے گا کہ شاید میری نیکیاں بُرائیوں پر غالب آ جائیں اور میں نجات پاؤں اور یہ مطالعہ اور حساب برابر کرنا کچھ وقت چاہتا ہے۔

اور وہ جو سورۃ الخلق اور دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ بعض کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے یہاں مذکور صورت کہ بچھلی سمت دیئے جائیں گے کے خلاف نہیں اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اسی طرح دیا جائے گا کہ بائیں پشت سے دیں گے اور وہ جو بعض علماء نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس روز لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی اہل نجات کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور اہل ہلاکت والوں کو بائیں ہاتھ میں اور عذاب والوں کو جو کہ عذاب کے بعد پھر نجات پائیں گے دائیں ہاتھ میں بچھلی سمت سے دیں گے یا ہلاکت ابدی والوں کو بائیں ہاتھ میں بچھلی سمت سے اور عذاب کے بعد نجات پانے والوں کو بائیں ہاتھ میں اگلی سمت سے دیں گے تو یہ قرآن وحدیث کے بیان کے مطابق نہیں۔ زیادہ احتمال ہے اس لیے کہ بائیں ہاتھ والوں اور بچھلی سمت والوں دونوں کے بارے میں جو وعید آئی ہے ایک دوسرے کے قریب ہے۔ خلاصہ اور نجات پر دلالت نہیں رکھتی اور اس کے باوجود بعض احادیث میں ہی ردش پر اعمال نامہ دینے کی کیفیت پر تصریح ہے جو کہ ذکر کی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اور جب اس شخص کا حال بیان فرما دیا گیا جو کہ اپنا اعمال نامہ بچھلی سمت سے دیئے

جانے کی وجہ سے جہنمی ہونے کی علامت پا کر چیخ و پکار کرتے ہوئے موت اور ہلاکت کو پکارتا شروع کر دے گا۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس قدر گھبراہٹ بے قراری اور بے چینی اسے کافی نہیں ہوگی بلکہ جس چیز سے دوڑتا ہے واقع ہو کر رہے گی۔

وَيُضِلُّهُ سَبِيلًا اور بھڑکنی آگ میں داخل ہوگا اس لیے کہ إِنَّهُ تَخَافُ فِي أَهْلِهِ مُسَدَّدًا تحقیق وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوشی اور بے غم تھا اسے دین اور آخرت کا غم نہیں تھا اور وہ کفر اور گناہوں سے نہیں ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی مست کا احترام بالکل نہیں کرتا تھا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی خوشی اپنے پیچھے آخرت کا غم رکھتی ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَكَبْكُوا كَثِيرًا جو شخص دنیا میں آخرت کے غم اور فکر میں زندگی بسر کرے اس کا حال آخرت میں اس کے برعکس ہے۔

دنیا میں خوشی اور غم کی تفصیل

لیکن یہاں جانا چاہیے کہ دنیوی سرور یعنی بُرا ہے جو کہ غفلت بے فکری اور ہمیش پرستی سے پیدا ہوا اور جو سرور قضائے الہی پر راضی ہونے کی وجہ سے یا دینی اعتبار سے قرب اور بلند مرتبوں کے حصول کی بدولت لذت اور فرحت پانے کی وجہ سے ہو بالکل قابلِ تحسین اور مبرا نفع بخش ہے۔ چنانچہ سورۃ یونس میں فرمایا گیا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِلْنَا إِلَيْكَ فَلْيَفْرَحُوا اور یہاں اسی سرور اور ناز و نعمت کا ذکر ہے جو کہ غفلت کی زیادتی کی وجہ سے دنیا میں حاصل تھا۔ چنانچہ صراحۃً فرمایا جا رہا ہے۔

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُودَ اور اس کا فکریہ سب خوشی اس لیے فنی کہ وہ گمان کرتا تھا کہ وہ عالم ارواح کو ہرگز نہیں لوٹے گا اور اعمال کا حساب نہیں دیکھے گا اس لیے کہ دنیوی خوشی جب آخرت کے غم عالم ارواح کو اپنے لوٹنے کے اعتقاد اور اس جہان میں اعمال کی جزا پانے کے ساتھ ملتی ہے تو کالعدم ہو جاتی ہے اور کیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔

بیت

مرا در منزل جانان چہ امن و عیش چوں بر دم

جس فریاد بردارد کہ بر بندہ محمدا

marfat.com

Marfat.com

یعنی مجھے محبوب کے گھر میں کیا امن اور چین حاصل ہو جبکہ ہر وقت گھنٹی آواز دیتی ہے کہ سامان باندھ لو۔ نیز یہ کہ ۔

عشرت امروز بے اندیشہ فردا خوش است

فکر شبہ صحیح دارد جمعہ اطفال را

جنی آج کی بیش و عشرت کل کی فکر کے بغیر خوش کن ہے کیونکہ ہفتے کے دن کی فکر بچوں کے جمعہ کی چھٹی کے ذوق کو صبح کر دیتی ہے لہذا مشر و شر اور جزا و حساب کو ثابت کرنے اور اس کا فر کے گمان کو رد کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔

بلی یعنی یوں نہیں جیسا کہ اس نے گمان کیا ہے بلکہ اس کا عالم ارواح پھر عالم حشر و شر پھر حساب اور وزن اعمال کے مقام اور پھر جزا دینے کی جگہ جو کہ جنت اور دوزخ ہے میں ٹوٹا ایک طے شدہ حقیقت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ

إِنَّ رَبَّنَا كَانَ بِهِ بَصِيرًا تحقیق اس کا پروردگار اس کے حال کو پیدا کنش کی ابتدا سے موت کی انتہا تک دیکھنے والا تھا کہ اس کی روح کہاں سے آئی اور اس کا جسم کن کن چیزوں سے پیدا ہوا پھر اس نے کیا عقیدہ اور کیا عمل اختیار کیا اور اس کے دل میں کون سی چیز جاگزیں ہوئی اور اس کی زبان سے کیا نکلا اور اس کے ہاتھ سے کیا صادر ہوا اور موت کے بعد اس کی روح کہاں گئی اور اس کا جسم کس کس جگہ ٹکرا اور جو ذات کسی شخص کے حالات کی اس قدر سمجھتا ہو کہ اس سے بے متعصب نہیں چھوڑا جاتا اور اسے اس کے اعمال کے بدلے تک پہنچایا جاتا ہے اور روح کو اس کے جسم کے اجزاء کے ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے تو اس کا یہ گمان بالکل بے جا ہے اسے باطل کرنے میں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر کسی کو موت کے بعد رونما ہونے والے ان عجیب حالات کے پیش آنے کے بارے میں اور بدن سے روح کے جدا ہونے کے بعد واقع ہونے والے ان حوادث کے بارے میں کوئی تردد یا شک ہو

فَلَا أَهْبَهُ يَنْصَبْقُ تو میں شفق کی قسم اٹھاتا ہوں اور شفق اس سرخی کا نام ہے جو کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کے افق پر نمودار رہتی ہے اور اس وقت تک نماز مغرب کا

وقت پاتی ہے جیسا کہ امام شافعی اور صاحبین کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (محقق علی الاطلاق ابن البام نے فتح القدیر میں اس کا رد کیا ہے۔ شامی ج ۱ ص ۳۶۱ میں اختیار سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شافعی سے مراد سفیدی ہے اور یہ حضرت ابو بکر العدنیؓ، معاذ بن جبل اور اہل المویشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے جبکہ امام شافعی نے شافعی بمعنی سرفی صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے بعض روایات میں منقول ہے کہ شافعی اس سفیدی کا نام ہے جو کہ سرفی ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے اس مذہب سے رجوع فرمایا ہے۔

(محقق ابن البام کے شاگرد رشید علامہ قاسم نے صحیح القدوری میں فرمایا کہ آپ کا رجوع ثابت نہیں ہے کیونکہ ائمہ ثلاثہ سے لے کر آج تک تمام اکابرین نے دونوں اقوال کی حکایت کی ہے۔ دیکھئے شامی ج ۱ ص ۳۶۱۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور عربوں کا شافعی کو اپنے شعروں میں سرخ رنگوں کے ساتھ تشبیہ دینے کے مقام میں استعمال کرتا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ شافعی سے مراد سرفی ہے نہ کہ سفیدی۔

اور وہ جو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دن کی ابتدا میں شرقی افق کی سرفی روزہ اور نماز میں سے کسی باب میں مستتر نہیں ہے بلکہ مستتر سفیدی ہے جسے صبح صادق کہتے ہیں تو چاہیے کہ نماز مغرب کا وقت نماز صبح کے وقت کے برعکس ہو کہ اس کی ابتدا غروب آفتاب اور اس کی انتہا مغرب کی سفیدی کے زائل ہونے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز فجر کے وقت کی ابتدا سفیدی کے طلوع سے ہے اور اس کی انتہا طلوع آفتاب سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کا وقت تاریکی میں نور کے ظہور کا وقت ہے اور لود کے ظہور کی ابتدا صبح صادق کے طلوع سے ہے جو کہ سفیدی ہے ہر عام خاص کو محسوس ہوتی ہے کیونکہ پہلے رات کی تاریکی میں تھے جبکہ مغرب کا وقت اس نور میں جس میں پہلے تھے تاریکی لاحق ہونے کا وقت ہے اور سرخ شفق کے جانے کے بعد عام خاص کی نظر میں تاریکی میں کوئی امتیاز نہیں رہتا اور۔ رجب کے اثر کا بتایا یا نکل زائل ہو جاتا ہے پس اس وقت کو سرفی کے جانے پر مقرر کرنا زیادہ مناسب

ہے اور اس وقت کو سفیدی آنے پر مقرر کرنا سوزوں ہے اور دونوں وقتوں میں فرق نور پر تاریکی کو پہلے لانے اور اس کے عکس کے ساتھ ہے اس لیے کہ حکمت کا کاغذ ہے کہ دو ضدوں میں سے ایک کے ساتھ جس کا متاثر ہونا دوسری ضد کے احساس کی سرعت اور قوت کا موجب ہوتا ہے اور اس ضد کے اثر کی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

وَاللَّيْلِ وَقَاتِلِ رَاتٍ کی قسم ہے اور اس کی جیسے رات جمع کرنے انسانوں اور جانوروں سے اس لیے کہ جاندار کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ دن میں روزی کی تلاش کے لیے اپنے مکان سے باہر نکلتا ہے اور ہر کوئی کسی طرف جاتا ہے۔ اور یوں سب پھیل جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں اور جب رات آتی ہے اس کے تمام رشتے دار اور تعلق والے ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور غمی کرات گزارتے ہیں تو گویا رات متفرق افراد کو جمع کرنے والی ہے اسی لیے اچھے اور بُرے کام جن کا تعلق چھپانے اور پردہ کرنے کے ساتھ ہے جیسے ذکر کے ملتے تراویح کی جماعت اور رقص اور شراب خوری کی کھفیس سب کی سب رات کو منعقد ہوتی ہیں اور ان کے لیے اجتماع تحقق ہوتا ہے۔

وَإِذَا تَنَسَّقَ اور چاند کی قسم جب اس کا نور پورا ہو جائے اور شام سے صبح تک رات کی تاریکی کو زور کرے اور اجنبیت کے پردے کو اٹھائے۔

موت کے بعد آدمی کی تین حالتیں

اور یہ تین چیزیں یعنی شفق اندھیری رات اور چمک چاند ان تین حالتوں کا نمونہ ہیں جو کہ مرنے کے بعد جو کہ گویا زندگی کے آفتاب کے غروب کا نمونہ ہے آدمی پر طاری ہوں گی۔ پہلی وہ حالت جو کہ صرف روح کے بدن سے جدا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوگی کہ گزشتہ زندگی کا کچھ اثر اور بدن اور ایمانے جنس میں سے شبہ ساؤں کے ساتھ تعلق کی اُلفت باقی ہے اور وہ وقت گویا دنیوی زندگی اور قبر کی دنیا میں بہرہ و جہ منہک ہونے کے درمیان برزخ ہے کہ اس میں کچھ یہاں کی اور کچھ وہاں کی چیزیں ہیں اور بعد شفق باقی رہنے کے وقت کی طرح ہے کہ ابھی ٹھوکات کے کام کاج اور ان کی آمد و رفت منقطع نہیں ہوئی اور سب جان دار بے دار احساس اور متحرک ہیں اور دن کے باقی ماندہ کاموں میں مصروف۔

میت کے لیے خیرات فاتحہ اور ایصالِ ثواب

اور یہ کچھ نیکیوں اور نیکیوں کی جزا کے ظاہر ہونے کی حالت ہے اور مرنے والوں کے لیے زندوں میں عدا اس حالت میں نسبتاً جلد پہنچتی ہے اور مرنے والے اس طرف سے امداد ملنے کے خطر ہوتے ہیں اور وہ یوں گمان کرتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں اسی لیے حدیث شریف میں قبر کے حالات کے بارے میں واقع ہے کہ وہاں مسلمان کہتا ہے کہ دعویٰ اصلی مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ نیز وارد ہے کہ مرنے والا اس حالت میں اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو کہ فریادری کا انتظار کرتا ہے اور اس وقت صدقات دعا کیں اور فاتحہ شریف بہت کارآمد ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک سال تک خصوصاً جہلم تک موت کے بعد اس قسم کی امداد میں بہت کوشش کرتے ہیں اور مرنے والے کی روح بھی موت کے قریب خواب میں اور عالم مثال میں زندوں سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا مافی الضمیر بیان کرتی ہے۔

(اقول و باللہ التوفیق فاتحہ سوئم یعنی حجا اور اسی طرح دواں چالیسواں ششماہی اور سالانہ کی یہی عکس ہے اور منسرحام رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت کے مطابق میت کو اس کا انتظار شدید رہتا ہے اور اس سے اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف ج ۱ کتاب الوصایا میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کے وصال کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم هل ينفعها ان اتصدق عنها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فقال حانط كذا وكذا صدقة عنها عرض کی کیا والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے نفع پہنچے گا؟ فرمایا پہنچے گا۔ عرض کی مجھ پر اغلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس کا رد فرما دے روکنے والوں کے امام مذہب مولوی اسماعیل دہلوی نے اس حقیقت کو اپنی کتاب صراطِ مستقیم میں یوں تنہیم کیا ہے ”جب میت کو نفع پہنچانا بھی مقصود ہے تو کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہونا چاہیے اگر میسر ہو تو بہتر ہے ورنہ سورۃ فاتحہ اور اغلاں کا ثواب نہایت بہتر ہے۔ ایصالِ ثواب اور روحوں کے اپنے گھروں کو آنے کے مسئلے کے متعلق بہترین حقائق کے لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ

حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے الخیر اور اتیان الارواح کا مطالعہ کریں۔ نیز جہاں الحق جہد و قول از حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی سے استفادہ کریں)

دوسری حالت وہ ہے جو کہ دنیوی زندگی سے بالکل منقطع ہونے کے بعد رونہ ہوتی ہے اور اسے نیکی اور بدی کے اپنی کمائی ہوئی کیفیت میں بہت زیادہ اشتغاق حاصل ہوتا ہے اور اس کی ادراک و تعریف کرنے والی قوتیں اس جہان سے ٹوٹ کر اس جہان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اس کی معنوی حس و حرکت اس جہان سے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ حالت راست کی تاریکی کی مثل ہے جو کہ شمع کے نازل ہونے کے بعد اجڑ کر رہ جاتی ہے اور لوگوں کو خندہ اور حواس و حرکات معطل ہونے کی کیفیت لاحق ہوتی ہے اور وہ دن کی مصروفیات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ مصروفیات بدن کے ظاہر سے منتقل ہو کر باطن میں جمع ہو جاتی ہیں اور روح رنگارنگ شکلوں میں ان کا مطالعہ کرتی ہے اور لذت و تکلیف حاصل کرتی ہے اور یہ حالت مرنے والے عام لوگوں کی ہے۔

اولیائے اللہ سے بعد از وصال حاجت روائی اور

مشکل کشائی کے لیے استمداد اور نسبت اولیٰ کا بیان

اور اولیائے اللہ میں سے بعض خاص اولیاء کو جو کہ انسانوں کی تکمیل اور انہیں رشد و ہدایت دینے کا آلہ بن گئے ہیں اس حالت میں بھی دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت دی گئی ہے اور ان کی قوتوں میں کمال و وسعت کے پیش نظر ان کا اشتغاق انہیں اس طرف متوجہ ہونے سے نہیں روکتا اور اولیٰ شرب والے حضرات ان سے باطنی کمالات حاصل کرتے ہیں اور حاجات اور مقاصد والے ان سے اپنی مشکلات کا حل مانگتے اور پاتے ہیں اور اس وقت ان کی زبان حال ان نعمات سے معمور ہوتی ہے۔

من آیم بہا مگر تو آئی بہ تن

(اقول و باللہ التوہیدی حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد محمدی الدین سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اور خواجہ خواجگان عطاءے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیبری رحمۃ اللہ علیہ صرف ان اکابرین میں سے ہی نہیں بلکہ اس سطح کے مقربین کے سر تاج

اور مقتدا ہیں لہذا ان سے استمداد یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہما اللہ مدد باذن اللہ اور مکر و دباہ بلا افتاد کشتی حدکن یا صحن الدین کشتی کہنا اور ورد کرنا درست ہے کہ مفسر علام کے مطابق ایسے اکابرین سے اہل حاجات اپنی مشکلات کا حل مانگتے بھی ہیں اور پاتے بھی ہیں۔ فَلَئِنَّ الْحَمْدَ وَهُوَ وَلِيُّ الْهَدَايَةِ وَالتَّوَلُّوقِ عَمَّا خَوَّلَ الْخَقْ فَهَلُولُ

تیسری وہ حاجت جو کہ ایام بخش کے چاند کی طرح حشر و نشر کے بعد ظاہر ہوگی کہ تاریکی کے پردے کو زور کر کے ان کے اچھے نرے اعمال کو کئی طریقوں سے ظاہر کرے گی اور ہر شخص نفع بخش اور نقصان دہ دوست دشمن اور ترہر و تریاق میں امتیاز کرے گا اور اسی حالت میں اعمال ناموں کا دیا جانا اچھے نرے اعمال کا عطف صورتوں میں ظاہر ہونا اعمال کا وزن نیکی بدی کا حساب اور دوسرے بہت سے واقعات رونما ہوں گے اور اس حالت کی انتہا ایک اور زندگی ہے جو کہ اس جہان کی زندگی سے زیادہ کمال ہے لیکن چونکہ وہ زندگی بدلتی نہیں یکساں ہمیشہ قائم ہے اس کے لیے کوئی مثال نہیں کہ اسے قسم کے مقام پر لایا جائے بلکہ وہ زندگی نئے بدلتے ہوئے حالات کے قبیلے سے بھی نہیں کہ اسے ان حالات کے بیان کے مقام میں لایا جائے اس بناء پر انکس تین قسموں پر اکتفا فرمایا گیا جس مضمون کو ثابت کرنا منظور ہے اسے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ

تَتَوَكَّلْنَ حَلَبًا عَنْ حَلَبَتِي قَمْ خَرُودِ اِيَكْ حَالِ سَے گزرد کر دوسرے حال پر پہنچنے کے یعنی اس دنیا کے بعد قَمْ پہلے ایک حال پر رو گے جسے قَمْ رجوع الی اللہ سمجھو گے۔ اس کے بعد اس حالت سے گزرد کر ایک اور حالت میں پہنچو گے اور جان لو گے کہ رجوع کی حالت یہی ہے۔ اور پہلی حالت تو اس حالت کی تمہید تھی۔ علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ جنت اور دوزخ میں جگہ پاؤ اور سفر قَمْ ہو جائے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیام کر دے۔

اور اس لیے کہ اس حالت میں گزردنا منزلیں عبور کرنے اور مرطے طے کرنے کے مشابہ ہے یہاں روکب کا اکتفا لایا گیا جو کہ سوار ہونے کے معنوں میں ہے اور چونکہ یہ حرکت اوپر جانے کی ہے کہ لوگ نیچے خاکدان سے عالم بالا کی بلندی کی طرف جاتے ہیں اس لیے اس کے حالات اور منزلوں کو ملحق من ملحق فرمایا گیا ہے کیونکہ ملحق من ملحق نہ ہ نہ کہ کہتے ہیں

جیسا کہ آسمان کے ساتھ طبعی مشیور ہیں اور عرف کی زبان میں حقیقات حشرات کا لفظ راجح ہے۔

اور چونکہ ہر دن رات اور ہر سال و مہینہ میں ان انقلابات کے دلائل ہر خاص و عام کی نظر میں موجود ہیں موت کے بعد ان حالات کے پیدا ہونے پر کافروں کے ایمان نہ لانے اور یقین نہ کرنے کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ

فَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ان کفار کو کیا ہے کہ اس واضح بیان اور روشن مثالوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور یقین نہیں کرتے کہ ہمیں موت کے بعد ایک لوٹنا اور ایک سفر درپیش ہے اور اس سفر کا غم نہیں کرتے اس کے لیے سفر خرچ تیار نہیں کرتے اور اس جہان کے نفع و نقصان کے ہوش نہیں کرتے جو کہ اس سفر کی انتہا ہے۔

اور بعض مفسرین نے لَتَوَسَّعِينَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کو ایک اور معنی پر محمول کیا ہے جس کی اس مقام کے ساتھ اتنی مناسبت نہیں ہے اور اگر چہ وہ امر واقعی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ خطاب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو ہے اور مراد جڑ کنا ہے یعنی تم بھی گناہوں کے ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے کے مرتکب ہو گے یعنی پہلی اُمتوں کی طرح کہ انہوں نے جو صغیرے اور کبیرے گناہ اور الحاد و بدعت کی جو قسمیں اپنائی تھیں تم بھی وی کرو گے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت سے فرمایا کہ تم بھی پہلے لوگوں کے تتبع میں بیعت و پیغمبری کرو گے جو انہوں نے کیا بالشت کے برابر بالشت اور گز کے برابر گز یعنی اگر پہلوں نے راہِ حق سے گز بھر دوری اختیار کی تھی تو تم میں سے بھی بعض لوگ اسی قدر حق سے دوری اختیار کریں گے اور اگر پہلے لوگ بالشت بھر دوز ہوئے تھے تو تم میں سے ایک گروہ اسی قدر دوز ہوگا یہاں تک کہ اگر پہلوں میں سے کسی بد بخت نے اپنی ماں سے حکم کھانا نہائی کا ارتکاب کیا ہوگا تو تم میں سے بھی بعض لوگ ایسا کریں گے اور پہلوں سے اگر کوئی گروہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تم میں سے بھی کوئی اس سوراخ میں داخل ہوگا۔

نیز صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو توڑنے رسول علیہ السلام

اور قیامت کو جھٹلانے اور دوسرے گناہوں کے مرتکب ہونے میں تمہارا حال بعینہ پہلی امتوں کے مطابق اور موافق ہے جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک جو کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا البتہ تم چند چیزیں زیادہ کرو گے جو کہ پہلی امتوں میں نہ تھیں۔

وہ گناہ جو کہ پہلی امتوں میں نہ تھے اس اُمت میں ہیں

جیسے آزاد لوگوں کو چھٹا ہے یعنی جو شخص آزاد ہو اور وہ کسی کا غلام یا کنیز نہیں اسے مکر اور حیلے کے ساتھ چھٹا اور اس کی قیمت ہضم کرنا ستر بازی یعنی دو عورتوں کی باہم شہوت رانی۔ رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کی اولاد کو قتل کرنا کہ یہ کام کسی اُمت میں نہیں ہوا دوسرے کفار نے اگرچہ اپنے رسولوں علیہم السلام کو شہید کیا ہے اور انہیں ستایا ہے لیکن ایمان کا دعویٰ کیے بغیر کفر کی حالت میں۔

اور بعض قاریوں نے تفسیر سمجھنے کو پاکی زیر سے پڑھا ہے اور مفسرین نے اس کے معنوں میں یوں کہا ہے کہ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس سے معراج کا وعدہ مراد ہے کہ آپ برحق پر سوار ہو کر یکے بعد دیگرے آسمان کے ساتوں طبقات سے ضرور گزریں گے اور یہ معنی بھی آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ بالکل مناسب نہیں رہتا بلکہ پاکی زیر کی صورت میں نئی آدم میں سے ہر کسی سے خطاب ہے جیسا کہ ضرر کی صورت میں نئی آدم سے مجموعی خطاب ہے۔

بہر حال ظاہر معنی وہی ہے جو کہ ذکر کیا جا چکا ہے اور مقصد کفار کو ڈانٹنا ہے جو کہ سفر آخرت کے خوف کو دیکھنے کے باوجود اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور وہاں کے حادثے کے حالات پر ایمان نہیں لاتے اور اگر ان کی عقل خود بخود ان حالات کی دریافت تک نہیں پہنچتی تھی تو چاہیے تھا کہ قرآن پاک کے بیان سے فائدہ حاصل کرتے لیکن یہ آخرت پر ایمان لانے سے استغناء خود ہیں کہ ان مضامین کو قرآن پاک میں نہیں کر بھی نہیں مانتے۔

وَإِنَّا قَدَرْنَا عَلَيْهِمُ الْغُزْنَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی عاجز کر دینے والی عبادت سن کر خیرت میں ڈوب جاتے ہیں لیکن عاجزی اختیار نہیں کرتے اور

جب مسلمان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو

لَا تَسْتَعْجِلُوْا بِعِبَادَتِيْ كَرْتے حالانکہ حضرت حق جل شانہ جو کہ اعجاز پر مبنی قرآن نازل فرمانے والا ہے کے لیے سجدہ کسی آئین اور مذہب میں ممنوع نہیں ہے اور وہ صرف نہ ماننے اور سجدہ نہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَحْجُبُوْا بِلُكْمِكُمْ كَافِرِيْنَ قُرْآنِ پاك کا انکار کرتے ہیں اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن حق تعالیٰ ان کے دلوں میں موجود انکار کو جانتا ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ (باطن) کے ظرف میں رکھتے ہیں یعنی کفیب و انکار کے علاوہ احکام خداوندی کی مخالفت اس کی نافرمانی، دنیوی زندگی کی مسرت اور خوشی، یہ گمان کہ ہمیں آخرت کا سفر درپیش نہیں ہے گناہوں اور شہوتوں کی محبت اور اپنے نسلِ مطہم المسلم کے ساتھ مکر و فریب سے جو کچھ ان کے باطن کے ظرف میں بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اور يُوعُوْنَ کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ناعاقبت اندیش لوگ ان چیزوں کو پوری احتیاط کے ساتھ اپنے باطن کے ظرف میں سنبھالے ہوئے ہیں حالانکہ ضرورت کے وقت جب یہ موزی چیزیں اس برتن سے باہر آئیں گی تو انہیں منہمک ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی کی اور رات کی تاریکی میں پھولوں کا ہار کچھ کر سیاہ سانپ کو گردن میں ڈال لیا اور کیا ہی اچھا کہا گیا ہے

بوقت صبح شود بچو روز معلوم

کہ پاکہ باحد عشق در شب و بچو

یعنی صبح کے وقت تجھے روز روشن کی طرح چھوٹل جانے گا کہ اندھیری رات میں تو نے کس سے عشق کیا۔

لیکن جب یہ جاہل لوگ ان بُرائیوں کو اچھائیاں خیال کرتے ہیں اور آنکھ نہ لگ کے لیے جمع کیے ہوئے خزانے کی طرح پانی اور مٹی کے برتنوں میں نہیں بلکہ جان و دل کے برتنوں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے باطل اعتقاد کے مطابق

تحکم و استہزاء کے طریقے سے گفت و شنید کریں۔

قَبِيضٌ هُوَ بِعَذَابٍ آتِيهِمْ تَوْقَظُ أَنْفُسُ انْ كَے دُئوٰى سرور اور خوشِ وقٲى كَے بد نَے درونك عذاب كى بشارت دِئں اور يهاں بشارت كا لفظ ڈرانَے دِھكانَے كَے لَئِجَے استعاره جكلم هَے لَئِئى ان سَے استہزاء كرنَے كَے لَئِجَے عارِئِظَ لَئِيا كَيا هَے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَئِئى ان مِئں سَے سب كَے ساتھ عذاب الئم كرا دِھدِھ فرمائِئں مگر ان لوگوں كَے ساتھ نَئِئں جو كہ ائِمان لائِئں اور عَمَل صالِح ائِنا مِئں اور اِئِپَے كُفر و مِرْكنا ہوں كو اس سبب سَے صاف كر دِئں كہ ان ٲر كوئى عذاب نَئِئں هَے نہ الِھ نہ غَیر الِھ بلكہ لَھُؤْ اَجْرُ ان كَے لَئِجَے ائِمان نِئِك اعمال اور كُفر و مِرْكناہ كو دُور كرنَے ٲر ائِك ائِسا اِجر هَے غَئِر مَمْنُونِو جو كہ ختم ہونَے والا نَئِئں هَے ابدِئى هَے اكر چَہ مَئِئد اور عَقَلت كَے دَقْت ان كا ائِمان مَنقَطع ہو كَيا تھَا اور ان كَے نِئِك اعمال مِئى بئارى مَصروفِئْت مَفر اور مَوْت كى سبب سَے مَنقَطع ہو گَئِے لَئِكن اللہ تعالٰى كى رحمت نَے اس خَیر داكِئى ائِمان كو ائِمان داكِئى كا تَحْكَم عطا فرمائِا اور اس مَنقَطع ہونَے دا عَمَل كو ہمِئِشَہ كَے عَمَل كى صَوْرَت مِئں قَبول فرمائِے اور اس كَے بَد لَئِئمت جاودائى عطا فرمائِى۔

سُجْدَہ تلاوت كَے وجوب كا بئان

اور يہ سورۃ سُجْدَہ كى سورتوں مِئں سَے هَے اور آيت لا سُجْدَہ و ان كَے بعد سُجْدَہ كَے كَامَل هَے۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علِئِہ نَے سُجْدَہ تَرْك كرنَے ٲر يهاں وارد ہونَے والى ذَمّت اور عذاب سَے اس بَاط ٲر وائِل لى هَے كہ سُجْدَہ تلاوت واجب هَے اس لَئِجَے كہ تَرْك سُنّت ٲر ذَمّت اور عتاب نَئِئں ہوتا بَئِكہ امام شافِئى رحمۃ اللہ علِئِہ كَے تَزَوِئِك سُجْدَہ تلاوت سُنّت هَے اور وہ اس وائِل كا جواب يہ دِئِتے هِئں كہ يهاں سُجْدَہ سَے سَے مراد عاجزى اور اَكْمارى كرتا هَے اور نماز مِئں فَرَض سُجْدَہ كى ادا كِئى كا پَئِئْت عَزَم كرتا هَے نہ كہ سُجْدَہ تلاوت اور اس جواب مِئں ائِك اَلْجَمْعِن هَے اس لَئِجَے كہ اكر مراد يہ تھى تو يهاں سُجْدَہ تلاوت مَسْنُونِ كِئوں ہوتا حالانكہ صَحِئ حدِث مِئں حَضَر صَلِئ اللہ علِئِہ وسلم سَے مروئى هَے كہ اِٲ نَے يہ سورۃ نماز عِشا مِئں تلاوت فرمائِى هَے اور اس مقام ٲر سُجْدَہ فرمائِا سَے اور مَقَدِّمِوں اور مَئِئِئِئِے والوں نَے مِئى اِٲ كَے بَھرا۔

عبدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس جماعت میں داخل تھے اور ظاہر ہے کہ جب اس آیت میں ان کفار کی مذمت فرمائی گئی جو کہ عبدہ نہیں کرتے تو ایمان والے کے لیے لازمی چاہیے کہ کفار کی مخالفت کے طور پر عبدہ کرے اور قرآن پاک میں جتنی بھی آیات عبدہ ہیں یا تو ان میں عبدہ ترک کرنے پر کفار کی مذمت ہے یا عبدہ کرنے کی وجہ سے ایمان والوں اور فرشتوں کی تعریف لیکن یہ لازم ہوا اس طرف سے ہے یعنی قرآن پاک میں جو عبدہ بھی ہے اس قسم کی آیات میں ہے نہ کہ اس کے برعکس اس لیے کہ قرآن پاک میں کئی مقام ہیں جہاں اس قسم کی آیات آئی ہیں اور وہاں عبدہ نہیں ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ آیات عبدہ تو قیسی ہیں قیاسی نہیں ہیں۔

سورة البروج

سورة البروج کی ہے اس کی بائیس (۲۲) آیات ایک سورتو (۱۰۹) کلمات اور چار سو تیس (۴۳۰) حروف ہیں۔

سورة الانشقاق سے رابطے کی وجہ

اور اس سورة کے سورة الانشقاق کے ساتھ رابطے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں آسمان کا پھٹنا بیان کیا گیا جو کہ قیامت کے دن ہوگا جبکہ اس سورة میں آسمان کا دنیا میں بارہ (۱۲) مساوی قسموں میں منقسم ہونا بیان کیا گیا ہے جس میں سے ہر ایک کا حکم جدا ہے اور اس سورة کی ابتدا میں بَلِ الْاَنۡزِلۡنَا تَخۡفَرُوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰتٰنَا الْكِتٰبَ وَنَا يُؤۡمِنُوۡنَ واقع ہے جبکہ اس سورة کے آخر میں بَلِ الْاَنۡزِلۡنَا تَخۡفَرُوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰتٰنَا الْكِتٰبَ وَنَا يُؤۡمِنُوۡنَ واقع ہے اور یہ دونوں مضامین ایک دوسرے کے ساتھ اتھار رکھتے ہیں جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے اور اس سورة کے وسط میں جنتیوں اور جہنمیوں کے حال کا ذکر ہے جس طرح کہ اس سورة کے وسط میں بھی وحی ذکر ہے۔ پس دونوں سورتوں میں پوری مناسبت حاصل ہو گئی۔

سبب نزول

اور اس سورة کے نزول کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے قسم قسم کی

کلیف اور ڈکھ پہنچاتے تھے اور مسلمان یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس بناؤ میں عرض کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بدلہ لینے کی طاقت بخشے گا اور جو مسلوک وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں تم ان کے ساتھ کرو گے۔ کفار نے جب یہ ماجرا سنا تو طر اور مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کمزور ذلیل اور بے مایہ لوگوں کے لیے کیا امکان ہے کہ ہم سے بدلہ لینے کی طاقت حاصل کریں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت اور ان کی ذلت ثابت نہ ہوتی تو ہمیں ان پر غلبہ کیوں دیا جاتا۔ قر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہر وقت اور ہر آن میں ہمارے نصیب ہے جبکہ ذلت عاجزی اور رسوائی ان کے نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس گھٹکو کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی اور اس سورۃ کی ابتدا میں آسمان کی قسم اٹھائی جس کے بارہ (۱۲) برج ہیں اور ہر برج جہان اور جہان والوں کے انقلاب کا موجب ہوتا ہے کئی چیزیں جو کہ ایک برج کے حکم کے مطابق بہت عزیز تھیں دوسرے برج میں خوار و ذلیل اور بے وقعت ہو جاتی ہیں جیسا کہ گرمیوں میں پٹینہ کی چادر اور کوٹ اور سردیوں میں خشک پانی لذیذ شربت اور برف یہاں سے چاہے کہ وہ حالات کے بدل جانے کا سراغ لگائیں اور اپنی عزت پر مغرور نہ ہوں اور مسلمانوں کی کمزوری پر طعن اور مذاق نہ کریں کیونکہ وہ ہر سال مختلف موسموں میں اس قسم کے انقلاب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اس سورۃ کو سورۃ البروج اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس سورۃ میں نیکی اور بدی کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے اور سعادت و نحوست کے ایک دوسرے سے بدلنے کو بیان کرنا منظور ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو شخص مسلمانوں کو تکلیف اور ڈکھ دیتا ہے اور وہ پورا غلبہ اور قوت رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے انتقام میں گرفتار ہو جائے اور عوام کے نزدیک سعادت اور نحوست کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا سب سے مشہور سبب آسمان کے بارہ (۱۲) برج ہیں اسی لیے اس بارے میں بارہ (۱۲) قمری مہینوں کا اعتبار نہیں فرمایا گیا ہے اس لیے کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے جہان میں ایک انقلاب محسوس نہیں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قمری مہینے ہر موسم میں آتے ہیں اور اس موسم کا حکم حاصل کرتے ہیں اور

برجوں کے احکام کے انقلاب کی وجہ سے خود بھی انقلاب پذیر ہو جاتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّامَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ برجوں والے آسمان کی قسم! اور ہر برج نیکیاں بھری اور سعادت و محبت میں جدا حکم رکھتا ہے اور احکام کے مختلف ہونے کے باوجود چکر کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ ایک مدت تک اس کا حکم دنیا میں جاری ہوتا ہے پھر زائل ہو جاتا ہے پھر لوٹا ہے۔ پس ایک شخص کے حق میں ایک حالت کے ہونے اور دوسرے کے حق میں اس کے نہ ہونے پر اعتقاد نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ حالت معدوم ہو جائے اور وہ معدوم حالت پھر آ جائے۔

برجوں کی حقیقت

اور برجوں کی حقیقت یہ ہے کہ سورج کے گھومنے کی وجہ سے آسمان میں دائرہ پیدا ہو جاتا ہے جسے دائرۃ البروج کہتے ہیں اور سورج اس دائرے کو ایک سال کی مدت میں پورا کرتا ہے جب اس دائرے کو بارہ (۱۲) برابر قسموں میں تقسیم کریں ہر قسم کا نام برج رکھیں تو بارہ (۱۲) برج پیدا ہوں اور کی مٹی کے بغیر اس دائرے کو بارہ (۱۲) قسموں میں تقسیم کرنے کی وجہ کہ دربارہ خداوندی سے تمام بنی آدم کے ذاتوں میں بھی ڈالا گیا اور ہندوؤں، عیسائیوں، یونانیوں، عربوں، فرنگیوں اور دیگر اقوام کے تمام گروہ اس پر متفق ہیں۔ یہ ہے کہ جب فلک کی منزلوں میں سے ہر منزل میں سورج کے ظہور کرنے کی مدت کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے کہ ان موسموں کی ہوا اور خاصیت ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسے موسمِ ربیع اور خریف اور گرمی اور سردی اور ہر موسم کی ایک ابتدا و میان اور ایک انتہا ہے کہ ان حالات میں اس موسم کا حکم قوت اور ضعف میں مختلف ہو جاتا ہے تا چار اس بناء پر فلک کو بارہ (۱۲) قسموں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر قسم کا نام برج رکھا گیا ہے۔

نیز سورج کو اپنے ایک مکمل دورے میں بارہ (۱۲) مرتبہ قمر کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوتا ہے کہ دونوں فلک کی ایک جگہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور قمر کے ہر اجتماع سے آخر تک قمری مہینہ ہے۔ تا چار خس و قمر کے اجتماعات کے بعد فلک کو بارہ (۱۲) قسموں میں کر دیا

گیا اور ہر قسم کے لیے ایک برج مقرر کیا گیا ہے اور اس برج میں ستاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے جو شکل پیدا ہوئی اسی کے مطابق اس برج کا نام رکھا گیا جیسے حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت یعنی سینہ، صا، قتل، بکر، ا، ٹیکڑا، شیر، گیسو، کا خوشہ، ترازو، کمان، بڑا عال، ڈول اور مچھلی

اور ان برجوں میں سے ہر ایک کے لیے حرکت، آفتاب کے دنوں کی مقدار کو ہمیں (۳۰) قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس برج کی ہر قسم کو درجہ کا نام دیا گیا ہے اور درجہ کو ساتھ (۶۰) قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس درجے کی ہر قسم کو دقیقہ کہتے ہیں کہ ہندی زبان میں اس مقدار کے گزرنے کی مدت کو گھنٹہ کہتے ہیں اور ہر دقیقے کو ساتھ (۶۰) قسموں میں تقسیم کر کے ثانیہ کہتے ہیں جسے ہندی زبان میں پل کہتے ہیں اور ہر پلے کو ساتھ (۶۰) قسموں میں تقسیم کر کے چوتھ کہتے ہیں جسے ہندی زبان میں چھن کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس

اور یہ بارہ (۱۲) برج شکل اور احکام میں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ پس حمل ایک سینہ کے کی شکل میں ہے جس کا سر مغرب کی طرف ہے اور دم مشرق کی طرف اور منہ پیچھے کی طرف کر کے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور جو ستارے اس کی شکل میں واقع ہیں انہیں (۲۳) ستارے ہیں اور پانچ دوسرے ستارے بھی اس کی شکل کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں اگرچہ شکل سے باہر واقع ہوئے ہیں۔

ثور ایک بیل کی شکل میں ہے جس کا سر مشرق کی طرف اور دم مغرب کی طرف ہے اور اس کی شکل تیس (۳۲) ستاروں سے مرکب ہے اور دوسرے ستارے جیسے عین، الثور اور ثریا جو کہ انگوڑے خوشے کی شکل ہے اور کچھ اور ستارے بھی اس کی شکل سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ شکل سے باہر ہیں۔

اور جوزا دو آدمیوں کی شکل میں ہے جو کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چہنچہ ہوئے ہیں جن کے سر شمال اور مشرق کی جانب اور پاؤں جنوب اور مغرب کی طرف ہیں اور اس برج کی شکل میں اٹھارہ (۱۸) ستارے داخل ہیں اور سات ستارے باہر ہیں، ذراع اور

منقذہ وغیرہا۔

اور سرطان ایک معروف جانور کی شکل پر ہے جسے فارسی میں خرچنگ اور ہندی میں ٹیکڑا کہتے ہیں اور اس کی شکل نو ستاروں سے مرکب ہوئی ہے۔

اور اسد شیر کی شکل میں ہے جو کہ ستائیس (۲۷) ستاروں سے مرکب ہے اور ہاتھ دوسرے ستارے جیسے قلب الاسد اور زہرہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور سنبلہ ایک عورت کی شکل میں ہے جس کے ہاتھ میں ایک خوشہ ہے اس عورت کا سر اسد کی آسم کی طرف اور اس کے پاؤں میزان کی طرف ہیں اور پچیس (۲۶) ستاروں سے مرکب ہے اور کچھ دوسرے ستارے بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے خوشہ والے ہاتھ کے متعلق ایک سیارہ ہے جسے سائک اغزل کہتے ہیں۔

اور میزان قزاق کی صورت میں آٹھ ستاروں سے مرکب ہے۔

اور عقرب بھو کی صورت میں ہے اکیس (۲۱) ستاروں سے مرکب ہے اور قلب العقرب اکلیل اور چند دوسرے ستارے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور قوس ایک مرد کی شکل میں ہے جس کے ہاتھ میں کمان اور تیر ہے اور اکیس (۲۱) ستاروں سے مرکب ہے۔

اور جدی ایک بڑا غالہ یعنی بکری کے بچے کی شکل میں ہے اٹھائیس (۲۸) ستاروں سے مرکب ہے۔ سورہ ذی الحجہ بھی اس کے متعلق ہے۔

اور دلو بھی ایک ایسے آدمی کی صورت میں ہے جو ڈول کو کنوئیں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر اس ڈول کو اٹا کیے ہوئے پانی زمین پر گرا رہا ہے اور اس کی شکل چالیس (۴۰) ستاروں سے مرکب ہے۔

اور حوت دو پمپلیوں کی شکل میں ہے جو کہ آپس میں پشت اور پیٹ چٹائے ہوئے ہیں جن میں سے ایک کو مسک مقدم کہتے ہیں جو جنوب کی طرف ہے اور یہ دونوں پمپلیاں ۱۰ ستاروں سے مرکب ہیں یہ برجوں کی شکلوں کے مختلف ہونے کا بیان ہے۔

۱۰ احکام کے مختلف ہونے کا بیان توصل مربع کا گمراہ زہرہ کا دہال اور

آفتاب کا شرف ہے۔ انیسویں (۱۹) درجے میں ہے اور زحل کا بیوٹ سپہ۔ بیوٹ کسی ستارے کا ایسے برج میں آتا ہے جس کا اثر نحوست ہو اور اصل کو برج ذکر نہاری یعنی دن والا گرم خشک صغریٰ اور برج مقطب برہمنی اور شمالی کہتے ہیں۔

اور ثور زہرا کا گھر 'مریخ' کا دہال 'قمر' کا شرف ہے۔ تیسرے درجے میں ہے اور اسے مونٹ یعنی رات والا سرد خشک سوداوی اور ثابت شمار کرتے ہیں۔

اور جوزا عطارد کا گھر 'مشتری' کا دہال 'راہ' کا شرف اور زنب کا بیوٹ ہے اسے ذکر نہاری 'گرم وتر' دھوی اور دو جسموں والا خیال کرتے ہیں۔

اور سرطان قمر کا گھر 'زحل' کا دہال 'مشتری' کا شرف 'مریخ' کا بیوٹ 'مونٹ' یعنی اور برج مقطب یعنی بدلنے والا ہے۔

اور اسد شمس کا گھر 'زحل' کا دہال ہے اور اس میں شرف اور بیوٹ نہیں ہے اور ثابت یعنی قائم رہنے والا ذکر نہاری 'گرم و خشک' اور صغریٰ ہے۔

اور سنبلہ عطارد کا گھر 'عطارد' کا شرف 'مشتری' کا دہال 'زہرہ' کا بیوٹ اور دو جسموں والا ہے اور مونٹ یعنی سرد اور خشک اور سوداوی ہے۔

اور میزان زہرہ کا گھر 'مریخ' کا دہال 'زحل' کا شرف 'آفتاب' کا بیوٹ برج مقطب 'ذکر' نہاری 'گرم وتر' اور دھوی ہے۔

اور عقرب مریخ کا گھر 'زہرہ' کا دہال 'قمر' کا بیوٹ برج ثابت 'مونٹ' سرد تر اور بھی ہے۔

اور قوس مشتری کا گھر 'عطارد' کا دہال 'زنب' کا شرف 'راہ' کا بیوٹ دو جسموں والا ذکر نہاری 'گرم خشک' اور صغریٰ ہے۔

اور جدی زحل کا گھر 'قمر' کا دہال 'مریخ' کا شرف 'مشتری' کا بیوٹ 'برج' اور مونٹ ہے۔ اور دلو زحل کا گھر 'آفتاب' کا دہال ہے اور اس سے کسی ستارے کو شرف اور بیوٹ نہیں ہے اور برج ثابت ہے اس کی ہوا گرم اور تر ذکر اور نہاری ہے۔

اور حوت 'مشتری' کا خانہ عطارد کا دہال اور اس کا بیوٹ 'زہرہ' کا شرف 'مونٹ' یعنی

مرورۃً بملکی اور دو جسموں والا ہے۔

بہر حال ان برجوں کے ظاہر خواص اور احکام سے جو کہ عوام کے ذہنوں میں بہت روشن اور واضح ہیں، موسموں کا اختلاف ہے جس کے ممکن میں تمام جہان میں عزت و ذلت کا آگے پیچھے آنا اور باہم بدلنا رونما ہوتا ہے اور ہر سال میں یہ انقلاب برپا ہوتا ہے اور پھر دوسرے سال میں انہیں گزشتہ اطوار کے مطابق گہم شد و عزت اور معدوم ذلت پر واپس آتی ہے۔ پس یہ حالات کے بدلنے اور عزت کے ذلت اور ذلت کے عزت میں مقلب ہونے پر صریح دلیل ہوگی اور جب اس قسم کے ساتھ اس انقلاب کو ثابت فرمایا گیا جو کہ عوام و خواص کی نظر میں ہمیشہ مشہور اور محسوس ہے اب ایک عظیم انقلاب جو کہ واقع ہونے والا ہے اور عوام و خواص کی نظر سے پوشیدہ ہے اور نور نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی امداد کے بغیر کسی عقل مند کی عقل خود بخود اسے دریافت نہیں کر سکتی، کو بیان کرنے کے لیے ایک اور قسم یہ فرمائی جا رہی ہے۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور مجھے اس دن کی قسم ہے جس کا جزا کے لیے وعدہ کیا جا چکا ہے اور اس روز ایک زبردست انقلاب رونما ہوگا کہ آسمانی برج اور زمین سب کے سب اس دن اس انقلاب سے متاثر ہوں گے اور ایک نئے جہان کی از سر نو بنیاد رکھی جائے گی اور اس جہان کی خابری عزت والوں کو اس روز انتہائی ذلت اور اس جہان کے کمزوروں کو اس جہان میں کمال عزت حاصل ہوگی۔

جزا کے لیے تمین چیزیں ضروری ہیں

اور چونکہ اس دن جزا کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، جزا پہنچانے کے لیے حق چیزوں کے بغیر چارہ نہیں۔ پہلی چیز جزا کا حق دار دوسری چیز وہ حاکم جو کہ ہر کسی کو اس کے حق کے مطابق جزا دے اور تیسری چیز تنگی اور ہڈی کے وہ کام جن کے مطابق جزا دی جائے اور ان تینوں چیزوں کے بیان کے لیے کہ جس دن جمعہوں کے دو اور قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔

وَشَاہِد اور میں انسان جن اور فرشتوں کی جنس سے ہر حاضر ہونے والے کی قسم آغاۃ ہوں کہ اس روز ایک جگہ جمع ہوں گے اور اتنا بڑا مجمع ترتیب پائے گا کہ اس کی مثال

تفسیر مزید (no) ————— تیسواں پارہ
خیال میں نہیں سہا سکتی اور اس اجتماع کی وجہ سے جزا کا مقدمہ پورا ہو جائے گا کیونکہ مدعی علیہ
اور سب شکموں کے گواہ موجود ہوں گے۔

وَمَنْ شَهِدَ اور میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے پاس حاضری ہوگی اور اس چیز کی بھی
چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت: اچھے ذمے عمل جو کہ محل قبر سے اُٹھتے اور زندہ ہوتے ہی
نمودار ہوں گے اور ہر شخص کے امراء ہوں گے۔

دوسری صورت: مختلف اچھی اور ذرا اونچی شکلوں میں انعام دینے اور عذاب دینے کے
لیے فرشتے ظاہر ہوں گے اور ساتویں آسمانوں والے غرض اُٹھانے والے اور اعمال لکھنے
والے تمام فرشتے آدمی کی نظر میں بے حجاب ظاہر ہوں گے۔

تیسری صورت: ہر کسی کو اعمال نامے دیے جائیں گے تاکہ مطالعہ کریں۔

چوتھی صورت: ترازو حاضر کرنے کے وقت اعمال کا وزن صاف کھل جائے گا۔

پانچویں صورت: تجلی الہی جو کہ اس دن کی حاکم ہے بے پردہ ظاہر ہوگی۔

یچھٹی صورت: جنت اور دوزخ جو کہ اس جہان میں پوشیدہ ہیں نہایت واضح اور
ہولناکیوں اور شدتوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔

اور ان چھ امور کے کھل جانے کی وجہ سے آدمی کے جسم و جان میں جگہ تمام عالم میں
ایک عمدہ انقلاب رونما ہوگا۔

شاہد اور مشہود کی تفسیر میں اختلاف

اور شاہد و مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے جو کچھ ذکر ہوا، مستبر صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم سے منقول ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسن، ضحاک، مجاہد اور ابن
السیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیکن امام بغوی کی معالم التنزیل اور حدیث پاک کی دوسری مستبر
کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
مروی ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے کہ ہر اس شہر اور ہر اس مسجد میں کہ جہاں جمعہ شریف
پڑھا جاتا ہے اس دن کی برکتیں حاضر ہوتی ہیں جبکہ مشہود سے مراد روز عرفہ ہے کہ حج کرنے
والے اس دن اطراف و اکناف عالم سے حج کے الواہم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص

مکان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گویا وہ دن اسی مکان میں سکونت پذیر ہے کہ لوگ اس کے مشتاق ہو کر اس کے پاس پہنچتے ہیں۔

اور سابقہ معروف بلازم قسموں کے برخلاف شاید اور مشہود کو کمرہ لانے کی وجہ یہی ہے کہ روزِ جمعہ اور روزِ عرفہ ایک فرد میں محصور نہیں ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ بخلاف روزِ قیامت، آسمان اور آسمانی برجوں کے کہ ان میں ٹکرا رہے ہیں۔

روزِ جمعہ اور روزِ عرفہ کی فضیلت

اور حدیثِ پاک میں وارد ہے کہ وہ بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن میں انیس جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن میں انیس زمین پر اتارا گیا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرفِ قبولیت بخشا۔

نیز وارد ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ساعت کو اچھے مقصد کے حصول کے لیے بارگاہِ خداوندی میں دعا و استغاثہ میں بسر کرے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ نیز وارد ہے کہ استمروا الصلوٰۃ علی یومہ الجمعة یعنی جمعہ پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو کہ وہ شہرکِ دن ہے۔

نیز حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ خاک آلود اور پریشان بالوں کے ساتھ دُور دُور سے میرے گھر کا حج کرنے آئے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا اور اس دن بخششِ الٰہی کو عام دیکھ کر شیطان جھج و پکار کرتا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور اس دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

نیز حدیثِ شریف میں ہے کہ ایک ہفتے کے دنوں میں بہترین جمعہ کا دن ہے جبکہ سال کے دنوں میں بہترین عرفہ کا دن ہے یعنی ذوالحجہ کی نو (۹) تاریخ اور اگر دونوں جمعہ ہو جائیں تو نور علی نور ہو جائے اور ان دنوں دنوں میں بھی ایک قسم کا انقلاب ہے اس لیے کہ جمعہ کا دن ہماری شریعت میں ہفتے کی ابتدا ہے جبکہ عرفہ کا دن عبادتِ کبریٰ جو کہ خانہ کعبہ کا

جج ہے کے ساتھ سال کی عبادات کی انتہا ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہر وہ دن جس میں عظیم اجتماع واقع ہو اور لوگ کافی تعداد میں کوئی مہم سرانجام دینے یا کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں مشہور ہے اور اس دن کے حاضرین شاہد اور اس تفسیر پر مشہور روئے جمعہ روزِ عرۃ دونوں عیدوں 'ایوم ترویہ' یعنی آٹھویں ذوالحجۃ اور اجتماعات کے دوسرے دنوں کو شامل ہے۔

اور اربابِ تفسیر کے ایک گروہ نے شاید مشہور کو مشہور بمعنی حضور سے نہیں لیا ہے بلکہ شہادت سے قرار دیا ہے جو کہ گواہی کے معنوں میں ہے اور اسی صورت میں شاہد اور مشہود چند چیزیں ہیں۔ اہل ذات حضرت حق جل شانہ چنانچہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود مخلوق و کفٰی بِاللّٰہِ شَہِیدًا اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ شاہد خدا ہے اور مشہود یہ توحید شَہِیدًا اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَللّٰہُ

دوسری چیز یہ کہ شاہد انبیاء علیہم السلام ہیں اور مشہود علیہ امتیں۔ قَالَ اَللّٰہُ تَعَالٰی فَکَیْفَ اِذَا جِئْتُمُوْا مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِیْدٍ

تیسری چیز یہ کہ شاہد اعمال کہنے والے فرشتے ہیں اور مشہود علیہ مکلفین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّعًا سَائِقٍ وَشَہِیْدٍ

چوتھی چیز یہ کہ شاہد آدمی کے اعضاء ہیں اور مشہود علیہ آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یَوْمَ نَشْہَدُ عَلَیْہِمْ اَلْسِنَتُہُمْ وَاَیْدِیْہُمْ وَاَرْجُلُہُمْ

پانچویں چیز یہ کہ شاہد دن اور رات ہے اور مشہود یہ بنی آدم کے اعمال۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہامان یومہ الا و ینادی انی یومہ جدید وانی علی ما یعمل فی شہید یعنی ہر روز خدا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور مجھ میں جو عمل کیا جائے گا اس پر گواہ ہوں۔

پچھٹی چیز یہ کہ شاہد آسمان اور زمین ہے کہ آسمان کا ہر نگرا اور جو کچھ نیکی اور بُرائی سے اس کے نیچے واقع ہے اور اسی طرح زمین کا ہر خط اور جو کچھ نیکی اور بُرائی سے اس کے اوپر واقع ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے اور مشہود یہ وہ اچھے اور بُرے کام ہیں جو کہ آسمان

کے نیچے اور زمین کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔

ساتویں چیز یہ کہ شاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آپ کی اُمت جبکہ مشہود علیہ دوسری اُمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

آٹھویں چیز یہ کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شاہد تمام ممکنات ہیں اور مشہود لہ واجب الوجود کی ذات پاک، کہ ذرات عالم میں سے ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے وجود پر واہ ہے اور اسی تفسیر کے مطابق الہی کلام کی اصطلاح ہے کہ غائب کا شاہد پر قیاس درست نہیں ہے جبکہ شاہد سے غائب پر دلیل لی جاسکتی ہے۔

نویں چیز یہ کہ شاہد حجر اسود ہے اور مشہود حج کرنے والے اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ الحجر الاسود بمنی اللہ فی الارض یعنی یومہ القیامۃ لہ عینان یمصر بہما ولسان یطلق بہ ویشهد علی من استلمہ بحق یعنی حجر اسود زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دست قدرت ہے قیامت کے دن آئے گا اس کی دوا نکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بولے گا اور ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چرما۔

دسویں چیز یہ کہ حضرات صوفیہ قدس اسرار ہم نے فرمایا ہے کہ اجلاء یعنی جلوہ گر ہونے کے مقام میں شاہد حق ہے اور مشہود غلط جبکہ غیب جلوہ کے مقام میں شاہد غلط اور مشہود حق۔ بہر حال یہ چیزیں جن کا ذکر ہوا اپنی محکمہ و شرافت کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ ان کی قسم اٹھائی جائے اور حاصل کلام یہ ہے کہ انقلاب احوال پر بھی دلالت کرتی ہیں اور بعض معنوں کے اعتبار سے انہیں مکروہ لانا اور مبہم رکھنا بھی ان سے مناسبت رکھتا ہے۔

جواب قسم میں اختلاف

اور ان قسموں کے جواب کے قہرین میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان قسموں کا جواب لام اور قد کے مقدّم ماننے کے ساتھ قتل اصحاب الاحدود ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کلام تقدیم و تاخیر پر مبنی ہے یعنی قتل اصحاب الاحدود والسماء

ذات البروج اور حضرت ابن مسعود اور قتادہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس قسم کا جواب
لَنْ يَكُفَّكَ رَبُّكَ تَقَاتُفًا ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ذکر فرمایا گیا ہے تجملہ معترضہ کا حکم
رکھتا ہے اور صاحب کشاف اور بعض حقدین نے یوں اختیار فرمایا ہے کہ قسم کا جواب
مخذوف ہے یعنی لعن من يوذى المؤمنين لايمانهم كما لعن اصحاب الاخذود
یعنی اس پر لعنت ہو جو ایمان کی بناء پر ایمان والوں کو ستائے جیسا کہ اصحاب اخذود پر لعنت
ہوئی۔

اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ قسم کا جواب إِنَّ الْغَیْبِیْنَ قَسَمُوا الْغَیْبِیْنَ ہے جبکہ کل اصحاب
الافتادہ کو چاروں قسموں کے بعد اس ضمنوں پر بطور گواہی لانے کے درمیان میں لایا گیا ہے
تاکہ عقلی دلائل، نقلی دلائل کے ساتھ مل کر پوری قوت سے مقصد کو ثابت کریں۔ نیز ان قسموں
سے مطلقاً عالم کا انقلاب اور ظالم سے انتقام دنیا میں دائرہٴ نحوست آنے کے وقت اور یوم
موعود میں گواہوں کے قائم کرنے اور مشہود پہ کے ظاہر کرنے کا وقت ثابت ہوتا ہے اور اس
واقعہ سے خصوصیت کے ساتھ یہ مقصد ایمان والوں کی اعداد کے بارے میں وضاحت کے
ساتھ انجام پاتا ہے۔ پس یہ واقعہ اثبات کی مقصدیت کو پورا کرنے اور عام کو خاص پر مائل
کرنے کے لیے ہے کہ مقاصد کے اندازے کے لیے اس سے چارہٴ جنبش۔ گویا یوں فرمایا جا
رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گواہ لانے اور حق
ثابت کرنے کے بعد انتقام واقع ہونے والا ہے جیسا کہ ماضی میں بھی واقع ہوا کہ

تجلی اقصیٰ خدود خدق والوں کا کلی عام کیا گیا جس کا طویل چالیس (۴۰) گز اور عرض بارہ بارہ (۱۲) گز تھا تاکہ مسلمانوں کو ان خدقوں میں ڈالیں اور عذاب دیں اور وہ خدقیں اس حد تک گرم تھیں کہ

اَللّٰهُمَّ ذَاكَ الْوَقْتُ وَه ساری خُتُبِ اِکِ زبردست شعلوں کی آگ تھی یا ہے پناہ
 ایندھن والی آگ جسے اس میں ڈال کر بہت زیادہ بجڑ کایا گیا تھا اور حدیث شریف میں ہے
 کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کی تلاوت میں اس آیت پر پہنچتے تو فرماتے اَعُوْذُ
 بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْمَلَاهِ اور خُتُبِ والوں کا یہ قول عام جو واقع ہوا ایک فوری اور جلدی

انتقام تھا جو کہ مسلمانوں کو اس میں ڈالنے کے بعد آگ کے بھڑکنے اور اس کے چنگاروں کے منتشر ہونے کی وجہ سے فی الفور ہلاک ہو گئے اور انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے کی مہلت بھی نہ ملی اس لیے کہ یہ انتقام اس وقت رونما ہوا کہ

إِذْ هَدَّ عَلَيْنَهَا قُعُودٌ جبکہ وہ خنقوں والے اس آگ کے کنارے بیٹھے تھے اس سے پہلے کہ کرسیوں سے اٹھیں اور گھروں کو جائیں، جل گئے اور انہوں نے تعویذ کی مہلت بھی نہ پائی اور اس قسم کا فوری انتقام زیادہ تر عوام کی نظر میں عبرت کا باعث ہوتا ہے اور فی الواقع اس گروہ نے ظلم کرنے میں انتہائی بے دردی کا مظاہرہ کیا اور اس فوری انتقام میں گرفتار ہوئے اس لیے کہ اور ظالم اپنے سامنے کسی کی پٹائی نہیں کراتے بلکہ پیادوں اور خیل کے نوکرانوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھرموں کو سزا دیں تاکہ خلافِ مروت اور جہالت کے تقاضے کی مخالفت نہ ہو۔

وَهَذَا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالنَّارِ مِثْلَ شُهُودٍ اور یہ ظالم جو کہ خنقوں والے تھے ایمان والوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے، بذاتِ خود وہاں حاضر تھے۔

اصحابِ خنق کے واقعات کا بیان

یہاں جانا چاہیے کہ اصحابِ خنق کا واقعہ کہ جنہوں نے دین اور ایمان کی وجہ سے لوگوں کو آگ سے بھری ہوئی اس خنق میں ڈالا تھا اور خود بھی کسی فرصر۔ کے بغیر فوری انتقام میں گرفتار ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے، حجاز کے علاقے کے قریب چار سمتوں پر واقع ہوا ہے۔ احتمال ہے کہ اس آیت سے چاروں ہی مراد ہوں اور اہل مکہ کو ڈرانا پیشِ نظر ہے تاکہ خود کو معلوم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور مسلمانوں کو ستانے میں بے دردی نہ کریں۔

پہلا واقعہ

جو کہ شام کے ملک میں رونما ہوا اس کی کیفیت صحیح حدیث شریف میں جو کہ مسلم اور دوسری صحاح میں حضرت مسیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت سے وارد ہوئی لیوں ہے کہ اس ملک میں ایک طاقتور بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو کہ جادو کے فن میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ اور اس بادشاہ کی بادشاہی کے کام کی بنیاد اس جادوگر کے جادو پر تھی جب

بھی اس کے ملک میں کوئی مخالف پیدا ہوتا وہ جادوگر اسے جادو کے ساتھ ہلاک کر دیتا اور جنگ اور لڑائی کی ضرورت نہ پڑتی اور مملکت کے امراء اور اشراف جب بھی بادشاہ اور اس کی حرکات سے بددل ہوتے وہ جادوگر جادو کے زور سے ان کے دلوں کو رام کر لیتا۔ اسی بڑا القیاس تمام مہمات میں اس کا جادو کارگر ہوتا۔ یہاں تک کہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور زندگی سے ماہوس ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور قریب ہے کہ میں اس جہان سے چلا جاؤں اپنے غلاموں میں سے ایک ہونہار اور ہوشیار لڑکا میرے سپرد کر دیجیے تاکہ میں اسے جادو کی تعلیم دوں تاکہ میرے بعد آپ کی مملکت کا کام کاج وہ لڑکا سرانجام دے۔

بادشاہ نے اپنے غلاموں میں سے ایک عقل مند لڑکا مقرر کر دیا کہ صبح سے شام تک جادوگر کے پاس حاضر رہے اور جادو کا فن سیکھے۔ اس لڑکے نے ہر روز جادوگر کے پاس آمد و رفت شروع کر دی اور جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً ایک دن اس نے راستے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک گھر سے نکل رہے ہیں پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ تو کوئی نے بتایا کہ اس گھر میں ایک ماہب ہے یعنی عبادت گزار جو کہ دنیا چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ لڑکا بھی ماہب کے گھر میں آیا اور اس کی خدمت میں بیٹھ گیا اور اس کی گفتگو سنتی۔ ماہب کے کام نے اس کے دل میں اثر کیا اور اس گفتگو کی محبت اس کا باعث ہوئی کہ جب بھی بادشاہ کے محل سے جادوگر کے گھر جاتا راستے میں ماہب کے پاس بیٹھ جاتا اور کبھی دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے جادوگر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا کہ تو نے دیر کیوں کی؟ وہ کہتا کہ مجھے گھر میں دیر ہوگئی۔ اور جب جادوگر نے یہ ماجرا بادشاہ سے کہہ دیا تو بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ اس لڑکے کو علی الصبح جادوگر کے ہاں بھیجا جائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ لڑکا یہاں سے تو علی الصبح چلا جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو راستے میں ہوتی ہے گھر میں نہیں۔ بادشاہ اور جادوگر دونوں ہی یہ بات سن کر اس لڑکے پر ناراض اور پریشان ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ راستے میں بچوں کے کھیل کود میں مشغول رہتا ہے۔

یہاں تک کہ ایک دن جبکہ یہ لڑکا جادوگر کے گھر سے شاہی محل کی طرف لوٹ رہا تھا

اس نے دیکھا کہ سردار ایک بہت بڑا ڈوہاگلی رو کے بیٹھا ہے اور راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ کھڑے ہیں اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج آزمائش کروں کہ مجھے جادوگر کی صحبت بہتر ہے یا گوشہ نشین راہب کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے خدا! اگر گوشہ نشین راہب کا دین و مذہب جادوگری اور جادوگر سے بہتر ہے تو اس ڈوہا کو ہلاک فرماتا کہ لوگ غصہ میں پائیں اور وہ پتھر اس اڑوہے کی طرف بھینک دیا۔ وہ پتھر گلتے ہی اڑوہا سر گیا اور لوگوں میں شور برپا ہو گیا کہ یہ لڑکا جادو میں کمال کے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ خبر اس گوشہ نشین نے بھی سن لی اس نے تعالیٰ میں لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے! تجھے حق تعالیٰ نے بزرگ بنا دیا اور تیرا کام وہاں تک پہنچے گا کہ میں جانتا ہوں لیکن تو ایک معصیت میں گرفتار ہو گا۔ خبردار میرا پتہ نشان نہ دینا لڑکے نے مذکور گوشہ نشین کے ساتھ چلتے قول قرار کیے کہ میں آپ کا نام بالکل نہیں لوں گا اور آپ کا پتہ نہیں دوں گا مطمئن رہیں۔

لہ تعالیٰ نے لڑکے کو اس گوشہ نشین کی صحبت میں انجیل مقدس کی عبادت جو کہ اس نے اس سے سیکھی تھی اور دین عیسوی کی پیروی کہ اس وقت حقیقت اسی دین میں منحصر تھی کی برکت سے ولایتِ عظمیٰ کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ محلہ مری والے اور مادر زاد احمدیہ کو اس کے ہاتھ کی برکت سے شفا ہو جاتی اور بے شمار بیماروں کو جن کے علاج سے طبیب عاجز آ جاتے اس لڑکے کی دعا سے ضرورتی نصیب ہو جاتی۔

اتفاقاً بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک امیر ہوا گیا اور امیر نے پن کی وجہ سے وہ بادشاہ کی صحبت سے محروم ہو گیا۔ اس لڑکے کی تعریف و توصیف سن کر اس کے پاس آیا۔ خبر لی اور چہ بے لایا اور بولا کہ مجھ پر توجہ کیجیے اور شفا دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کیا ہوں کہ تجھے شفا دے سکوں؟ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو خدا تعالیٰ پر ایمان سے آئے اور بت پرستی چھوڑ دے اور بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ جانے تو میں دعا کروں گا کہ تجھے شفا حاصل ہو۔ یہ شخص اسی مجلس میں مشرف ہوا ایمان ہو گیا اور اس لڑکے کی دعا سے فی الفور بیماری درست ہو گئی۔ اور وہ معمول کے مطابق بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا بادشاہ نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ سرکاری طبیب اور ہمارے ماہرین تیری آنکھوں کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے تو

کیسے بڑھا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے پردوگر نے اسباب کی وساطت کے بغیر مجھے بڑا کر دیا۔ بادشاہ بولا کیا کوئی میرے سوا تیرا پردوگر ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا پردوگر اور حیرا پردوگر حضرت خدا تعالیٰ ہے۔

بادشاہ بہت غصا ہوا اور اس کی پٹائی شروع کر دی کہ تو نے یہ عقیدہ کس سے سیکھا؟ جب سخت تکلیف ہوئی تو ناچار اس نے لڑکے کا نام لے دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے سامنے طلب کیا اور بولا کہ تجھے میری پردوش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ مقام ملا ہے کہ تو ایسے کو بیٹا کرتا ہے اور ہر مرض کو شفا دیتا ہے یہ کیا ناشکری ہے کہ تو نے ہماری پردوش کو ایک طرف کر کے اپنا پردوگر کوئی اور قرار دے لیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے نہ تمہارے جادوگر کے ہاتھ میں۔ صرف خدا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑکے کو سخت عذاب دیا جائے اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا جو کہ جادوگر سے عاقب رہا۔ مظلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ عقیدہ کسی اور جگہ سے حاصل کیا ہے۔ جادوگر بھی یہ ماجرا سننے ہی کرتا پڑتا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ایک مدت سے میرے پاس نہیں آتا۔ مظلوم نہیں کہل جاتا ہے اور درباری نوکروں نے بھی کہا کہ یہ بچہ صبح نکل جاتا ہے اور گھر میں نہیں رہتا۔

بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو مختلف قسم کی سزائیں دے کر پوچھو کہ اس نے یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس لڑکے نے عذاب کی شدت سے بے چین ہو کر اس گوشہ نشین کا نام لے دیا۔ بادشاہ نے اس گوشہ نشین کو بلو اکرا رہ بھی دربار میں منگوا لیا اور کہنے لگا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ بھرا تو حیرے سر پر آ رہ چلا دوں گا۔ صاحب نے کہا کہ میں اس دین سے بھرنے والا ہرگز نہیں۔ بادشاہ کی جو مرضی ہو کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا لوگوں نے اس کے سر پر آ رہ رکھا اور اسے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا پھر اس صاحب کو بھی صاحب کے دین سے روگردانی کا حکم دیا۔ اس نے بھی انکار کیا اس کے سر پر بھی آ رہ چلا کر چیر دیا گیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے ان دونوں کی سزا دیکھ لی اب اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو اس دین سے بے زار ہو جا۔ لڑکے نے بھی انکار کر دیا بادشاہ نے اپنے چند معتد لوگوں کو حکم دیا

کہ اسے ملاں بلند پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو اگر اس دین سے پھر جائے تو میں اسے اپنی امارت اور مصاحبت کے مرتبے پر فائز کروں گا اور اگر اصرار کرے تو اس چوٹی سے نیچے پھینک دوں گا اس کے جسم کے اجزا پاش پاش ہو جائیں۔

جب لڑکے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے دربار خداوندی میں دعا کی کہ بار خدایا! تو جیسے چاہے ان کے شر سے مجھے بچا پہاڑ میں شدید زلزلہ پیدا ہوا بادشاہ کے تمام معتقد نیچے گر پڑے اور مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں صبح و سالم پہنچ گیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا کہ اسی خدا تعالیٰ نے جس کا میں نے دین قبول کیا ہے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ بادشاہ زیادہ غضب ناک ہوا اور اس نے اپنے دیگر معتقدوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اگر اپنے اس دین سے پھر جائے تو درست۔ ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا جب وہ سمندر کے اندر پہنچے تو اسے مرتد ہونے کا حکم دیا لڑکے نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ بار خدایا! مجھے اس گروہ کے شر سے بھی محفوظ فرما۔ اچانک کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے معتقد سب کے سب غرق ہو گئے اور لڑکا صبح و سالم پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب تو کیا کر آیا؟ لڑکے نے سارا واقعہ بیان کر دیا بادشاہ حیران رہ گیا۔

لڑکے نے کہا کہ اگر بادشاہ کا دلی ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو ایک حیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ لڑکے نے کہا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کیا جائے اور مجھے چھائی پر بیٹھا دیں اور اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کا منہ کمان کے چلے پر رکھ کر یہ کلام پڑھیں۔ بسم اللہ رب العظام یعنی اس خدا کے نام کے ساتھ جو کہ اس لڑکے کا پروردگار ہے پھر وہ تیر میری طرف چھوڑ دیں میں قتل ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے یونہی کیا اور وہ تیر لڑکے کی کنکھی میں لگا اس نے اپنا ہاتھ وہاں رکھا اور بولا کہ میں نے اپنا مطلب پالیا کہ اپنے پروردگار کے نام پر ذبح ہوا ہوں اور لوگوں سے شکر اٹھا کہ آہنا برب العظام آہنا برب العظام یعنی ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔

بادشاہ کو اس کے مصاحبوں نے کہا کہ اس مقدمے میں بہت خرابی واقع ہوگئی اور ہم جس چیز سے ڈرتے تھے وہی رونما ہوئی اس لیے کہ شہر کے سب لوگوں نے لڑکے کے رب کو تم سے زیادہ قوی اور قدرت والا مان لیا اور تمہاری عاجزی دیکھ لی کہ جب تک آپ نے اس کے پروردگار کا نام نہیں لیا اس کے قتل پر قادر نہیں ہوئے۔ بادشاہ کے قصہ اور شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے کوچوں کے شروع میں خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ جلائی جائے پور جو بھی اس لڑکے کے دین سے رد گردانی نہ کرے اسے خندق میں ڈال دیں اور بادشاہ اور تمام اہل کاہن سلطنت خندق کے پاس کرسیاں ڈالے اس عذاب کا تماشا کر رہے تھے حتیٰ کہ ایک عورت کو پکڑ کر لائے جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا انہوں نے اس عورت کو بھی اس آگ میں پھینکنا چاہا وہ عورت آگ میں جانے سے ڈر گئی اور اپنا پاؤں پیچھے لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو مہلت دو ہو سکتا ہے کہ اپنے دین سے پھر جائے۔ شیر خوار بچہ جو کہ اس کی گود میں تھا بلند آواز سے بولنے لگا جسے ہر عام و خاص نے سنا کہ اے بے رحم ماں! تو کیا کر رہی ہے صبر کر کہ تو بچے دین پر بنے بات اتنی ہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے آگ میں گھس جائیو آگ تمہ پر گل و گلزار بن جائے گی۔ وہ عورت بے دھڑک اپنے بچے کے ہمراہ آگ میں چلی گئی اور آگ ایک دم اس طرح بھڑکی اور اس سے اس طرح چنگارے نکلے کہ بادشاہ اور اس کے اہل کاہن سلطنت جو کہ کرسیوں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے اٹھنے نہ پائے اور بھسم ہو گئے اور ہر خندق کی آگ میں اسی طرح کا زبردست اشتعال پیدا ہوا اور شہر کے اکثر لوگ جو کہ بادشاہ کی بیروی میں ایمان والوں کو ستانے اور انہیں چلانے میں مصروف تھے خود جل گئے اور ہلاک ہو گئے۔

حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جان کو جنہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کے جسموں کو آگ کی تپش پہنچنے سے پہلے ہی قبض فرمایا تھا اور جنت میں داخل کر دیتا تھا۔

اس واقعہ میں حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی نکتہ آفرینی

اور اس واقعہ میں ایک بار یک نکتہ ہے جس کا حضرت شیخ اکبر اور ان کے پیروکاروں

نے سراغ لگایا ہے اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھوں لڑکے کا قتل دنیوی انتقام کی بناء پر تھا کہ وہ رامب کے ساتھ قول و قرار کر کے اس سے پھر گیا تھا ورنہ بادشاہ اس لڑکے پر قابو نہ پاتا اور دنیوی انتقام کا ایک پروگرام اخروی انتقام سے جدا گانہ ہے اس لیے کہ دنیوی انتقام میں اس قسم کے واقعات میں دربار خداوندی سے کوئی متاب یا تلافی نہیں ہوتی بلکہ یہ الہی کمال کے درجات میں ترقی کے باعث ہوتا ہے بخلاف اخروی انتقام کے۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی اونٹیاں ذبح کرنے ان کے جگر پھانے اور ان کے کباب کھانے کے بارے میں ایسا ہی واقعہ رونما ہوا کہ خود شہید بھی ہوئے اور کفار نے آپ کا سینہ چاک کیا مگر کو نکال کر چپایا اور پھینک دیا اور اس پر اسرار مقام کی تفصیل فتوحات مکہ میں موجود ہے۔

دوسرا عجیب واقعہ

جو کہ یمن کے ایک شہر نجران کی سرزمین میں واقع ہوا اس کی کیفیت یوں ہے کہ مسلمانوں میں سے جو کہ اس وقت انجیل کے پیروکار تھے ایک آدمی ایک شخص کے گھر آ کر نوکر ہو گیا وہ اس کے دروازے پر بیٹھا رہتا کہ صاحب خانہ جس کام کا حکم دیں بجالائے اور اس دوران وہ انجیل مقدس کی تلاوت کرتا رہتا جس شخص کا یہ مسلمان ہو کر تھا اس کی لڑکی کو یوں معلوم ہوا کہ انجیل کے تلاوت کے وقت اس کے سینے سے ایک عظیم نور نکلتا ہے اور جہان میں پھیل جاتا ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجیب امر کا ذکر کیا اس کے باپ نے بھی انجیل کی تلاوت کے وقت سوراخ میں سے دیکھا کہ فی الواقع نور عظیم ظاہر ہوا اس نے اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے اور کیا اثر ہے جو میں تجھ سے سنتا اور دیکھتا ہوں؟ وہ مسلمان آدمی وہاں کے بادشاہ اور رئیسوں کی قوت اور دیوبہ پر نظر کرتے ہوئے اسے چمپانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ شخص اس کا پیچھا کر کے اسے تنگ کرتا مجبور ہو کر اس نے دین اسلام اور انجیل مقدس کے حالات اس کے سامنے بیان کر دیئے اور وہ شخص اور اس کی لڑکی فی الفور مسلمان ہو گئے اور انجیل نیکو کلمات میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اس شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی اور دیگر ستاسی (۸۷) مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے حتیٰ کہ یوسف بن ذی نواس

میری نے جو کہ اس شہر کا بادشاہ تھا اور بت پرستی میں غرق تھا یہ باجراستان سب مسلمانوں کو جن کی تعداد نوے (۹۰) تھی اپنے دربار میں بلایا اور آگ سے نہ خندق تیار کی اور کہنے لگا کہ اگر تم دین بھوسی سے نہ بچو گے تو تمہیں اس آگ میں ڈال دوں گا۔ ان لوگوں میں بھی ایک عورت شیر خوار بچے سمیت موجود تھی اس شیر خوار بچے نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ اس آگ میں کود جاؤ کیونکہ اس آگ کا پھل ہمیشہ کی جنت ہے۔ مسلمانوں کے آگ میں جانے کے بعد بادشاہ اور چند دوسرے رئیس جو کہ خندق کے کنارے کرسیوں پر براہمان تھے آگ کے چنگاروں سے ہلاک ہو گئے اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے بعد کا ہے اس کے بعد نجران کے لوگوں نے دین نصرانیت کو سچا جان کر قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک اسی دین پر تھے اور ان کے سردار سید اور عاقب نامی مدینہ عالیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث و گفتیش کی اور ان کے جواب میں آیہ مبطلہ نازل ہوئی۔

تیسرا واقعہ

جو کہ سرزمین فارس میں واقع ہوا اس کی کیفیت حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے متحول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دراصل مجوسیوں کے پاس بھی ایک آسمانی کتاب تھی اور وہ ایک نبی کے دین کے پیروکار تھے اور چونکہ ان کے دین میں اتنی ہی شراب جسانی بھجری کے لیے حلال تھی جو بے ہوش نہ کرے۔ ایک دن مجوسیوں کے بادشاہ نے بہت سی شراب پی لی اور سستی کی حالت میں اپنی بہن سے نہ اکام کیا جب ہوش میں آیا بہت تادم اور شرم سار ہوا اس نے اپنی بہن سے اس لائق ہونے والی عمار کی تدبیر پوچھی۔ بہن نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تو بہن کے حلال ہونے کا دعویٰ کر دے اور کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا ہم بھی اسی پرانی وضع پر قائم ہیں۔ بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مذہب اور یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے بالکل قبول نہ کیا۔ بادشاہ کی بہن نے کہا کہ انہیں کوڑے لگا اس نے ایسا ہی کیا وہ بھر بھی نہ

مانے۔ اس نے کہا کہ ان پر تلوار چلا۔ اس نے اسی طرح کیا مگر وہ نہ مانے۔ اس نے پھر کہا کہ حکم دے تاکہ آگ سے بھری ہوئی خندقیں تیار کریں اور جو شخص اس مسئلے کو قبول نہ کرے اس آگ میں ڈال دیں اس نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے دوران خود بھی جل مرا اس کے بعد مجوسیوں کے مذہب میں بہت کو حلال جاننا شروع ہوا اور آتش پرستی کا بھی ان میں رواج ہو گیا۔

چوتھا واقعہ

امام زاہدی کی تفسیر میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کا ایک شہر تھا اس شہر میں قحط پڑ گیا اور مسلمان اس شہر سے گروہ درگروہ حبش کی طرف بھاگنے لگے۔ حبشیوں نے جو کہ کافر تھے اس شہر کے بادشاہ سے کہا کہ یہ قحط زدہ مسلمان اس شہر میں آئیں گے تو ہم پہلے تنگ ہو جائے گا اور یہاں بھی قحط پڑ جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا تاکہ شہر کے دروازے پر ایک خندق بنائی جائے اور اسے آگ سے پُر کر دیا گیا اور بادشاہ خود بھی اس خندق کے قریب اپنا تخت رکھ کر بیٹھ گیا اور وہاں ہاتھی کے جسم کے برابر ایک بہت بڑا بیت نصب کیا اور منادی کرائی کہ پردیسیوں میں سے اس شہر میں جو بھی ہوگا اگر اس بیت کو سجدہ نہ کرے اسے آگ میں پھینک دیں۔ پردیسیوں میں سے ایک عورت کو پکڑ کر لایا گیا جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس عورت کو کہا گیا کہ بیت کو سجدہ کر۔ اس نے کہا خدا کی پناہ! بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دو اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بے قرار ہو گئی اور بچے نے آگ میں سے آواز دی کہ اے ماں! ذرا نہیں تو بھی آگ میں آ جا کہ یہ آگ نہیں ہے بھل و گھڑا ہے۔ عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے میرے خدا! تو دیکھتا اور جانتا ہے تیرے حضور بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگ اس خندق سے اُچھلی اور چالیس (۴۰) گز ہوا میں اونچی نکل گئی اور کھار کے ارد گرد پر دوں کی طرف محیط ہو گئی اور سب کو جلا دیا۔

اور جب ان چاروں واقعات کی طرف اجمالی اشارے سے فراغت ہوئی اور یہ بیان فرمایا گیا کہ ان ظالموں سے دنیا میں مصلحت کے بغیر فوری انتقام واقع ہوا اور ان کا کام نہ

ہو گیا جو آگ مسلمانوں کو جلائے کے لیے جلائی تھی اس نے انہیں بھی بھسم کر دیا۔ اب مہلت کے بغیر اس فوری انتقام کی جو کہ عادت کے خلاف ہے وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ

وَمَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ اَوْ تَهْتِكُوا فِي الْمَوْتِ اَمْ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 بِاللّٰهِ مَكْرًا اِنْ كَرِهَ الْغَافِقُونَ اِنَّهُمْ لَمَّا يَنْظُرُوْنَ كَيْفَ يُقْبَلُ السَّجْدَةُ يَغْتَابُونَ الْمُنَافِقِينَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ لَمَكْرٌ مَّكْرًا مُّكْرًا وَّكَانَ كَيْدُهمْ فَاٰسَافًا مُّتَعَفِّفًا
 کہ کفار کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایمان والے زمانہ مستقبل میں ایمان کو ترک کر دیں ان کے ایمان پر ثابت رہنے اور مبر کرنے پر انہیں عذاب دیتے تھے نہ کہ ماضی میں ایمان ترک کرنے پر اور اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ان ظالموں کو ایمان والوں کے ساتھ اور کسی چیز سے عداوت نہ تھی صرف ایمان کی وجہ سے تھی۔ پس اس جہت سے ایمان والوں سے دشمنی ایمان سے دشمنی قرار پائی۔ بخلاف دوسرے کفار کے انہوں نے مسلمانوں کو دُکھ تکلیف پہنچانے میں بہت مہلت پائی ہے اور پاتے ہیں اس لیے کہ ان کی دشمنی صرف ایمان کی جہت سے ہی نہ تھی بلکہ سرداری اور دیگر دنیوی مقاصد کی جہت سے لڑا ہوئی تھی جبکہ ان لوگوں کو خالص عداوت حاصل تھی اور جس ایمان سے عداوت کرتے تھے بالکل صحیح ایمان تھا اس لیے وہ ایمان اس ذات سے متعلق تھا جو کہ ان صفات سے موصوف ہے۔

الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ الْكَافِي لَهٗ خُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ یعنی وہ خدا جو کہ غالب ہے محمود ہے اور وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اور ان تینوں صفات میں سے ہر صفت اس پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اپنے ماسوا پر غالب ہے اور کسی چیز کی عزت اس کی عزت تک نہیں پہنچتی تو اس پر ایمان لانا ضرور عزت و اختیار کا موجب ہوگا اور جب وہ محمود ہے تو اس کا شکر دل زبان اور اعضا کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے اور ایمان کا اظہار فرض اور لازم ہو جاتا ہے اور جب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے تو اس کے مخالفین سے ڈرتا جائز نہیں اور جس طرح یہ تینوں صفات مذکورہ اظہار ایمان کا موجب ہیں اسی طرح فوری انتقام کا باعث بھی ہیں اس لیے کہ عزت کا تقاضا دشمنوں سے بدلہ لینا ہے ورنہ ایک قسم کی ذلت لاحق ہوگی اور محمودیت کا تقاضا بھی دشمنوں سے انتقام لینا ہے اس لیے کہ اپنے مخالفوں سے بدلہ نہ لینے والے کی کوئی تعریف

نہیں کرتا مگر معاف کرنے کی صورت میں اور کفر معاف کرنا جائز نہیں اور بادشاہت بھی دشمنوں سے انتقام کا موجب ہے ورنہ دشمن و لیر ہو جائیں اور بادشاہت کا کاروبار غلط میں پڑ جائے۔ اور اگر ان صفات کے باوجود کوئی انتقام چھوڑ دے تو وہ لازماً اپنی رعایا کے حالات سے بے خبر ہوگا کہ دشمنوں کی دشمنی اور دوستوں کی دوستی کو جانتا ہی نہیں۔ یا دشمنوں کی ایذا رسانی جو دوستوں کو دوستی کی وجہ سے پہنچتی ہے اس کی اسے اطلاع نہیں ہوتی یا دوسرے اسباب پر محمول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بے خبری سے پاک ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے اور جب بھی کافروں نے ایمان کی جگہ سے ایمان والوں کی عداوت میں کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کے انتقام سے غافل ہوئے۔ گویا وہ اس جناب کی بادشاہی، خبرداری اور ظاہری ستائش ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ پس ان اسباب کے جمع ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ممکنہ فوری انتقام کا تقاضا فرماتی ہیں جیسا کہ شہر قوں والوں کے واقعہ میں رونما ہوا اور جب خاص جرنی میں دلیل کج ہوئی تو اس پر علی کو قیاس کرنا درست ہوا۔ چنانچہ فرمایا جبار ہے

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اتَّبِعُونَا فَهُمْ عَلَيْهِمْ حَتُّنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ایمان والے مردوں کو ایذا پہنچائی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ستایا اگرچہ ان کا ایمان عمل کے ناقص ہونے اور خرافات کے غلبے کی وجہ سے ناقص ہے لیکن وہ کثرتی ان کی بے کسی اور عاجزی کی وجہ سے جو کہ ان میں موجود ہے مقابلے اور دفاع سے متحیر ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ تَقَرَّرَ بِتَقْوِيْنَا مَحْرُوفِلْ فَرَسَتْ لَوْرْ هَلَتْ كَسْ بَاوْ جَوْدَانِيُوْنِ نَسْ قَلَمْ سَ تَوْبَهْ نَكِي
اور اسی ناپاک فتنل میں مر گئے کیونکہ اگر توبہ کر لیجے اگرچہ حقوق العباد کی جہت سے ان سے
باز پرس ہوتی اور انھیں عذاب ہوتا لیکن ان پر یہ شدت نہ ہوتی کیونکہ ایمان کی عداوت اور
حقوق اللہ کو ضائع کرنے سے پاک ہو جاتے۔

اور اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اور مہر توہہ کرے اس کی توہہ مقبول ہے لیکن اس استدلال میں بحث ہے اس لیے کہ مسلمان کا عہدہ

کے محبوب کے سامنے اس محبوب کی محبت پر سزا دیں جو کہ عین راحت بن جاتی ہے۔

ثَبْرِي مِنْ شَوْهَاتِ الْاَلْهَادِ جن کے درختوں کے نیچے دودھ شہید اور شراب کی حشر قسم کی نہریں جاری ہیں ان کے اس خون اور پسینہ کے مقابلے میں جو کہ کفار کے ظلم کی وجہ سے بہتا تھا۔

ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ دنیائے مٹانی کے مقاصد میں کامیابی پانا کافی ہے جبکہ یہ مقاصد باقی ہے ان میں فنا بالکل نہیں۔ نیز دنیوی مطلب حاصل کرنے میں محبوب حقیقی کی رضامندی مشکوک اور معلوم ہے جبکہ ان اخروی لذتوں میں جتنی اور تعلقی ہے۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا جو کہ جواب طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار کے اعمال کی جزایمان کرنے میں کائے جزائے لائے ہیں اور قُلُوبُهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ ارشاد فرمایا گیا جبکہ ایمان والوں کی جزا کے بیان میں یہ حرف ترک کر دیا گیا اور لھجہ جنات فرمایا گیا۔ اسلوب بیان کی اس تبدیلی میں کتنا کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کا ثواب محض فضل خداوندی ہے عمل پر موقوف نہیں۔ چنانچہ نابالغ بچہ اور وہ جو بلوغ کے وقت سے مجنون ہو گیا یا وہ جو کسی پہاڑ پر بالغ ہوا اور اسے کسی مسلمان کے ساتھ مل جینے کا موقع ملے نہ ملے اور اس نے عبادت و طاعت کی توفیق نہ پائی آخرت میں عمل اور طاعت کے بغیر ثواب پائے گا۔ بخلاف دوزخ کے عذاب کے کہ کفر یا فسق کے بغیر نہیں ہوگا اس لیے کہ عذاب عدل کا تقاضا ہے اور سبب کے بغیر عدل کا تصور نہیں ہوتا ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو کہ فضل اور عدل ہیں وہاں سبب اور انجام قرار دینے کی تضرع کے پیش نظر حرف قالایا گیا اور یہاں حذف کیا گیا ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان ظالموں کے ساتھ جو ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے درپے لڑا ہوا ہوتے اور ان مظلوموں کے ساتھ جو کہ ایمان کی خاطر ظلم و جابر داشت کرتے ہیں دنیا و آخرت میں بیان ہو چکا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تحقیق آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے اس لیے کہ دوسروں کی دست برد سے مقابلہ زاری صبر اور سفارش کے ساتھ خلاصی پانا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کفار کے لیے کسی وجہ سے خلاصی پانا ممکن نہیں۔ نیز دوسروں کی پکڑ کی انتہا یہ ہے کہ موت اور ہلاکت تک پہنچے اور موت و ہلاکت کے بعد وہ اپنے انہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ معدوم کو دوبارہ لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس وہ ہمیشہ کا عذاب نہیں دے سکتے جبکہ مرنے اور خاک ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خلاصی ممکن نہیں ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ زندہ فرمائے پھر ابدالاً بآدمک عذاب دے اس لیے کہ

إِنَّهُ هُوَ بَدِيعُ وُجُوهٍ تحقیق وہی ہے جو آغاز میں پیدا فرماتا ہے اور فنا کے بعد پیدا فرماتا ہے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَهُودُ اور وہ اپنی شدتِ گرفت کے باوجود اپنے ایمان والے بندوں کو بخشنے والا اور دوست رکھنے والا ہے۔ کہ اس عظیم دوستی کی وجہ سے اپنے دوستوں کے گناہ چھپاتا ہے اور ان کے عیب پر دے میں رکھتا ہے اور دوستوں اور دشمنوں کے اس کا معاملہ ایسا کیوں نہ ہو طالعہ وہ

كُلُّ قَرْصٍ الْقَمِيحِ جہان کی بادشاہی کے تحت والا ہے اور اس کی بزرگی قدیم ہے۔ لغت عرب میں سجدہ سرور فی خانہ اتنی بزرگی کو کہتے ہیں اور چونکہ سرور فی خانہ اتنی بزرگی کے لیے دوام لازم ہے اس لیے یہاں قدیم بزرگی مراد لی گئی ہے اور قدیم السلطنت بادشاہوں کی عادت ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ رضامندی اور ناراضگی کا اسی قسم کا معاملہ کرتے ہیں ورنہ ان کی سلطنت کی پچھلی میں غفل واقع ہو جائے اس کے باوجود دوسرے بادشاہوں سے ایک چیز میں ممتاز ہے جس کا کسی بادشاہ میں تصور ہی نہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ قَمَالٌ لِّمَانِيْدُ جو چاہے وہی کرتا ہے جب اس کا ارادہ کسی چیز کے ساتھ منقطع ہوتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں رہتا۔ بخلاف دوسرے بادشاہوں کے کہ وہ کئی چیزیں چاہتے ہیں اور انہیں کر پاتے اور اس طرح کے شہنشاہ سے ڈرنے رہتا چاہے اور اس کی رحمت پر بھروسہ بھی ہوتا چاہے۔

ایک جواب طلب سوال

ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ پہلی صفات میں جیسے کہ الغفور، الوہود اور ذو النعمہ المجدد لام تعریف معارف باہم کی اضافت کے ساتھ واقع ہے جبکہ تعالیٰ لہٰذا یہی صفات میں تنکیر یعنی نکرہ لانے کو اختیار فرمایا گیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہانی قیاسیوں مضاف کے مشابہہ ہے جیسے طالع جہا اور مضاف کے مشابہہ مضاف کا قسم رکھتا ہے اسے معرف لانے کی ضرورت نہیں ہے اور قاضی لہٰذا یہ کے صیغہ پر مبالغہ کے صیغہ کو اس وجہ سے اختیار فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرادیت اور مفوعات کی کثرت کا اشارہ ہو جیسا کہ واقع میں ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ان متضاد اور باہم جدا جدا اثر رکھنے والی صفات کو اسی ترتیب سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں ہے کہ کبھی بندوں کے ساتھ مہربانی، بخشش اور دوستی کا معاملہ فرمائے اور کبھی سخت پکڑ فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ بعید نہیں کہ ایک گروہ اور ایک فرد کے بارے میں مختلف اوقات کے اعتبار سے انعام اور انتقام جمع فرمائے۔ پس اللہ تعالیٰ کے انعام پر جو کہ اپنے اوپر ہو غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے وقت میں اس کے انتقام سے بے خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

هٰذَا اَنَّا لَكُمُ الْغَنُودُ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کا واقعہ پہنچا ہے کہ جن پر ایک مدت تک انعام کا دروازہ کھلا تھا اور ان پر ہر طرف سے قسم قسم کی نعمتیں پہنچتی تھیں پھر ان سے کس طرح انتقام لیا گیا اور ان کے انتقام کا سبب وہی کمزور اور قلیل سے لوگ ہوئے جنہیں وہ انعام الٰہی کے زور کی وجہ سے انتہائی رسوائی اور ذلت میں رکھتے تھے اور وہ لشکر

بِذَعْوَنَ وَكَلْبُودَ یعنی یعنی فرعون کے پیروکار اور خود کا گروہ۔ پس فرعونوں کو ایک مدت تک مختلف قسم کی نعمتوں سے معزز رکھ کر بنی اسرائیل پر پورا تسلط دیا گیا تھا کہ انہیں غیر مہذب اور حقیر کاموں میں بے گار میں پکڑتے تھے پھر ان کا تمام ملک اور مال بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا اور انہیں بنی اسرائیل کے سامنے پوری ذلت اور رسوائی کے ساتھ خیر و ختم میں غرق کر دیا گیا۔

اور شہود کے لوگ پہلے بہت طاقت رکھتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے تراشے ہوئے پتھروں کی عمارتوں کے ساتھ سات سو شہر آباد کیے اور وہ حضرت صالح علی نبینا وعلیہ السلام اور کزرد مسلمانوں کو اونٹنی کے بارے میں کئی طرح سے پریشان کرتے تھے ان سب کو ایک تیز آواز کے ساتھ ہلاک فرما دیا گیا اور ان کے شوخ اور شریر لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اندھا کر دیا گیا۔ لیکن یہ واقعات عقل مندوں کی عبرت کے لیے کافی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعام پر مغرور نہ ہوں اور اس کے انتقام سے ڈرتے رہیں لیکن کفار ان واقعات سے کوئی سبق نہیں لیتے اور غرور اور بے خوفی میں اُلجھے ہوئے ہیں۔

بَلِ الْآٰذِنٰتِ تَخْفَوْنَ تَخْفَوْنَ ذَا فِیْ تَخْفِیْ لَکُمْ جَوَکَافِرٌ هِیْ اِنْ وَاَقْعَاتِ کَے انکار کے درپے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعات اس سچ کے ہیں کہ مؤمنین نے لوگوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے گمراہ کر رکھا دیا ہے اور وہ جانتے نہیں کہ ان واقعات سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر کسی پر ہر وقت بے پردہ ظاہر ہے اگر وہ اپنے حال پر غور کریں تو جس سانس کے ساتھ ان کی زندگی واپس ہے اسی کے تجھے میں ہے۔

وَاللّٰهُ مِنْ ذٰلَکَ عَلٰمٌ اور اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے محیط ہے یعنی ان کے زمانے سے پہلے بھی اس نے بہت سے ظالموں کو ہلاک فرمایا ہے اور ان کے زمانے کے بعد بھی بہت سے ظالموں کو ہلاک فرمائے گا اور ان واقعات کا انکار جن کی مانند ہر وقت واقعات نمودار ہوتے رہتے ہیں بے جا ہے۔

اور اصل لغت میں وراء کا قطع اس چیز کے معنیوں میں ہے جسے آدمی چھپائے یا وہ چیز آدمی کو چھپائے اور اسی لیے آگے پیچھے دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس آیت میں اشتراک معنوی یا محکم مجاز کے طور پر دونوں معنیوں کو شامل ہے اور اس کے باوجود یہ واقعات ایسے نہیں ہیں جنہیں صرف مؤمنین نے بیان کیا ہو۔

بَلْ هُوَ قَدْ اَتٰنَ مَجِیْئُہٗ یٰکَہٗ یہ واقعات قرآن قدیم ہے جو کہ ان واقعات کے وقوع سے پہلے تھا مگر نہ۔

فِیْ تَوٰجِہِ مَحْفُوْطٌ اسی جگہ میں جو کہ شیئ معنی جنوں اور انہوں کے معنی دشمن سے

محفوظ ہے وہاں کسی کا تعارف نہیں کہ کسی بیشی یا تحریف کرے یا اپنی طرف سے کچھ ملا دے۔ پس میں اس میں جھوٹ کا احتمال کرنا عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔

لوح محفوظ اور اس کی پہلی عبارت کا بیان

اور محال میں امام بخاری ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند کے ساتھ لائے ہیں کہ لوح محفوظ عقیدہ مراد سے ہے اس کا طول آسمان اور زمین کے مابین فاصلے کے برابر ہے اور عرض مشرق و مغرب کے مابین فاصلے کے برابر ہے اور اس کے کناروں پر یا قوت نصب کیے گئے ہیں اس کے دونوں پہلو سرخ یا قوت کے ہیں۔ نور کے علم کے ساتھ اس میں قدیم کلام لکھا گیا اس تختی کی ابتدا میں یہ عبارت واقع ہے۔ لا الہ الا اللہ وحده دینہ الاسلام ومحسن عباده ورسوله فمن امن بالله عزوجل وصدق بوعده واتبع رسوله ادخله الجنة اللهم اجعلنا منهم یا اللہ آمین ان میں سے کرو۔

سورة الطارق

سورة الطارق کی ہے اس کی انیس (۱۹) آیات اکسٹھ (۶۱) کلمات اور دو سو انیس (۲۳۹) حروف ہیں۔

وجہ ربط

اس سورۃ کا سورۃ بروج کے ساتھ رابطہ کلام کی ترتیب کی جہت سے بالکل ظاہر ہے کہ دونوں کی ابتدا میں آسمان بروج اور ستاروں کی قسمیں ہیں جبکہ دونوں کے آخر میں سورۃ فیہ جو کہ آسمان کی لوح محفوظ اور آدمی کی جان ہے کی حفاظت خداوندی کا بیان ہے بیان کی ضرورت نہیں۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام سورۃ الطارق اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ لغت عرب میں طارق اس مہمان کو کہتے ہیں جو کہ رات کے وقت آئے پھر ہر واقعہ کو جو رات کے قوت رونما ہوا بھی طارق کہتے ہیں اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے نعوذ باظہ من طوارق الليل

یعنی ہم ان حادثوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں جو کہ اچانک رات کے وقت رونما ہوں اس لیے کہ ان حادثوں کا تدارک تدبیر علاج اور مدد مانگنے کے ساتھ دشوار ہوتا ہے اور عرب کے اشعار میں معشوق کے خیال کو جو کہ عاشق کے دل میں بار بار آتا ہے بھی طاری کہتے ہیں اس لیے معشوق کا خیال آنا زیادہ تر غلوت اور قراحت کے اوقات میں ہوتا ہے جو کہ غالب طور پر رات ہے۔

اور حدیث شریف میں مسافر کو منع فرمایا گیا ہے کہ وہ طروق کرے یعنی یہ کہ رات کے وقت اچانک گھر میں آئے تاکہ اس کے گھر والے ملاقات کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں اور اسے ناچوندیہ حالات دیکھ کر کھن کی پیدا نہ ہو۔

اور اس سورۃ میں طاریق سے مراد آسمان کا ستارہ ہے کہ تمام ستارے اس وصف میں برابر ہیں اس لیے کہ رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں اور دن میں اوجھل ہو جاتے ہیں اور بعض علماء نے اس بات پر نظر کرتے ہوئے خاص زحل ستارہ مراد لیا ہے کہ سب سے اونچا ستارہ ہے اور اس کی شعاع سات آسمانوں کے حجم کو چیر کر زمین پر پڑتی ہے۔ پس اس میں تاقیت یعنی خیرہ کرنے کا معنی زیادہ کامل ہے۔ اور بعض نے ثریا مراد لیا ہے اس لیے کہ چند ستاروں کے انوار جمع ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ چمک آگئی ہے جبکہ اکثر علماء اسی پر ہیں کہ ستاروں کی جنس مراد ہے اور ہر ستارہ اس میں داخل ہے اس لیے کہ ہر ستارے کی تین صفیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنی شعاع سے تاریکی کو دور کرتا ہے دوسری یہ کہ خشکی اور تری کے مسافروں کی راہ کی علامت اور مشرق و مغرب کی سمت کا قیاس حاصل ہوتا ہے تیسری یہ کہ شیاطین کے شر آسمان کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔ اور اس کی دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت یہ کہ شیاطین دھوکے کے مارے سے پیدا ہوئے ہیں اور طبی طور پر غلٹ اور تاریکی کو پسند کرتے ہیں اور روشنی سے بھاگتے ہیں۔ چنانچہ تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کا زیادہ تر غلبہ تاریکی کے وقت اور تاریک مکان میں ہوتا ہے اور شمع اور چراغ کے ہوتے ہوئے مکان میں کم دخل دیتے ہیں۔ پس آسمان کو ان نورانی قدیسوں سے روشن کیا گیا ہے تاکہ اجزائے آسمان میں جو کہ صاف و شفاف ہیں روشنی پہنچنے کی وجہ سے شیاطین خیرہ ہو کر بھاگ جائیں۔

دوسری جہت یہ کہ ستارے کی شعاع سے فرشتے گیند کی طرح بنا کر شیاطین کے پیچھے چلاتے ہیں جیسے توپ کا گولا جو کہ دشمن کو بھگانے کے لیے پھینکا جاتا ہے اور ستاروں کے ساتھ آسمان کی حفاظت کی اسی طرح رعایت کی گئی ہے جس طرح قلعہ کی حفاظت اس توپ خانے سے کی جاتی ہے جو کہ اس کے برجوں اور فسیل کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آسمانی ستاروں اور گولے کی شکل جو کہ ان کی شعاع سے پیدا ہوتی ہے دونوں کو لغت میں ستارہ، نجم اور کوب اور ہندی میں تارہ کہتے ہیں اور توپ خانے میں غولے کو توپ کا نام نہیں دیتے اور قرآن مجید میں ستاروں کے اس خاکہ کے کو جا بجا ذکر فرمایا گیا ہے۔

اور یہ تینوں صفات جو کہ ہر ستارے میں موجود ہیں اس قسم میں پیش نظر ہیں اس لیے کہ جس مضمون کی اس قسم کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے یہ ہے کہ آدمی کی جان بھی تختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے اس کا نونا اور فنا قبولی کرنا محال ہے۔

آدمی کی جان ابدی ہے فنا پذیر نہیں

اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے انا خلقتمہ للابد یعنی آدمی کی جان کہ حقیقت میں آدمی سے عبارت ہے ابدی ہے فنا پذیر ہرگز نہیں۔ اور وہ جو عرف میں مشہور ہے کہ موت جان کو ہلاک کرتی ہے، محض مجاز ہے۔ موت کا کام اتنا ہے کہ جان بدن سے جدا ہو جائے۔ اور مربی اور محافظ نہ پانے کی وجہ سے پاش پاش ہو جائے ورنہ جان کے لیے فنا کا تصور نہیں ہے اور عالم برزخ اور حشر و نشر کا امکان اسی مسئلے پر مبنی ہے اور اس سورہ میں بھی اسی راہ سے آخرت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں سے مرکب ہے: جان اور جسم اس کا جزو اعظم جان ہے۔ جس میں تغیر و تبدل روا نہیں پاتا جبکہ بدن بحولہ لباس ہے جس کا رنگ مالہ کے پیٹ میں ہونے کی صورت میں اور تھا۔ اور پیٹ سے باہر آنے کے بعد بچپنے کی آخری عمر تک اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اور اس میں جوانی اور بڑھاپے میں کافی اختلاف

رونا ہوتا ہے تو اس کا جزو معظم جو کہ جان ہے اور شعور اور اک لذت حاصل کرنا اور تکلیف محسوس کرنا اس کا خاصہ ہے جب فنا قبول نہ کرے اور ان محافطوں کے قبضے میں رہے جو کہ بادگاہ خداوندی سے اس پر مقرر ہیں تو جسم کے اجزاء جمع کرنے اور اسی شکل و صورت میں انہیں جوڑنے اور ترکیب دینے میں کیا دوری رہی کہ اس طرح کے عمل کا بننے کی ابتدا سے لے کر عمر کی انتہا تک بارہا مشہدہ کیا جاتا ہے اور جب جان کی حفاظت کی دلیل ستاروں کے ذریعے آسمان کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کرنے کے ساتھ تھی۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کی ابتدا میں آسمان اور ستاروں کی قسم یاد فرمائی گئی اور اس سورۃ کو سترے کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ مقصد کا زیادہ تر ثبوت اس کی حفاظت کو دیکھنا ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ اس سورۃ کے نزول کا سبب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طارق سے مراد بھانگنے والا ستارہ ہے جسے شہاب کہتے ہیں اور حقیقت میں شیاطین کی گزر سے آسمان کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے کہ یہ شیاطین کی راہ بند کرتا ہے اور انہیں جلا دیتا ہے اگرچہ توپ کے گولے کی طرح گزے ہوئے ستاروں کی شعاع سے پیدا ہوا ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ طارق کو شہاب پر محمول کیا جائے۔

سبب نزول

اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں حاضر آئے آپ نے ان کے لیے کھانا حاضر فرمایا جو کہ روٹی اور دودھ تھا اور دونوں نے تناول کرنا شروع کر دیا اسی دوران ایک ستارہ آسمان سے بیچے اترتا اور زمین کے اس قدر قریب ہوا کہ اس کی شعاع سے سارا گھر منور ہو گیا اور ابوطالب کی آنکھیں چندھیا گئیں اور بے قرار ہو کر انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑے ہو گئے اور بولے کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ستارہ ہے جسے شیاطین سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں اور یہ قدرت الہیہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ابوطالب نہایت متعجب ہو کر خاموش ہو کر خاموش بیٹھ گئے حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ سورۃ لائے۔

اور اس سورہ میں اس بات کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر دین اسلام کے سچے عقائد پر دلیل لیتا چاہیے اور انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ معاملہ آدمی کے حشر و نشر اور آخرت میں لوٹائے جانے پر ایک قوی دلیل ہے اس لیے کہ جب اپنی عظمت بزرگی اور اتنی بلندی کے باوجود کہ وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا آسمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے اور اس کی حفاظت کی صورت اس انداز میں نمودار ہوئی کہ آسمان میں گزے ہوئے ستاروں کی شعاع سے ایک لپکتا ہوا ستارہ پیدا ہوتا ہے اور شیطاٹوں کی روانہ روکتا ہے اور انہیں بھگاتا ہے تو آدمی کی جان جو کہ بہت ناتواں ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر مصائب و حوادث کی اس تکلیف میں کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیے گئے ہیں۔ پس آدمی کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے اور تصرف میں ہے۔ خواہ زندگی میں ہو خواہ موت کے بعد اور یہیں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ موت کے بعد وہاں کا انعام پانا اور تکلیف اٹھانا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ باقی رہ گیا جسم کا حال کہ اسے بھی غور و فکر کے ساتھ لوٹانے کے لائق جانا جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّامِ وَالسَّامِیِّ مجھے قسم ہے آسمان کی اور ستارے کی جو کہ رات کے وقت نمودار ہوتا ہے چونکہ اس ستارے میں جو کہ رات کے وقت بھانکتا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کا اس میں بہت تردد ہے۔ بعض یوں کہتے ہیں کہ زمین کی طرف سے دھولیں یا غبار آسمان کی طرف جاتا ہے جب بھی کرۂ نار میں پہنچتا ہے تو اس تل کی وجہ سے جو اس میں باقی ہے جل اٹتا ہے اگر لطیف ہے تو جلدی بجھ جاتا ہے اور اگر غلیظ ہے تو چند روز تک ٹپکے پڑے یا ذم دار ستارے یا دوسری شکلوں میں قائم رہتا ہے۔

اور بعض یوں کہتے ہیں کہ قر کے آسمان کے نیچے کرۂ نار ہے اور اس کرے سے بھی بھڑکنے کی حرکت کی وجہ سے جو کہ فلک کے درجات میں سے کسی درجے میں گرم خراج ستاروں کے اجتماع کی شعاعوں کی قوت سے پیدا ہوتی ہے کوئی چیز جدا ہو کر نیچے آ جاتی ہے اور دھوئیں کے طبقے میں جو کہ کرۂ نار اور زمی ہوا کے درمیان ہے نمودار ہوتی ہے اور دوڑتے

ہوئے ستارے کی مانند نظر آتی ہے اور طبقہ زمہریر میں پہنچتی ہے تو جامہ ہو جاتی ہے اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔

اور ان دونوں باتوں میں بحث ہے اس لیے کہ وہ نور جو بھگتے ستاروں میں دیکھا جاتا ہے آگ کے اس شعلے کے ساتھ مشابہت ہرگز نہیں رکھتا جو کہ دھوئیں کے اندر بھڑکا ہو بلکہ اس ستارے کا نور انوار آسمانی کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ محسوس ہوتا ہے۔

نیز ان ستاروں کی حرکت کی سمت صرف اوپر سے نیچے میں منحصر نہیں ہے تاکہ اوپر اٹھنے والے دھوئیں کے بھڑکنے یا نیچے جسم ماری کے پھٹنے پر رجحول کیا جاسکے۔ یہ زیادہ تر پائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں بھاگتے ہیں اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حرکتیں طبعی حرکات نہیں ہیں بلکہ ارادہ و اختیار والی چیزوں میں سے کوئی زبردستی چیز انہیں زبردستی دوڑاتی ہے ان ٹھوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے حوالہ و جواب کے طریقے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

وَمَا أَكْذِبُكَ مَا الظَّارِقُ اور تو کیا جانے کہ وہ رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے۔
الْمُتَجَرِّعُ الشَّاقِبُ ایک ستارہ ہے جو کہ اپنی شعلہ سے شیاطین کو خیرہ کرتا ہے اور کبھی اس شعلے سے جو کہ اس کی شعلہ سے پیدا ہوتا ہے انہیں جلا دیتا ہے اور اس کی شعلہ کی قوت کی وجہ سے شیاطین کی بیحد وحی حالت ہو جاتی ہے جو کہ سورج کی شعلہ میں چکاوڑ کی ہوتی ہے اور جب طاری کی حقیقت بیان کرنے سے فراغت ہوئی تو اب وہ مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے جس پر قسم اٹھائی گئی ہے کہ

إِنْ كُنْتُ نَفْسٍ تَمَاقُطُهَا حَايِطٌ نہیں ہے کوئی جان چھوٹی ہو یا بڑی نیک ہو یا بدی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک گنہگار ہے جو کہ اسے مصائب اور حوادث کے صدموں کی وجہ سے قتل نہیں ہونے دیتا۔

مخالفہ فرشتوں کا بیان

یہاں جانا چاہیے کہ آدمی کی جان کی معدوم اور فنا ہونے سے حفاظت کرنے والا

داروغہ ایک فرشتہ ہے جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لشکر سے ہے جو کہ آخر میں اس جان کو دو ٹکڑوں کے درمیان کی مدت میں صور میں پہنچا دے گا۔ آدمی کے متعلقہ دوسرے محافظین بہت ہیں جو کہ باری باری دن رات کے پہرے کے طور پر آدمی کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں مگر اس وقت تک جب تک کہ اس کے جسم کو ضرر پہنچانے کے ساتھ تقدیر الہی متعلق نہیں ہوئی ہے اور جیسے ہی ضرر کا وقت مقدر پہنچتا ہے وہ دست بردار ہو جاتے ہیں اور تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔

اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ وکل بالمومنین ما تم وستون ملکنا یذبون عنه کما یذب عن قصبة العسل الذباب و لو وکل العید الی نفسه طرفۃ عین لا حفظته الشیاطین عضوا عضوا ہر مومن پر ایک سو ساٹھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ شیاطین کو اس سے اس طرح دور رکھتے ہیں جس طرح شہد کے پیالے سے ٹھکیاں دور کی جاتی ہیں اگر بنرے کو اس کی اپنی حفاظت پر چھوڑ دیا جائے تو شیاطین اس کا ایک ایک عضو چکائیں گے۔

اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حفاظت اور نگہبانی ہے اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے اس کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے ہیں جو کہ کافروں کے دشمن نہیں ہیں اور عام محافظوں کا ذکر جو کہ ہر مومن و کافر کی بدنی آفات سے نگہبانی کرتے ہیں۔ سورۃ رحہ میں موجود ہے لہ معقبات من یمن یدبہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ اور ہر کسی کی جان کے محافظوں کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے کہ وہو القاهر فوقی عبادہ ویرسل علیکم حفظۃ حتی اذا جاء احدکم الموت توفیہ رسلنا وھد لایفرطون اور دوسرے فرشتے جو کہ بندوں کے اچھے بُرے اعمال لکھتے پراسور ہیں ان کا ذکر سورۃ الہائمہ انقطعت میں ہے اور وہ فرشتہ جو کہ آدمی کے ہر لفظ اور حرف پر مقرر ہے اور اسے گنتا اور لکھتا ہے اس کا ذکر سورۃ ق میں ہے۔

حاصل حکم یہ ہے کہ یہاں جان کی حفاظت کا بیان کرنا مقصود ہے جو کہ ہر کسی کے لیے واقع ہے اس حفاظت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی اور جب آدمی کو آخرت میں لانے

کی بحث ہے اپنے نفس کی بقاء اور موت سے پہلے اور موت کے بعد اپنی جان کا محفوظ رہنا معلوم ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ میری جان جو کہ حقیقت میں میری ذات ہی ہے اور بدن لباس کے طور پر ہے مالک حقیقی کے قبضے میں ہے تو اسے قیامت کے دن لوٹنے اور منتشر کرنے کے معنی ہونے کے اعتقاد میں کوئی شک نہ رہا مگر صرف جسم کے لوٹانے کو زور اڑا سکا نہ سمجھنے کی جست سے کچھ شک باقی ہے کہ اس کے اجزا موت کے بعد بالکل منتشر ہو جاتے ہیں کچھ زمین کی خاک میں فی کرینست دبا ہو ہو جاتے ہیں اور کچھ حیوانات کا لقمہ ہو جاتے ہیں اور وہ حیوانات مختلف مقامات میں جا مرتے ہیں اور مٹی میں برابر ہو جاتے ہیں اور کچھ پرندوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک اور صحرا سے دوسرے صحرا تک پھیل جاتے ہیں تو ان سب منتشر اجزا کو جمع کرنا اور جدا جدا کرنا کہ یہ فلاں جسم کا جز ہے اور یہ فلاں جسم کا حصہ ہے ایک ایسا کام ہے جو کہ ظاہر میں عقل میں بہت دشوار معلوم ہوتا ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے ہندی شعر میں کہا ہے ۔

پات چھرتے یوں کہیں سن رے بھگی رائے

اب کے چھڑے تاملیں دور پڑیں گے جائے

تا چار اس الجھن کو زور کرنے کے لیے آدمی کو ایک اور راہ کا پتہ دیا جا رہا ہے ۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ چاہیے کہ آدمی دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اور اس کی خلقت کا مادہ کہاں کہاں سے جمع کر کے لایا گیا ہے ۔

خلقت انسانی کی تفصیل

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی کا نطفہ اس خون کا ٹچوڑ ہے جو کہ غذا سے حاصل ہوتا ہے اور غذا نباتی ہے یا حیوانی ۔ نباتی غذا کی بے شمار اقسام ہیں ۔ دانے "غٹے" سبزیاں "پھل" نرم اور سرد مصالحے اور حیوانی غذا جیسے گوشت "دھن" "دودھ" "تھی" "غیر اور انڈہ وغیرہ" ہے اور علم طب میں طے شدہ بات ہے کہ صانع غذا کھانے کے بعد جب بہتر (۲۷) سمجھنے گزرتے ہیں تو مٹی وجود میں آتی ہے ۔ پس ہر شخص کو اپنی روزانہ کی غذا میں غور کرنا چاہیے کہ چاول کہاں سے لائے گئے ہیں کس مملکت میں ملتا ہے کس صوبے سے پہنچتا ہے کس شہر کی کس تحصیل کے

کس اشیاء کی زمین کے کسی قطعہ میں کاشت کیے گئے تھے اور سوداگروں کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہیں سے اس دودرواز کے ملک سے بیلیوں اور اونٹوں پر لا کر بازار میں لاکر بچھڑانے کے ہاتھوں فروخت کیے اور مجھے یہ پاول کھلانے گئے اور اسی قیاس پر اپنی غذا کے تمام ارکان اور ضروریات کے حال کو چھین اور جان لیں کہ میرے والدین کو بھی اسی طریقے سے دودرواز کے شہروں سے مختلف غذائیں جمع کر کے کھلائی گئی ہیں حتیٰ کہ میرا نطفہ ان سے جسم میں پیدا ہوا اور میں اس نطفے سے پیدا ہوا اور جو غذا میں ہر روز اس قدر متفرق اجزاء کو جمع فرماتا ہے اور مہیا کرتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایک جگہ ڈھیر کیا جائے تو آدمی کے جسم کی تعداد سے حجم میں ہزاروں مرتبہ زیادہ ہو اس سے کیا بعید ہے کہ چالیس سال کی مدت میں جو کہ دو نگوں کے درمیان ہے جسم کے تمام اجزاء کو جو کہ بلاشبہ اس مقدار سے کم تر ہیں مختلف اور دودرواز جگہوں سے مہیا کر کے گوشت اور کھال کا لباس پہنا دے۔

پھر اس کے بعد کہ غذا نطفہ ہو گئی اسے کہاں سے سبھا کرتے ہیں اور اس نطفے کی راہ میں کون کون سی سخت ہڈیاں حائل ہیں جو کہ آدمی کے جسم کے پہاڑ کی مثل ہیں اور اس کے وجود اس نطفے کو کس تدبیر کے ساتھ مغز کے گودے سے باہر نکال کر آلے کے سوراخ تک پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے رحم کی گہرائی میں کس طرح پہنچتا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ خَلِيقٍ
یعنی آدمی کو دینے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ پانی مرد اور عورت کا نطفہ ہے جو کہ رحم میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیکھاں ہو جاتا ہے اور اگرچہ کوئی مرد کی منی کا خاصہ ہے لیکن چونکہ باہم ملنے کے بعد ایک چیز ہو گئی تو تخلیب کی بناء پر اس مجموعی مرکب پر مرد کا اطلاق فرمایا گیا اور بعض غیبی اس کے قائل ہیں کہ عورت کی منی کے لیے بھی رحم کے اندر کودتا ہے لیکن رحم کی گہرائی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی جیسا کہ وہ حوکت جو کہ انزال کے وقت عورت کو ہوتی ہے اس پر گواہ ہے۔ پس ان تمام غذاؤں کو جو جسم کے مراحل طے کرنے کے بعد صورت بخفا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ صورتوں کو بدلتا نہ رہے الہی میں ایک نہایت ہی آسان کام ہے۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
جو کہ پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان

سے لگتا ہے اس لیے کہ مادہ منویہ پہلے دماغ سے نکلتا ہے اور کان کی پچھلی رگوں میں جاری ہو کر حرام مغز میں پہنچتا ہے اور حرام مغز کا محل پشت اور سینے کے درمیان ہے۔ پس مرد کا وہ مادہ پشت کی ہڈی کے مہروں سے گزر کر گردوں اور وہاں سے خسیوں میں اور وہاں آ لے گی چلی نالی تک پہنچتا ہے اور رحم میں گرتا ہے جبکہ عورت کا مادہ سینے کی طرف سے اسی طرح گزر کر خسیوں میں پہنچتا ہے جو کہ رحم کی گردن میں رکھے گئے ہیں اور حرکتِ جنائی اور گدگدی کی وجہ سے رحم کے منہ میں گرتا ہے اور رحم کے اندر دونوں پانی جمع ہو جاتے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اس پانی کا گزرا کرنا مقصود ہے کہ اسے کس طرح اس دشوار اور سنگلاخ میں جاری کیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف ہڈیاں واقع ہیں اور اسے سفر کی انتہا تک پہنچاتے ہیں نہ یہ کہ مادہ منویہ پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے تاکہ طب کے قواعد کے خلاف ہو اس لیے کہ ان کے نزدیک مٹی تمام اعضاء سے لی جاتی ہے اسی لیے سینے میں والدین کی مشابہت کا ہر عضو میں مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ مادہ دماغ میں جمع ہو کر وہاں سے رگوں کے راستے کانوں کے پیچھے گرتا ہے۔

اور جب انسان کو اپنی جان کی بقاء حضرت حق تعالیٰ کے بقدر اور تصرف میں ہونے کا علم ہو گیا اور اپنی غذا کے متفرق اجزاء کے جمع ہونے کی کیفیت اور ابتداء کی خلقت میں اپنے مادہ کا وجود میں آنا اور اس کے حال کا ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلنا اور اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گزرتا بھی ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنی ابتداء اور دنیوی زندگی کو خوب جان لیا تو وہ آخرت میں لوٹنے کے مقصد سے کو بھی انہیں دو حالتوں پر قیاس کرنے لگا اور اسے یقین سے ثابت ہو جائے گا کہ

إِنَّهُ عَلٰی رُجُوعِهِمْ لَقَآئِدٌ فَتَحْقِيقُ اللَّهِ تَعَالٰی جو کہ اس مذکورہ طریقے کے ساتھ آدمی کو پیدا کرنے والا ہے یقیناً اسے لوٹانے پر قادر ہے اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو حربِ عظیم سے ایک ہارش نازل فرمائے گا جس کے پانی میں مرد کے مادہ منویہ کی خاصیت ہے اور اس میں گرہ لگانے کی قوت رکھی گئی ہے تاکہ مردہ جسم کے اجزاء کو زندگی قبول کرنے کی استعداد بخشنے اور اس کے ساتھ ارواح کا تعلق

درست ہو جائے لیکن یہ لوہ، اس وقت پر متوقف ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے۔

يَوْمَ تُنْفَخُ السُّورَاتُ جِمْ دُن كہ پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں۔

تحقیق مقام

اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کے بدن کے احکام غالب ہیں اور اس کے احکام مغلوب اس لیے دو تعلق اور تکلف کے ساتھ اپنی روح کے اوصاف کو اس حد تک چھپا سکتا ہے کہ ان کا اثر بدن پر بالکل ظاہر نہ ہونے دے۔ چنانچہ لوگ بزدلی، بخل، اور اپنی دوسری نرئی صفات کو تکلف اور قنع کے ساتھ چھپائے رکھتے ہیں اور گھبراہٹ اور بے چینی کے اثرات اپنے بدن پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ قیامت کے دن بدن کا حکم مغلوب ہو جائے گا جو ساری جہر و روح میں مخفی تھی، چہرے کی سیاہی کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی اور جہر و روح معضاء میں پھیلی ہوئی ہیں، ان اعضاء کے کردار کی گواہی دیں گی اور باطن کی تمام صفات ظاہر اور منکشف ہو جائیں گی اور جب آدمی کو لوٹا جائے اپنی جانے کے لیے ہے، چار اس وقت پر ہی مقرر ہوگا اور اس سے پہلے اسے لوہ، تسک کے تقاضا کے خلاف ہے۔

اور غفلت میں سراسر پوشیدہ چیزوں کو کہتے ہیں اور یہاں عطا کردہ بظلالہ، ناپاک نیتوں اور ایجے نہ بے اعمال کے اثرات کو شامل ہے۔ جو کہ آدمی کی روح میں پخت ہو جاتے ہیں اور ایجے نہ بے دھن کی طرح روح کے چہرے پر جہر جاتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سراسر سے مراد پوشیدہ و منہا اور کمر و فریب ہیں جنہیں دنیا میں چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے فراموش ہیں کہ جن کا ادا کرنا اور نہ کرنا محض آدمی کے ظاہر کرنے سے وابستہ ہے کسی دوسرے کو اس پر مطلع ہوتا ممکن نہیں جیسے نماز روزہ و وضو غسل جنابت زکوٰۃ ادا کرنا اور دوسرے واجبات جو کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واقع ہیں دوسرے لوگوں کو ان کے مطالبے کا حق نہیں اور ان کی ادائیگی دوسروں سے متعلق نہیں ہے۔ مثلاً بے روزہ آدمی ظاہر کرنے کے میں روزے سے ہوں یا جی ظاہر کرنے کے میں نے غسل کیا ہے یا بے وضو غسل کہے کہ میرا وضو ہے یا وہ غسل جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور ظاہر کرتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے صرف اس کے کہنے پر اسے چھوڑ دینا چاہیے اور تعارض

نہیں کرتا ہے۔

اور تحقیق یہ ہے کہ سراسر ان لفظان چیزوں سے زیادہ عام اور وسیع ہے۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ قرآنی کو اس روز اظہار کو روکنے اور اسرار کو چھپانے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جس طرح کہ دنیا میں سنبھالنے اور روکنے کی طاقت رکھتا تھا اور بے یقینی کے وقت خود کو مستقل ظاہر کرتا تھا اور پٹائی کے باوجود چدری اور دوسرے جرائم کا اقرار نہیں کرتا تھا۔

وَلَا فَاجِدٍ اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کہ جرم ظاہر ہونے کے باوجود اس سے اس کی سزا کو دور کر دے۔ جس طرح کہ دنیا میں مدد کرنے والے اور ساتھی حقوق کے ثابت ہونے کے باوجود جلد پہنچانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں اور جب دنیا میں جرم اور گناہ سے نجات کی راہ انہیں دو طریقوں میں منحصر ہے یا تو اس گناہ کو چھپانے میں پوری قوت کے ساتھ کوشش کر کے اسے ثابت نہ ہونے دے یا ظاہر کرنے کے باوجود ساتھیوں اور حامیوں سے مدد لے کر اس کی سزا سے بچ جائے اس روز ان دونوں طریقوں کی نئی کردی گئی ہے اور انہیں ختم کر دیا گیا ہے تاکہ مستحق تک جزا کے پہنچنے میں کوئی اختلاف اور کوتاہی راہ نہ پائے ورنہ اس دن کا مسئلہ بھی دنیا کی طرح درہم برہم ہو جائے اور روزِ فصل نہ رہے۔

اگرچہ ان آیات میں دو مضمون بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ روح اور جسم کی ترکیب کے ساتھ آدمی کو لوٹنا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے اور دوسرا یہ کہ قیامت کا دن حقیقت اور پوشیدہ چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے کہ نفس کے اندر غفل حالات اس دن ظہور پذیر ہوں گے اور کسی حیلہ و تدبیر کے ساتھ انہیں روکنا ممکن نہیں ہوگا ان دنوں مضامین کو ثابت کرنے کے لیے جسم کی صورت میں دو اور دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں۔

وَالْأَنفُسَ ذَاتُ الْوَجْعِ مجھے گردش والے آسمان کی قسم ہے جو کہ ہمیشہ حرکت و درہم میں اپنی چھوڑی ہوئی طرز کو پھر طلب کرتا ہے اور دن رات کے ہر دورے میں اپنی چھوڑی ہوئی طرز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض ستارے سال میں اور مہینے میں اور بعض اس سے زائد مدت میں اپنے چھوٹی ہوئی طرزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو روح انسانی کا اپنی

چھوڑی ہوئی زندگی کی طرف رجوع کرنا اور اپنے پرانے بدن کی تدبیر کر، کیا بعید ہے؟ کہ اس کی مثل عمل کا فلک کی حرکت دور یہ میں ہر دن رات میں مشاہدہ ہوتا ہے۔

وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصُّدُورِ اور مجھے زمین کی قسم ہے جو کہ پھٹے اور ظاہر کرنے والی ہے۔ قسم قسم کی نباتات اس کے باطن سے ظاہر میں آتی ہیں جیسے جاری ہوتے ہیں اور اس کی کانوں سے سوا اور جواہرات نکالے جاتے ہیں تو نفسِ انسانی میں سپرد کیے گئے اسرار کا قیامت کے دن ظاہر ہونا بعید نہ رہا۔ اس لیے کہ جب خزاں کے دنوں میں زمین کو دکھا جاتا ہے تمام نباتات اس میں چھپے ہوئے اور پوشیدہ ہیں اور جیسے ہی موسمِ بہار بچکا اور بارش کے پانی نے زمین کے اجزاء میں غلوٹ ہو کر انہیں نشوونما دی وہ تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر میں جلوہ گر ہوئیں اور عالمِ آخرت میں روح کے اثر کے فیضان کی وجہ سے نفس کی یہی حالت ہے۔

اور بعض مفسرین نے رجوع کو بارش پر محمول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اور دریا کے بخارات اوپر اٹھ کر جب طبقہٴ زمہریر کے پاس پہنچتے ہیں تو پانی ہو کر ٹپک پڑتے ہیں اور اس تفسیر پر بھی بخارات کے بارہ کے لیے اپنے اصلی مکان کی طرف رجوع ثابت ہوا اور وہ انسان کے عالمِ روحانی کی طرف لوٹنے کی دلیل ہے جو کہ اس کا اصلی گھناؤ تھا اور اس سخن سے پہلا مضمون ثابت ہوتا ہے۔

إِنَّهُ حَقِيقٌ یہ بات کہ حق تعالیٰ انسان کو لوٹانے پر قادر ہے اور اس کا لوٹنا اسرار کے ظہور کے وقت کے ساتھ مقرر ہے جو کہ قیامت کا دن ہے۔

نَقُولُ فَضْلُ البتہ ایک واضح سی بات ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ وَخَاوُ بَانَھُوٰی اور یہ بات کوئی بے ہودہ بات نہیں جس کی کوئی قوی دلیل نہ ہو اور عقل کے طور پر دل میں گزری ہو اور شاعروں کے مبالغہ کی طرح بے حقیقت ہو جس طرح کہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت اور جزا کے دن کے متعلق انبیائے علیہم السلام کے وعدے و وعید اسی طرح کے ہیں جیسے مومن چیزوں سے بچوں کو ڈراتے ہیں تاکہ خوش نہ کریں اسی طرح انبیائے علیہم السلام نے اس مقصد کے لیے جہاں کی رسم خراب نہ ہو اور نہ ہی دیکھیں اور نہ بے اعمال رائج نہ ہوں ازرہ عقل وعدہ اور وعید کے ساتھ رغبت دلاتے اور ڈراتے ہیں۔ حقیقت میں یہ چیزیں

محالات کے قبیحے سے ہیں اور ان کے محال ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بعید از امکان
شبہات کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ تَحْقِيقِ یہ نگار جو کہ قرآن پاک کو کلامِ فصلِ تسلیم نہیں کرتے بلکہ بزرگِ مہمان کرتے

—۷۱—

یہ کھنڈوں عجب مفاہیم قرآن کو روکنے کے لیے اُترا کر فریب حیلے تراشتے ہیں اور ہر قسم کے شبہات لاتے ہیں تاکہ عوام کے نزدیک اس کا ہزل ہونا ثابت ہو۔

وَأَكْبَدُ تَكْنِيذًا اور میں بھی ان کے مقابلے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تاکہ اس کا مدلل اور واضح کلام ہوتا عام خاص کے نزدیک ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ جب بھی کفار جزاً حشر اور نشر کے وقوع کے بعد ہونے میں کوئی شبہ برائے کار لاتے تھے اس کے جواب میں حشر و نشر کے وقوع کے بارے میں جزاء کے مقدمات کی مثال اور دلیل زیادہ واضح ہوتی یہاں تک کہ اجمال تفصیل تک جا پہنچتا اور اس میں کوئی شک شبہ نہ رہا۔ پس ان کے شبہات مطالب کو زیادہ ثابت کرنے اور مقصد کو زیادہ واضح کرنے کا موجب ہوئے اور کفار اس معنی سے بے خبر رہے اور کید کی حقیقت یہی ہے کہ بے خبر مخالف کو لطم بخا دیں اور اس کے مطلوب کے خلاف چیز کو بروئے کار لائیں۔

اور اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کفار کے باخبر ہونے کی صورت میں بھی اثبات مطلب کو بروئے کار لائے لیکن بے خبری کے اثرات میں ان کی انتہائی ذلت و رسوائی مقصود ہے اس لیے کہ وہ بد بخت بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم السلام کی پریشانی کا قصد کرتے تھے اور جب ثابت ہو گیا کہ اس وقت جو کہ نزولِ وحی اور اسلام کے اقبال کا وقت تھا اور عقائد اسلام کو باطل کرنے میں حم حم کے شبہات لانا اس اعتبار سے کہ دلائل اسلامی کی ترقی اور اس کے عقائد واضح ہونے کا موجب ہے اور جب تک وہ فرعہ ہیں اور شبہات قائم کر رہے ہیں۔

گویا دلائل اسلام کی ترقی میں کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ بے خبر ہیں کفار کا ہوتا مبین حکمت اور سراسر منہجیت ہے تو اس وقت ان کی ہلاکت کی دعا مناسب نہ تھی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ وہ جلد ہلاک ہوں اسی لیے ارشاد ہوا

تَقْصِلِ الْفَاحِشَاتِ بِرَبِّهِنَّ یٰسَیِّدُ الْغَالِبِ نہیں کفار کو مہلت دیں اور ان کی ہلاکت کی دعا میں جلدی نہ کریں تاکہ ان کے شبہات کی وجہ سے ان کے جواب میں پے درپے وحی کا نزول ہو اور شریعت اور دین کے حقائق اور حشر و نشر کے حالات کی کما حقہ تحقیق و تفصیل ہو سکے۔ اس کے بعد جب دینا پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور الزام جہت اور شبہات کا رد انتہا تک پہنچ جائے اس وقت ہم آپ کو جہاد اور لڑائی کا حکم دیں اور آپ کے ہاتھوں انہیں ہلاک کریں۔ چنانچہ فرمایا جہاد ہے

اَنْهَلَهُمْ دُوْنَهُمْ اَآپ انہیں تھوڑے سے وقت کے لیے مہلت دیں جو کہ بشت شریفہ کی ابتدا سے چودہ سال کے قریب تھا اور اسی اثناء میں ان کے دلوں میں جو شبہ گزرا انہوں نے وارو کیا اور اس کا جواب پایا۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہا اور ان کا حناد اور سرکشی ظاہر ہو گئی اور سزا اور وار تک کے قابل ہو گئے اور اتنی مدت مہلت دینے میں نکتہ یہ ہے کہ یہ مقدار آدی کے بن بلوغ کی ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے اس کی عقل اور جسم کامل ہو جاتے ہیں اور وہ سزا و جزا کے لائق ہو جاتا ہے۔ پس بشت کی ابتدا میں مکہ اور عرب کے کفار بچے کا حکم رکھتے تھے کہ انہیں آہستہ آہستہ شریعت کی سمجھ دلائل میں غور و فکر اور دین کے قواعد کے حسن و جہ کو جاننے کی تعلیم و تربیت منظور تھی۔ اور اس باب میں ہجرات اور آیات کو ظاہر کرتا کافی تھا اور جب اس مدت تک ان میں سے بعض اصلاح پذیر نہ ہوئے اور پوری پرورش کے باوجود اب سکھانے اور سزا دینے کے محتاج ہوئے تو جہاد اور لڑائی کا حکم نازل ہوا۔

سورة الاعلىٰ

سورة الاعلىٰ کی ہے اس سورة میں انہیں (۱۹) آیات بہتر (۷۴) کلمات اور دوسوا کہتر (۲۷۱) حرف ہیں۔

رابطے کی وجہ

اور سورة طارق کے ساتھ اس سورة کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورة میں بیان فرمایا

میا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نفس انسانی کا ایک محافظ ہے جبکہ اس سورۃ میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مقدس کی خود خدا تعالیٰ اس امر سے حفاظت فرماتا ہے کہ علوم غیبیہ کی وحی فراموش ہو جائے۔ نیز وہاں انسان کی تخلیق کی ابتدا کی کیفیت کا بیان ہے کہ اس کا خلق کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے گزرتا ہے جبکہ یہاں اس کی تخلیق کی انتہا کی کیفیت کا بیان ہے کہ پوری تربیت کے بعد اس نے کیا صورت اختیار کی ہے۔ نیز وہاں قرآن پاک کے اوصاف کا ذکر ہے کہ فی نفسہ اس اعجاز پر مبنی کلام کا کیا مرتبہ ہے جبکہ یہاں بھی آدمیوں کی نسبت سے قرآن مجید کے اوصاف کا بیان ہے کہ اس پر عمل نجات کا موجب ہے اور اس سے روگردانی ہلاکت کا باعث اور ان مضامین کا آپس میں جو رابطہ ہے پوشیدہ نہیں ہے۔

وجہ تسمیہ

لہذا اس سورۃ کا نام سورۃ الاہل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی ابتدا میں اسمائے حسنیٰ میں سے یہ نام مذکور ہے اور اس نام کی حقیقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کا مرجع ہے۔ اس کمال کے آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی اس لیے کہ اس عالم میں مرتبہ کی بلندی دو قسموں میں مختصر ہے ایک قسم ابتدا کی بلندی ہے کہ کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ایک قسم انتہا کی بلندی کہ کمال وہاں ختمی ہوتا ہے اور جو دونوں قسموں کا جامع ہے اعلیٰ ہے جب حق تعالیٰ کا اس نام سے ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے کمالات نقصان میں ہرگز نہیں رہتے ورنہ ابتدا یا انتہا میں اس کے علوم مرتبہ میں قصور لازم آئے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام کے صرف ذکر سے ہی قلبی اطمینان حاصل ہو جائے اور قلب مقدس میں پیدا ہونے والا اندیشہ بالکل ناکل ہو جائے۔

سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طویل سورتوں کی وحی شروع ہوئی اور جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے غیب سے بے حد حساب علوم آثر شروع ہوئے تو آپ کے دل مبارک میں یہ اندیشہ گزرتا تھا کہ میں بالکل اسی ہوں

ان الفاظ اور ان معانی کو لکھے بغیر اور کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر یاد رکھنا مجھ سے کیسے ممکن ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ فراموش ہو جائے اور رسالت کی ذمہ داری میں فرق پڑ جائے۔ حق تعالیٰ نے آپ کے قلب مقدس کی تسلی کے لیے یہ سورۃ اُجاری اور اس میں بشارت دی کہ رب العزت آپ کی استادی خود فرمائے گا! آپ کو سبق فراموش ہونے کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا چاہیے۔

اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کو بہت پسند فرماتے تھے اور اکثر اوقات وتر کی پہلی رکعت اور جمعہ المبارک کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اکثر پہلے بزرگانِ دین نمازِ تہجد میں اس سورۃ کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی برکت کے امیدوار ہوتے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع میں کرلو۔ یعنی رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہو۔ اور جب آیت فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے سجدے میں بجا لاؤ یعنی سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہو۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے بعد سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے تاکہ حکم خداوندی کی تعمیل کا شرف حاصل کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اپنے پروردگار کے نام کو پاک جان جو کہ ہر بلندہ سے زیادہ بلند ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک نام کو پاک جاننا ذات کو پاک جاننے سے کٹا ہے اس لیے کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ تعظیم و ادب کے مقام میں ذات سے نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ عرف میں مشہور ہے کہ بادشاہوں اور سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت کے نام سے یہ کام ہو گیا اور یہ حق میسر آئی اور اگر سچ رکب کہا جاتا

تو تعظیم و ادب کی رعایت حاصل نہ ہوتی۔ نیز حضرت حق جل شانہ کی ذات کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کی ذات کو پاک جاننے کا معنی یہی ہے کہ اس ذات پاک پر ناقص اور خلاف ادب ناموں کا اطلاق نہ کریں۔

ذات حق کو پاک جاننے کا مفہوم

اور ذات حق کو پاک جاننے کا معنی جس قدر شریعت میں وارد ہے یہ ہے کہ احتمالی طور پر جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عقول و ادہام کی گرفت سے بالاتر ہے اور کوئی غیر موزوں وصف نقصان اور عیب اس کے سراپردہ ہلالی کے قریب نہیں پہنکتا۔

اور تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ وہ ذات اقدس جو ہر نفس اور جسم نہیں ہے اور عرض نہیں ہے اور کل اور بعض کی اس میں کوئی تمیز و تمایز نہیں ہے اور اسے صورت، جہت، حد، اتیان، مکان اور مجلس بالکل لاحق نہیں۔ اور کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ پس مثل اور شریک سے بچدی اور بیٹے سے اور کھانے پینے اور ان سب چیزوں سے جو حد و حدت کو لازم ہوں یا زوال و فنا کا موجب ہوں وہ ذات پاک منزہ اور مبرا ہے۔

اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو پاک جاننا فرض ہے اسی طرح اس کے اسلام کی تعظیم اور احترام بھی واجب ہے۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نام کو پاک رکھنا مراد کیوں نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کو پاک رکھنا یہ ہے کہ اس کا نام اس چیز سے نہ لیں جو نقصان اور عیب پر دلالت کرے اور اس کے ناموں کو اس کے غیر پر جاری نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر تعظیم کے طریقے طہارت کی شرط حضور قلب اور کمال توجہ کے ساتھ بجالائیں تاکہ اس سے دل کی صفائی حاصل ہو اور اچھے نتائج برآمد ہوں۔

اور ظاہر یہ ہے کہ اعلیٰ رب کریم کی صفت ہے اس لیے کہ اعلیٰ صفات یعنی تَلَّوْذِی خَلْقِی قَسْوِی وغیرہا صفات رب ہیں نہ کہ صفات اسم اور بعض صوفیاء نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ صفت اسم ہے۔

تصوف کا ایک مسئلہ

اور وہ مسائل تصوف میں سے ایک مسئلہ کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اعلیٰ تصوف

کے نزدیک مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے لیے اسے الہیہ میں سے ایک رب ہے جو کہ اس مخلوق کے نصیب کا مبداء اور اس مخلوق کی ابتدا کا مرجع ہے اور اس کے سفر کا منتہی ہے اور روح محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جو کہ اکمل مخلوقات ہے کہ اس رب اہم اعلیٰ ہے اور وہ ذات مع جمیع الصفات سے عبارت ہے اور اس اہم کی تسبیح کا معنی یہ ہے کہ حق کے ماسوا سے تجرد اختیار کرو اور غیر کو دیکھنے سے اپنی حفاظت کرو تاکہ تمہاری ذات پر کمالات حقانیہ پر سے طور پر قبلی فرمائیں کیونکہ تمام کمالات الہیہ کو قبول کرنے کی مکمل استعداد ذات محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور ہر چیز کی تسبیح جو کہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے اسے الہیہ میں سے اسی اہم کی تسبیح ہے جو کہ اس چیز کا مربی اور اس کے کمال کا مرجع ہے۔

(اقول ربنا اللہ التوفیق جب کمالات الہیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طور پر متجلی ہیں جیسا کہ مفسر غلام نے نقل فرمایا تو ان کمالات حقانیہ کے جلوؤں سے ذات پاک حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام روشن اور منور ہے اور آپ کی ذات مقدس کمال کی ہر نقیض سے پاک ہے۔ صحیح فرمایا حضرت شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

برہمیت کہ داشت خدا شد بر مقام

اسی لیے امام ابراہیم علیہ السلام حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم خزائن السور و موضع نفوذ الامور جعل خزائن کرمہ و موانع نعمہ طوع و یدریہ لہی من یشاء و یمنع من یشاء لا یفقد امر الا منہ ولا یتقل خیر الا عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزائن الہی اور چائے نفاذ حکم خداوندی ہیں۔ رب العزت جل جلالہ نے اپنے کرم کے خزانے اپنی نعمتوں کے خزانہ حضور کے قبضے میں کر دیئے جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہیں اس ارشاد کے کہ اِنَّمَا اَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي جَزَائِیْ غِیْرَتِیْ مِیْنِیْ بَاسَیْ وَالْاٰیٰتِیْنَ اَوَّلِیْہِیْنَ اور اللہ دیتا ہے۔

لا ورب العرش جس کو جو عدان سے ملتا

فقی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

(الناقل محمد مکتوبات الحق غفرلہ)

غلام کلام یہ کہ اس دم کو یہاں لانا اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اسے حبیب پاک علیہ السلام کو آپ میں جو کمال بھی مقبلی ہوا ہے اس کے نقصان کا خوف نہ کریں اس لیے کہ آپ کا پروردگار وہی ہے اعلیٰ جو کہ ہر کمال کا مبداء اور مرجع ہے اور ہر چیز کو اپنی شان کے لائق کمال کی حد تک پہنچاتا ہے اور تکمیل و تربیت میں اس کے افعال ناقص نہیں رہتے۔ چنانچہ اس مقصد کی گواہی کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کا مبداء اور مرجع ہے تین اور صفات لاکر فرمایا جا رہا ہے۔

اَلَّذِي خَلَقَ قَدَمُوْا آپ کا پروردگار وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ پس اسے پورا فرمایا اور معتدل بنایا۔ حاصل گفتگو یہ کہ اس نے ہر چیز کی پیدائش کو اس چیز سے متصوّد خواص منافع اور فوائد کے اعتبار سے حد کمال تک پہنچایا اور اسے ایک خاص مزاج بخشا جو کہ اس کمال کو قبول کرے اور اس سے وہ منافع اور فوائد ظاہر ہوں۔ چنانچہ جو شخص انسان اور انجمن سے لے کر پھر اور پسونک کا مطالعہ کرے اور اسی طرح نباتات کا تجسس کرے تو یقین سے جان لے کہ ہر چیز کو اس کے فوائد اور منافع حاصل کرنے کے اسباب عطا فرمائے گئے ہیں۔

وَالَّذِي قَدَّمَ قَدَمُوْا اور آپ کا پروردگار وہ ذات ہے جس نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی کمال مقدر فرمایا۔ پس اس نے اس چیز کو اپنے کمالات حاصل کرنے کی راہ دکھائی ہے یہاں تک کہ ملل کے غیب میں بچے کو پیٹ سے باہر آنے کی کیفیت الہام فرمائی جاتی ہے۔ نوز پیٹ سے باہر آتے ہی اسے پستان سے دودھ چوسنے اور رو کر شکایت کا اظہار کرنے کا الہام ہوتا ہے۔ اور ہرگز کو مادہ چکودنے پانی میں تیرنے کتواں پہچاننے اور روزی کی دوسری مسلمات غیب سے تلقین کی جاتی ہیں اور شہد کی کمی کو ماہر انجینئر بنایا گیا ہے کہ عجیب گھرنائی ہے پھر اس سے شہد نکالتی ہے۔ اور کہتے کہ افنی جو کہ ایک سخت زہریلی قسم کا سانپ ہوتا ہے موسم سرما میں ہوا کی صفحہ کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے اور جب بہار کے دن آتے

ہیں تو سونف کے پودے کا قصد کرتا ہے اور اپنی آنکھیں اس کے چوں پر کھلتا ہے تاکہ چٹا ہو جائے۔

اور وہ المہامات جو کہ پرندوں، وحشی جانوروں، چار پائیوں اور کیزوں کوڑوں کو روزی کے اسباب حاصل کرنے، قوالہ و تامل اور دوسرے ضروری امور میں ہوتے ہیں، عجائب المخلوقات کی کتابوں میں شرح و مبطل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور حکماء نے کہا ہے کہ ہر مزاج ایک خاص قوت کی استعداد رکھتا ہے اور ہر قوت ایک کام کی لیاقت کے لیے مصمم ہے تو فقیر اس بات سے عبارت ہے کہ جسم کے اجزا کو اس طرح مرکب کیا جائے کہ ایک قوت کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہو جبکہ ہدایت اس قوت کا فیض دینے سے عبارت ہے تاکہ مصمم کام کا مصدر قرار پائے اور اس اعتماد و تصرف سے جہان کی مصلحتوں کا انتظام ہو۔

وَالَّذِي أَخْلَقَ الْبَشَرُ مِنْ طِينٍ وَأَوْفَىٰ بِرَحْمَتِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ
اس چیز کو نکالا جسے جانور چراتے ہیں، قسم قسم کی گھاس جسے چار پائے اور وحشی جانور کھاتے ہیں اور رنگ پھول کہ شہد کی مکھی اور دوسرے پرندے اسے غذا بناتے ہیں اور قسم قسم کی کھیتیاں میوے اور پھل جنہیں انسان اور بعض جانور کھا کر نفع پاتے ہیں۔

فَجَعَلَهُ غُفَاةً أَحْوَىٰ مِنْ اس جہاں میں اس جہاں کو خشک سیاہ کر دیا کیونکہ موسم سرما کی خشکی اور خشک کی وجہ سے اس کی رطوبت اور تری نازل ہو جاتی ہے اور خشک اور سیاہ ہو کر ذخیرے کے کام آتی ہے تاکہ نہ لٹنے کے وقت صرف ہو سکے۔

مذکورہ تین صفات کے بیان کی حکمت

یہاں جانا چاہیے کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم ہر بلند سے بلند تر ہے اور ہر کمال کی ابتداء و انتہاء کا مرجع ہے ان تینوں صفات کو اختیار فرمایا گیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جہان میں کمال تین قسموں سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر شے کا کمال یا اپنی ذات میں ہے یا دوسرے کو نفع دینے کے لیے اور کمال ذاتی یا جسم اور ظاہر کے اعتبار سے ہے یا روح اور باطن کے اعتبار سے تو کمال ذاتی جس کا تعلق جسم اور ظاہر کے ساتھ ہے ثابت کرنے کے لیے الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ لَا يَمِينُ۔۔۔ لہجہ کہ ہر چیز کے جسم کی پیدائش میں

اجتماعی اعضاء کے تناسب اور ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ کان کو کان کے ساتھ آنکھ کو آنکھ کے ساتھ اور پاؤں کو پاؤں کے ساتھ برابری کرنے کی رعایت کمال اور خوب صورتی کے ساتھ ہمارے مشاہدے میں ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔

اور کمال ذاتی کو جو کہ روح کے ساتھ قطع رکھتا ہے عبادت کرنے کے لیے وَالَّذِينَ قَالُوا قَدْ هَدَانَا اللّٰهُ لَمَّا كَانُوا فِي سَكْوَةٍ اور جو کہ ارواح کو استعدادوں کے اندازے کو مختلف کرنا پھر استعداد کے مطابق راہ دکھانا تاکہ اس کمال کو حاصل کرے جو کہ اس کی استعداد کے لائق ہے، بھی مشاہدے میں ہے اور محسوس ہو رہا ہے۔

اور وہ کمال جس کا تعلق دوسرے کو قلع و پون کے ساتھ بنے ثابت کرنے کے لیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِمُوسَىٰ إِخْوَانَهُ عِفْقًا نَّحْنُوهُ لَآئِيًّا مَّا هِيَ إِلَّا أَنْفُسُ النَّاسِ فِي غَمَرَاتٍ مُّتَبَدِّلَةٍ وَأَنْفُسُهُمْ أَشَدُّ مُذْمَنَةً لِأَسْفَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ

اور جب معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ رب اعلیٰ ہے کہ ہر کمال کا مخرج ہے ابتدا میں بھی اور
اجتام میں بھی اور آپ کو اس کے نام کی تسبیح کی وجہ سے اس ذات پاک سے عظیم مناسبت
حاصل ہو گئی تو اسے کمال کے نقصان کے متعلق فکر مند نہ رہیں اس لیے کہ

مستغفر فلان ہم آپ کو قرآن اور اس سے نکلنے والے بے انتہا علوم خود پڑھائیں گے اور آپ اس تبلیغ کے ساتھ اپنے قلب مقدس کا تعظیم فرمائیں تاکہ کوئی حجاب نہ ہو۔

فَلَا تَنْسَیْ ہاں آپ نہیں ٹھو لیں گے اس لیے کہ قصیر قلب کی وجہ سے آپ کی استعداد کامل ہو جائے گی اور خیر فیض کے آگے کوئی حجاب نہیں ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ لِعِصْيَانِىْ وَجَهْلِىْ وَنِسْيَانِىْ
استعدادات کی تقسیم کا وقت تھا آپ کے حصے میں آئے ان میں سے آپ کو کئی چیز فراہم
نہیں کریں گے مگر جو خدا تعالیٰ نے چاہا ہے اور اس کی حکمت، تقاضا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں

آپ کے ذہن سے فراموش ہو جائے تاکہ قیامت کے دن محمود کے حصول کے لیے ذخیرہ ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مقام محمود میں مجھے اس قسم کے محاذ الہی تعلیم دی جائیں گی جو کہ اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں ہیں اور بلاشبہ وہ محاذ الہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد میں درج تھیں اور آپ عالم روحانی میں ان محاذ پر اجمال توجہ رکھتے تھے۔ گویا اس دنیا میں کسی حکمت کی بناء پر ان سے بے توجہی کرائی گئی تھی۔

اور بعض قرآنی آیات جو کہ فراموش کرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کی حنفی سے بخوبی نہ بھی ما شاء اللہ میں داخل ہیں کیونکہ فراموش کرنا بھی فتح کی ہی ایک قسم ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ مَا تَنصَحُوا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْصِهَا فَإِنَّهَا بِمَقْصُودِهَا أَوْ مِثْلُهَا لیکن جاننا چاہیے کہ فراموش کرنا فتح کی علامت اس وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سب قاریوں کے سینے سے محو ہو جائے ورنہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی قرأت میں ایک آیت چھوڑ گئے نماز کے بعد آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں اس سورۃ میں ایک آیت چھوڑ گیا ہوں؟ ابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ افلاں آیت رہ گئی۔ فرمایا تو نے یاد کیوں نہ کرائی؟ عرض کی کہ میں سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ فرمایا منسوخ نہیں ہوئی میں فراموش کر گیا تھا اگر منسوخ ہوتی تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا۔ (اقول والہ اللہ الخوفی کہ سولسیان کے متعلق اکابرین کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سولسیان جائز ہے لیکن صرف وہاں جہاں مسئلہ شرعی جاری کرنا مراد ہو۔ چنانچہ عمدۃ القاری از علامہ بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۶۳۰ پر ہے۔ ان السہود السیان جائز ان علی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فیما طریقہ التشریم۔ رحمۃ اللہ علیہ)۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا فِيهِ حَقِيقَ اللَّهِ تَعَالَى آپ میں جلوہ گر ان کمالات کو جانتا ہے جو بالکل آشکار ہیں اور ہر کس و نا کس انہیں دیکھتا اور جانتا ہے اور جو پہاں ہیں یعنی ابھی تک آپ کے نہا نفاہ استعداد میں ہیں جو کہ مصلحتوں کے مطابق اپنے وقت پر قوت سے فعل میں ظہور کریں گے اور جس نہر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی استادی کے ساتھ قسلی دے دی

اس کا جواب یہ ہے کہ دینِ عبادتِ خداوندی اور توحید کی غریبی نے آدم کی عقلوں میں جلی اعتبار سے گڑبی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا تو گویا سور دین کے متعلق علم ہر شخص کے نفس میں حاصل تھا، نظری انجمنوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے تحول گیا۔ اب انبیاء علیہم السلام کی وحی و نصیحت اس نحو لے ہوئے علم کو یاد دلانے کے مرتبے میں ہیں اسی لیے بعض عقل والوں نے کہا ہے کہ نئی آدم کی ارواح بدن سے متعلق ہونے سے پہلے ان چیزوں کو جاننے والی تھیں جنہیں جاننا ضروری ہے جب اس دنیا میں تدبیر بدن میں لگ گئیں تو سب کچھ تحول گیا جیسا کہ شدید بڑھاپے کی حالت میں جبکہ تدبیر بدن مشکل ہو جاتی ہے سابقہ معلومات قراموش ہو جاتی ہیں تو انہیں یہی قراموش شدہ معلومات انبیاء علیہم السلام اور مہنگوں کے ذریعے یاد کرائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث الارواح جنود مجنۃ ما تعارف منها اختلف وما تذاکر منها اختلف سے اس بات کی حکمت سمجھی جاسکتی ہے۔

اور افلاطون سے منقول ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ میں تمہیں وہ نہیں پڑھاتا جو تم جانتے نہیں بلکہ میں تمہیں وہ کچھ یاد دلاتا ہوں جو تم جانتے تھے اور جب یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کو مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے وحی کرنا چاہیے اب اس کا بیان ہو رہا ہے جو کہ نئی طبعیہ اصولۃ والسلام کی وحی سے نفع حاصل کرے گا۔

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ یَحْیٰی قَرِیبَہٗ کہ وہ شخص نصیحت قبول کرے جو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی اگرچہ آپ پر عمومی طور پر وحی کرنا فرض ہے لیکن ہر شخص اس سے نفع نہیں پائے گا بلکہ اس کا نفع استعداد کی شرط کے ساتھ مشروط ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ۔

اصل استعداد شرط محبت است

مرد چوں کو دست یتیم لعبت است

یعنی محبت شیخ کے لیے دراصل استعداد مشروط ہے جب آدمی ائمہ کا ہوتا ہو یتیم ایک سکھوتا

—

اور خوفِ خدا کی علامت دل کی نری اور معنوی مصاحبوں کی باطل قسم کی باتوں سے

فطرت کا محفوظ ہونا ہے تاکہ روح کی نورانیت اور صفائی تاریکی اور کدورت میں نہ بدلے اور نبوت کی شعاع کا عکس قبول کرے اور بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یوں کیا ہے کہ اگر ایک بار بصیحت کرنے سے نفع ہوا ہو تو بار بار بصیحت کریں اس لیے کہ جو ایک بار بصیحت کرنے سے خدا سے ڈر جائے وہ جلد پوری بصیحت حاصل کر لے گا اور اس صورت میں اعتراض بھی بالکل زائل ہو گیا اور جسے بصیحت کرنا نفع دے اس کی علامت بھی درمیان میں آئے گی۔ اور باب تکمیل جو کہ تکرار کرنے پر دلالت کرتا ہے اس معنی کے ساتھ پورے طور پر مناسب ہو گیا اور جب بصیحت سے نفع پانے والوں کے بیان سے فراغت ہوئی اب نفع نہ لینے والوں کا بیان ہو رہا ہے۔

وَيَذْخَبْنَهَا الْآخِظِي اور اس بصیحت سے وہ شخص کنارہ کرے گا جو انتہائی بد بخت ہے اور درحقیقت یہ وہی ہے جسے کوئی خوف خدا نہیں ہے اور کفر و عناد میں غرق ہے۔ پس حقیقت کلام اس طرح لانا تھی وَيَذْخَبْنَهَا مَنْ لَا يَخْشِي لیکن اس حقیقت کو جتانے کے لیے کہ جسے خوف خدا نہیں وہ انتہائی بد بخت ہے آخِظِي کو مَنْ لَا يَخْشِي کی جگہ لایا گیا۔

یہاں جانتا چاہیے کہ آدمی کی بد بختی یہ ہے کہ اس کا اعتقاد اور عمل درست نہ ہو اور جس کا عمل بارست اور اعتقاد درست ہو وہ بھی شقی ہے لیکن جو عقیدہ بھی غلط رکھتا ہے وہ اس کی نسبت زیادہ بد بخت ہے پھر اگر اس کے اعتقاد میں کوئی کوہی نری مادی کی وجہ سے یا سبب جہالت سے مانوس رہنے اور اسباب باطلہ میں سے کسی طرح کا مقلد ہونے کی وجہ سے ہو تو اسے ممکن ہے کہ نیکیوں کی محبت اور مرشد کے سمجھانے سے ماسخ پر آ جائے اور جس کا عقیدہ مٹا دی وجہ سے خراب ہے کہ جان بوجھ کر اس نے حق کے اللہ کی معنی کی اور اس کی اسناد کے آئینے پر گہرا پردہ پڑ گیا اس کی اصلاح مسلم کی تعلیم اور مرشد کے ارشاد کے ساتھ ہرگز ممکن نہیں رہی وہ بد بختی کی اپنا کو بچ گیا۔ لایعنی الامایات و ملازمہ دہا کے بارے میں ہے یعنی اسے آیات اور ذرائع والے صحیح نہیں دیتے اور اس آیت میں انہی سے مراد وہی ہے اور اس کے کام کا انجام یہ ہے کہ

قَلْبُهُ يَخْشَى خُذَّاءَ فَتَكُونُ يَیْضُ وہ ہے جو کہ بڑی آگ میں داخل ہو گا جس کا

حاصل سورہ والہیل میں اس جگہ ہے جہاں فرمایا گیا ہے کہ قَاتِلُوا نَفْسَهُ قَاتِلُوا نَفْسَهُ قَاتِلُوا نَفْسَهُ اور وہ ایک لکھی آگ ہے جو روزخ کے نچلے طبقے میں ہے جو کہ ساتویں تہ ہے جو کہ آئل فرعون اور اس امت کے منافقوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانعہ کے منکروں کی جگہ ہے اور دوسری تہوں کی آگ سے زیادہ تیز اور جلانے والی ہے۔

اور اگرچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نَادِ كَهْ هَذِهِ جِزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جِزْءٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ كَلَمَنْ مِثْلُ حَرِّهَا یعنی یہ آتش دنیا گرمی میں جہنم کی آتش کا سترواں حصہ ہے۔ پس جہنم کی آگ کی اصل دنیوی آگ کی بہ نسبت بہت بڑی ہے اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نَارِ كَبْدِي جہنم کی آگ اور نَارِ صُنْفُرِي دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ اس تہ میں ہے وہ دوسری تہوں کے مقابلے میں وہی حکم رکھتی ہے جو کہ جہنم کی آگ دنیوی آگ کے مقابلے میں رکھتی ہے۔ پس درحقیقت بڑی آگ وہی ہے۔

اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے اس آگ کو دوسری آگوں کے مقابلے میں ایک مثال کے ساتھ ذہن میں لانا چاہیے کہ سرد علاقوں میں بارش برف اور بھرپور سردیوں کے وقت خشک کے کام میں جیسے طاحی اور پانی بھرنا خصوصاً ٹھنڈی عمر اور ٹھنڈے مزاج میں جیسے کہ باقی مزاج یوزما اس قدر جلن رکھتی ہے کہ اسے بدن پر برداشت نہیں کیا جاسکتا پھر اسی آگ کو گرم علاقوں میں موسم گرما کے سورتج کی بھی گرمی اور گرم کام میں مشغول ہونے میں جیسے پاورچی گرمی اور روٹی پکانا خصوصاً جب مغلزادی مزاج آدمی جو کہ روزہ دار اور بخار میں جلا جھڑ قیاس کرنا چاہیے کہ کس قدر فرق ہے اور اسی قیاس پر اس آگ کی گرمی کو دوسری آگوں کی گرمی کے مقابلے میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگ کی سب اقسام سے اپنی بناوٹیں رکھے۔

اور جب دنیا میں آدمی کو جو مصیبت بھی پیش آتی ہے اس کا آخر انجام یہ ہے کہ موت تک پہنچا دیتی ہے اور موت اس مصیبت سے راحت اور خلاصی پانے کا موجب ہو جاتی ہے جبکہ اس بد بخت کو اس راحت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے کہ اس قدر شدت کی گرمی کے بلوغت ہلاک نہیں ہو۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

قَدْ لَا يَمُوتُ لَهْجَا پھر اس قدر عذاب کی شدت اور اتنی طویل مدت اس آگ میں رکھنے کے باوجود نہیں مرے گا کہ مرکز اس کے جسم کا ڈھانچہ کھل جائے اور جدا جدا ہو جائے اور اس کی روح اس ڈکھ سے نجات پائے اس لیے کہ اس جہان کے جسوں کے ڈھانچوں کا کھلنا اور بکھرنے ممکن نہیں ہے اور اس میں دلائل یہ ہے کہ اس جہان میں روح کے احکام بدن پر غالب آتے ہیں اور ابدان کو ارواح کا حکم مل جاتا ہے اور روح کو معدوم ہونا محال ہے اس لیے دنیا میں گرچہ مصیبتیں اور آفات طاری ہواشت صد سے پیش آتے ہیں روح معدوم نہیں ہوتی بلکہ اسے انتہائی بے چینی اور تکلیف میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جب وہاں کے جسوں کو ارواح کا حکم حاصل ہو جائے گا تو ان کی ترکیب کا ٹکھڑا بھی محال ہو جائے گا۔

وَلَا يَمُوتُ اور نہ زندہ رہے گا اس لیے کہ وہ اس کی روح دائمی طور پر درود اور عذاب میں ہے یہاں تک کہ وہ موت کی آرزو کرتا ہے اور موت نہیں آتی اور اس قسم کی زندگی حقیقت میں زندگی نہیں۔ بیت

مر چوں خوش گزرو زندگی خضر کم است

در بنا خوش گزرو غم نفس بسیار است

یعنی جب مر خوشی میں گزرے تو مر خضر بھی تھوڑی ہے اور اگر تکلیف میں گزرے تو آدھا نفس بھی بہت ہے ہاں اس کے جسم کی کمال آگ کی تاثیر سے مل جائے گی پھر روح کے غلبے کی وجہ سے آنا کا دوسری تازہ کمال جسم پر آگ آئے گی جس میں درود کے احساس کی قوت پہلے سے زیادہ قوی ہوگی جیسا کہ دنیا میں زخم پر انگور آنے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔

اور جب آیت سَيَذَكُّهُمْنَ يَخْضَعْنَ میں اس نفس کا بیان کیا جا چکا جو کہ انبیاء علیہم السلام کی نصیحت سے تضرع حاصل کرتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ بزرگوں کی وعظ و نصیحت سن کر آدمی کے دل میں خوف الہی پایا جاتا کمال کی ابتدا ہے کمال کی ابتدا اور چیز ہے صرف خوف پائے جانے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ خوف دل میں پیدا ہونے والے خیال کی طرح آیا اور چلا گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ دل میں جا گزریں ہو اور قوتوں اور اعضاء کو

ناسا سب کاموں سے روک دے اور مناسب کاموں پر پابند کر دے تو اس وقت وہ قابل اعتبار ہے اور نجات کا موجب۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَوَّجَ حَقِيقِ وَهْ خَلَّاسِ بِاِمِيَا جِسْ نِي پَا كِيَزْ كِي حَاصِلِ كِي۔

پاکیزگی کی چند اقسام

اور پاکیزگی کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفس کا کفر، شرک، عتد باطلہ، بُری نیتوں اور مذموم اخلاق جیسے غل یعنی بد باطنی کینہ و عداوت، بازی، حسد، تکبر وغیرہ سے پاک ہونا۔

دوسری قسم: بدن اور کپڑے کا نجاستوں سے پاک ہونا جیسے خون، پیپ، بول، براؤ، منی، ندی وغیرہ۔

تیسری قسم: جسم کا بے دھنکی اور جنابت سے وضو اور غسل کے ساتھ پاک ہونا چوتھی قسم: جسم کا سنت کے طور پر قائلہ چیزوں سے پاک ہونا جیسے زیر ناف اور بغل کے بال، ناخن، جسم کی سلی کیل وغیرہ۔

اور اگر کسی کی ریش یا سر کے بال لیے جس تو اسے ہر ہفتہ میں جمعہ کے دن ان بالوں کو دھونا، نکھلی کرنا اور حلقہ کا سنت مؤکدہ ہے۔

پانچویں قسم: مال کا پاک ہونا، زکوٰۃ اور صدقات دے کر اور سودی مال اور دوسرے حرام طریقوں سے حاصل شدہ مال کو مٹانے سے پرہیز کرنا جیسے جھاکھیلنا، بدکاری کی اجرت، حجامت یعنی سینک سے چس کر خون نکالنے کی اجرت اور وہ مال جو ناپاک چیزوں کی تجارت سے حاصل ہو جیسے مردار کا چمڑا جو روکا نہیں گیا اور ذبح کی اجرت اور دوسرے کام جن میں نجاست کے ساتھ طوط، مرغ، زکزی ہوتا ہے۔

وَذَكِّرْ لَمْحَد رَجَبِہ اور پوری طہارت کے بعد اپنے پروردگار کا نام لیا، ابتدا نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ اور دوران نماز قرأت، تسبیح، تہجد اور حضور قلبی کے ساتھ۔ اور نماز کے اوقات کے علاوہ زبان اور دل کے ساتھ۔ اس لیے کہ ذکر، استعاذہ کے تعفیہ اور کمالات کا فیض پہنچنے کا موجب ہے اور ذکر میں پروردگار کا نام جس قدر زیادہ واقع ہو معرفت کا درجہ اتنا ہی زیادہ نشوونما پاتا ہے۔

فَصْلٰی پس اس نے نماز ادا کی اور جو ذکر دل اور زبان سے کرتا ہے اعضاء کے افعال
ملا کر اسے ایک مخصوص فعل کا لباس پہناتا ہے اور دل زبان اور اعضاء کی موافقت کی وجہ سے
سنت حقیقی کی نعمتوں کے شکر کا مرتبہ کامل حاصل کرتا ہے۔

اکابرین کے تفسیری اقوال

حضرت مولانا یعقوب چرخچی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں منازل سلوک کا
اشارہ ہے جس کی ابتدا توبہ اور اس کے بعد نئی صفات زائل کر کے اور اچھے اوصاف حاصل
کر کے نفس کو پاک اور صاف کرنا ہے اس کے بعد لسانی، قلبی، روحی اور سری ذکر کا دوام ہے
اس کے بعد مشاہدات تک پہنچنا ہے۔ پس قَدْ أَفْلَحَ مَن تَوَلَّىٰ سَفْهُهُ ثُمَّ يَرْحِلْ مِّنْ مَّكَاثِرِهَا
وَيَذَرُهَا كَالَّذِي تَخَلَّصَ مِنَّهَا وَغَدَا يُرِيدُ مَلْجَأًا مَّقْبُورًا اور فصلی مرتبہ مشاہد و تک پہنچنے کا اشارہ ہے
کیونکہ اَلْصَّلٰوةُ مَعْرَاجٌ الْمُؤْمِنِيْنَ

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جو صدقہ فطر ادا کرے اور عید گاہ
کے راستے میں اور عید گاہ میں پہنچنے پر تکبیرات عید کہے اور نماز عید ادا کرنے بجھے امید ہے کہ
اس آیت کی بشارت میں داخل ہو جائے گا۔ پس اس سورۃ میں فقط ترکی زکوٰۃ سے لیا گیا ہے
اور صدقہ فطر جو کہ واجب یا فرض ہے زکوٰۃ کا حکم رکھتا ہے تو یہ فقط صدقہ فطر دینے کا اشارہ
ہوگا اور ذکر اسم رب تکبیرات اور فصلی نماز عید کا اشارہ ہے۔

خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اس تفسیر سے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی مراد یہ ہے
کہ قرآن مجید میں ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر صلوٰۃ کے بعد آیا جبکہ یہاں نماز بلکہ ذکر سے بھی پہلے
لایا گیا ہے۔ لازماً کوئی خاص صورت مراد ہے کہ جہاں یہ تینوں فعل تہلیل کے ساتھ واقع
ہوں اور وہ صورت شریعت میں اس صورت کے سوا کہیں نہیں ہے۔

ان آیات سے فقہاء کا استدلال

اور اکثر فقہاء نے تینوں مضامین کو نماز کے شرائط اور اس کے ارکان پر وارد کیا ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ ترکی طہارت کا اشارہ ہے وضو وغیرہ فعل خواہ تیمم اور ذکر اسم رب تکبیر وغیرہ
کا اشارہ ہے اور فصلی اور اٹکی نماز کا اشارہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے اس تفسیر

کے مطابق مسائل فقہ سے دوسرے اس آیت سے نکالے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تحریرہ
باندھتے وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر کے الفاظ لازم نہیں ہیں جو چیز ذکر خدا ہو سکے
کافی ہے جیسے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یَا مُبْتَغِیَ الْاَلٰہِ یَا مُبْتَغِیَ الْاَلٰہِ ہاں وہ ذکر جو کسی فرض
اور حاجت کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز نہیں جیسے اَللّٰہُمَّ اَلْحَمْدُ لَیْسَ
اس لیے کہ خاص ذکر نہیں ہے

(اقول وہ اللہ التوفیق ان الفاظ تنظیسی سے ابتدا تو ہو جائے گی مگر یہ تجدی علی کردہ تحریری
ہے۔ چنانچہ حراتی الفلاح میں ہے ویصح الشروع بکلم ذکر خاص للہ تعالیٰ.....
والن کورہ لتوکل الواجب اور اس کے حاشیے ٹھکانی میں ہے وان کرہ اسے تحریراً بہار
شریعت ج ۳ ص ۶۷۔ بحر موقوف الحق غفرلہ)

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بحیرہ تحریرہ نماز کی شرط ہے نماز میں داخل نہیں
ہے اس لیے کہ فصلی کو ذکر اکرام ربہ پر حرف فا کے ساتھ معطوف کیا گیا ہے جو کہ معطوف اور
معطوف علیہ کے ایک دوسرے کا غیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس مذہب پر متفرع مسئلہ
یہ ہے کہ اگر نماز کی شرائط جیسے طہارت، سرحدوت اور استیقام قبلہ بحیرہ تحریرہ کے وقت کسی کو
حاصل نہ ہوں اور اس کے بعد بلا فصل حاصل ہو جائیں تو اس کی نماز درست ہے جبکہ امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ تحریرہ بھی نماز میں داخل ہے اس وجہ سے کہ مذکورہ بحیرہ
قیام کی حالت میں شرائط کا حصول ہونا ضروری ہے۔

اور جب اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ حصول کمال اور عذاب سے خلاصی پاکیزگی
ذکر اور نماز سے وابستہ ہے جو کہ خوف خدا کا نتیجہ ہے تو یہاں محض کمال کی طرف اشارہ ہے کہ کفار شب کے طور پر
ذکر کریں کہ ہمیں پوری عقل و دانش کے باوجود ان اعمال اور افعال کی خوبی کیوں معلوم نہیں
ہوتی اور حصول فلاح کے لیے ان اسباب کی سیرت ہماری نگاہ سے کیوں پوشیدہ ہے جو اب
میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ازلی بدعتی کی وجہ سے ان چیزوں کو کمال نہیں سمجھتے ہو۔

ہَیْ تَوَفِّرُہٗمُ الْخَیْرَۃَ الدُّنْیَا لِمَدَّہِمْ دُنْیَیْ زَمَدَیْ کُوْا خِرَہٗمُ پراختیار کرتے ہو جو کہ
ایک چراگاہ سے زیادہ نہیں ہے اور آخر خشک سیاہ گھاس کی طرح ہونے والی ہے اور کمال کو

پر دنیا کی ترجیح، جبروں کی عقل کے تقاضے کے خلاف ہے جو کہ بادشاہوں، سرداروں، علماء اور حکماء کی عقل سے بہت کم ہے۔

جب اس مضمون کو کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اور دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، نئی آدم کے نفوس کے تقاضے کے خلاف دیکھا کہ ان کی جبلت میں دنیا کی محبت اور آخرت سے روگردانی پر رد کی گئی ہے اور آخرت کی سمت کو ترجیح دینے کو ان کا گمان سمیع نہیں کرتا۔ ناچار اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے پہلی کتابوں سے جو کہ جہان والوں کے نزدیک خصوصاً پار عرب کے رہنے والوں کے نزدیک مسلم الثبوت تھیں ایک سند لا کر فرمایا جا رہا ہے

إِنَّ هَذَا تَحْقِيقٌ يَهْ مَضْمُونٌ جَوْ كَقَدْ أَقْلَعَهُ عَنْ تَوَلُّوهُ سِ لَے كَرِیْہَاں نَكْ نَكُورِ ہوا۔

لَقِی الصَّخْفَ الَّذِیْ اَلْبَتَّ بِمِلِّی كِتَابِیْں مِں مَضْمُونِ كَمِیْ كَمِیْ مَضْمُونِ كَمِیْ مَضْمُونِ كَمِیْ ہوا اور نہ ہی بدلا۔

صُخْفٍ اِنْذَرِہِمْ وَنُؤْنِی اِنْ مَحِیْوِں مِں جَوْ كَرِہِمْ اِمْرَاِیْمِ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے عطا کیے گئے تھے تو یہ مضمون دین و شریعت کے ان قواعد کلیہ میں سے ہے جو کسی نبی علیہ السلام کے زمانے میں منسوخ نہیں ہوئے اس کا انکار گویا علومِ قریہ کا انکار ہے جو کہ سلفِ طائیوں کا کام ہے۔

آسانی کتابوں کی تعداد

کشاف میں مذکور ہے اور حدیث کی بعض کتابوں میں ضعیف سند کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک سو چار کتابیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر دس (۱۰) صحیفے، حضرت شیث علیہ السلام پر پچاس (۵۰) صحیفے اور تورات۔ انجیل زبور اور قرآن مجید اور کشاف کے حاشیہ میں طبری نے ۱۱۴ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے دس صحیفے حضرت اور یس علیہ السلام پر تھیں (۳۸) صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس

(۱۰) صحیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ تازی ہوئے۔ واللہ اعلم لیکن یہودیوں کے ہاں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں سے کوئی چیز سننے میں نہیں آئی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف موجود ہیں اور ان میں قسم قسم کے مواضع اور نصیحتیں درج ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ینبغی للعاقل ان یشکون حفاظا للسانہ عارفا بمزمانہ مقبلا علی شانہ یعنی عقل مند کو چاہیے کہ اپنی زبان کی نگہبانی کرے اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنے کام میں پورے طور پر مصروف ہوں۔

سورة الفاشیہ

اسکی ہے اس کی سول (۱۶) آیات ہیں بہتر (۷۲) کلمات اور ایک سواکانوے (۱۹۱) حروف ہیں۔ اور حدیث صحیح میں تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں خصوصاً نماز جمعہ اور نماز عشا میں اس سورۃ کو سورۃ سبوح اسم ربک الاصلی کے ساتھ دو رکعات کی قرأت میں جمع فرماتے۔

جیدہ ربط

پس اس سورۃ کا سورۃ الاغلی کے ساتھ رابطہ نبی کریم علیہ السلام کے اشارے سے ہی ثابت ہو گیا اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تالیف قرآن کے وقت اس سورۃ کو سورۃ الاغلی کے بعد لکھا ہے اور غور و فکر کے بعد اس رابطے کی بہت سی وجوہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس سورۃ میں قَدْ جِزْ اِنَّا اَنْتَ حَلْدٌ جِزْ واقع ہے جبکہ وہاں قَدْ جِزْ اِنْ تَقَعْتَ الذِّكْرٰی ہے اور ان میں سے یہ ہے کہ یہاں تَقْضٰی قَاذَا حَاجِبِیۃ واقع ہے جبکہ وہاں تَقْضٰی النَّارِ الْکُنُوْی ہے اور ان میں سے یہ ہے کہ اس سورۃ کا خاتمہ دنیا کی زندگی کو پسند کرنے کی مذمت اور آخرت کی خیریت کے بیان پر ہے جبکہ اس سورۃ میں ان لوگوں کے حال کی تفصیل ہے جو کہ دنیا میں لذتوں میں مشغول ہو گئے ہیں اور انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے اور ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے دنیا میں آخرت کی زندگی کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ نیز آخرت کی خیریت کی تفصیل ہے کہ قسم کی نعمتیں رستی ہے

جو کہ باقی اور غیر قرآنی ہیں تو گویا اس معنی میں یہ سورۃ اس سورۃ کا بقایا ہے۔ گو کلام کے انداز اور عبارت میں مشابہت کم ہوگی۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام سورۃ غاشیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ غاشیہ قیامت کا نام ہے اور اس سورۃ کے آغاز میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا ہے جبکہ قیامت کے حالات سے ڈرنا قرآن کریم کے بہت بڑے موضوعات میں سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہَلْیٰ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ کیا آپ تک قیامت کی خبر پہنچی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گی اور لعنت میں غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لے۔ اسی لیے زمین پوش کو غاشیہ کہتے ہیں اور قیامت کا حادثہ چند چیزوں کو ڈھانپ لے گا۔ ایک تو ہوش کو جو کہ ڈر کی شدت سے پوشیدہ ہو جائے گی دوسرے جسموں کو اس دن کا عذاب نیچے آگے پیچھے داکمیں یائیں سے ڈھانپ لے گا جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے یَوْمَ یَغْشَاهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ذٰمِنٌ تَغْنُتْ اَرْجُلُهُمْ وَتَیْفُیْ وَجُوْهُهُمْ النَّارُ تیسرے یہ کہ کھار کے اچھے کاموں کو ڈھانپ لے گی اور ایمان والوں کے بُرے کاموں کو بھی چھپا لے گی پہلوں کو احتیاط کے ساتھ اور دوسروں کو معاف کرنے اور بخشنے کے ساتھ۔

اور اس پوچھنے سے کہ کیا آپ تک قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ متھد یہ ہے کہ سننے والا پوری توجہ کے ساتھ دھیان کرے اور اگلی بات کو حضور دل کے ساتھ سنے۔ چنانچہ اس بے وار کرنے اور ہوش میں لانے کے بعد اس دن کا کاروبار لوگوں کے سامنے بیان فرمایا جا رہا ہے۔

وَجُوْهُ یَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ اس روز ایک گروہ کے چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے اور اگرچہ ذلت و رسوائی ان چہرے والوں کی صفت ہے لیکن چونکہ ذلت و رسوائی کے اثرات زیادہ تر چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ گویا یہ صفت ہی چہروں کی ہے اور عرب کا قاعدہ ہے کہ کسی شخص کی ذات کی تعبیر چہرے گردن اور سر کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے یہ اہم، کسی

کی ذات کی بقاء کا مدار ہوتے ہیں تو گویا ذات کے قائم مقام ہیں۔

اور وہ چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو دنیا میں دین کے مقدمات کے سلسلے میں اپنے اوپر عاجزی، انکساری اور ذلت و رسوائی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور وہ وہی تکلیف اور مشقت سے استراحت چاہتے تھے۔ اور تن آسانی اور بدن پر دردی میں غرق اور اسی کی حرص میں رہتے۔ اسی لیے دنیا سے ان کا زیادہ تر مقصد لذیذ کھانے کھانا، لطیف مشروبات پینا اور طہریات استعمال کرنا تھا۔ اس روز اس سب کا علی اور تن پر دردی کے بدلے انہیں ذلت و رسوائی میں گرفتار کریں گے۔ اگر انہیں دنیا میں دینی معاملات اور رب کریم کی عبادت میں یہ شغور نصیب ہوتا تو سب سے عظیم ثواب پاتے لیکن اپنی تن پر دردی کے لیے مشقت طلب اعمال سے جی چراتے تھے۔ چنانچہ اس کے بدلے انہیں اس روز مشقت طلب اعمال کی تکلیف دیں گے اور انہیں بے تماشہ دکھ لاحق ہوگا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے۔

تَابِعْتَهُ دَہ چہرے اس روز کئی کام کریں گے ایک یہ کہ جہنم کے آتشی پھاڑوں پر سخت مشقت سے چڑھنا۔ اور انہیں میں سے گردن اور پاؤں میں آتشی طوق اور زنجیر پہننا ہے اور آتش دوزخ میں نیچے جانا جیسا کہ اوٹ دلدل میں غوطے کھاتا ہے اور اس روز کے ان مشقت طلب اعمال کی تفصیل قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور ہے جیسے سارہ حقہ صعوداً، خذوہ لعلوہ ثم الجمعہ صلوا ثم فی سلسلۃ خذوہا سبعون ذراعا فاسلکوہ دیوہ یدعون الی جہنم دعا۔ ویطوفون بہا ویمن حسیہ آن

گناہ گاروں کے عذاب کی اقسام

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ دکھانے والے کی پیشانی پہلو اور پشت پر آگ سے گرم کی ہوئی سونے اور چاندی کی تختیوں کے ساتھ داغ لگائیں گے اور جن کے مونہی تھے اور وہ مونہیوں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتے تھے انہیں قیامت کے میدان میں پشتوں کے بل ڈال کر مونہیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں روند ڈالیں اور تصویر سازوں کو تکلیف دی جائے گی کہ اپنی بنائی تصویروں میں جان ڈالیں اور انہیں جو خواب کے متعلق جھوٹ بولتے تکلیف دیں گے کہ جو میں گراؤں گا میں اور جو لوگ حق بات کہنے سے خاموش ہو گئے ان کے

میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ علیٰ ہذا التماس

ناجیہ یعنی وہ چہرے اس روز ان اعمال کی وجہ سے رنج اٹھاتے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ مشقت طلب کام جو کسی ثواب اور تحسین کی توقع پر نہ ہو نری تکلیف ہے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عمل اور نری دونوں دنیا میں ہی ہیں اور اس سے مراد یہودوں، یہودیوں، نصاریٰ اور دوسرے غیر یہودیوں کا طلبہ کے یہاں سخت کرنے والوں کے چہرے ہیں جو کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے لیے مشقت چاہتے ہیں کام کرتے ہیں اور نری تکلیف اٹھاتے تھے اس لیے کہ ان کی رہائشیں وغیرہ وقت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے سب ضائع اور بے فائدہ ہیں۔

اور بعض مفسرین نے کہا کہ عمل دنیا میں اور رنج آخرت میں مراد ہے۔ اور وہ پیش و عشت کرنے والوں اور مل و مرتبہ چاہنے والوں کے چہرے ہیں کہ انہوں نے ان دنیوی مقاصد کے لیے شدید مشقتیں اور باطل برداشت تکلیف اٹھائیں اور آخرت میں انہیں ان سب مشقتوں کا پھل بے فائدہ رنج کی صورت میں حاصل ہوگا بلکہ ان کا پھل صرف رنج ہی نہیں ایک اور چیز بھی حجاب میں ہے جس کا بیان ان آیات میں ہے۔

تَضَلَّی نَارًا خَاصِیَّةً وَہ ایک انتہائی گرم اور جلانے والی آگ میں داخل ہوگا اس کے بدلے کہ خدا تعالیٰ سے داخل ہو کر یہ فضا مکانات اور طغی ہوا میں جھٹ کے ہتھکوں اور خس کی ٹیغوں کے نیچے پھٹتے تھے اور اس آگ کی گرمی کا بیان حدیث شریف میں اس طرح وارد ہے کہ اسے ایک ہزار سال تک جلا یا گیا یہاں تک کہ سفید ہوگئی۔ پھر اسے حرید ایک ہزار سال تک جلا یا گیا حتیٰ کہ سرخ ہوگئی۔ پھر اسے حرید ایک ہزار سال تک جلا یا گیا یہاں تک سیاہ ہوگئی۔ اب اسی سیاہی پر ہے۔ اور جب دوزخ کی ہوا کی گرمی ان کے اندر لٹکی پیدا کرے گی تو بے اختیار ہو کر العطش العطش پکاریں گے اور پانی پی کر اس گرمی کی تسکین کا قصد کریں گے اور اس وقت

تَضَلَّی مِنْ عَنِّیْ اَنْفِیْ اَنْفِیْ اس چشمے سے پانی پلا یا جائے گا جو کہ انتہائی گرم ہے اور وہ پانی پینے سے دوزخیوں کے ہونٹ کباب ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیاں ریزہ ریزہ ہو کر

دہرا جائیں گی۔ پھر انہیں درست کر کے عذاب میں گرفتار کریں گے اور ان کی یہ خواہش ان لذتیں شربتوں اور سوڈا اور دوسرے عوض ہوگی جو دہرا میں لگا کر پیئے تھے اور جب روزِ آخر کی ہوا کی حرارت اور اس پانی کی گرمی ان کے اندر جمع ہو کر بھوک کی قوت بھڑکائے گی ایک ہزار سال تک ان پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ اونہیں کی نظر میں یہ اکیلا عذاب روزِ آخر کے تمام ارواح عذابوں کے برابر ہے اور سب شمار لائے فرید کے بعد جہنم کے سوا کھوں کا اجازت ہوگی کہ انہیں کوئی چیز کھلائیں۔ لیکن

لَيْسَ نَهْدًا طَعَامًا ان کے لیے وہاں کوئی طعام نہیں ہے جو کہ ان مرغین اور لذت کھانوں کا عوض ہو جو دنیا میں لذت اور جسم سوتا کرنے کے لیے کھاتے تھے۔ اور صبح سے شام تک باورچیوں سے قسم قسم کے کھانوں کی فرمائش میں گزارتے تھے بِالْأَمِينِ خَصْرُفِ مَرَضِی کی جہنم سے۔ اور یہ ایک ایسی گھاس کا نام ہے جو کہ زیادہ تر دریاؤں کے ساحل اور نہروں کے کناروں پر اُگتی ہے۔ جب تک یہ تر ہوتی ہے اسے شربق کہتے ہیں اور اونوں کے چرے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور جب خشک ہو جائے تو اسے صرغ کہتے ہیں اور زبر قاتل بن جاتی ہے اور اسے کوئی جانور نہیں کھاتا۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہاں کی صرغ کو یہاں کی صرغ پر قیاس نہ کیا جائے۔ وہ آگ میں ایسی چیز ہے جو چھینے میں کاسنے کی طرح ہے اور ایلوے سے زیادہ کڑوی اور وار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ سخت گرم ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں خاک اور پانی کا جو ہر نباتات اور حیوانات کی طبیعتوں پر غالب ہے اسی طرح جہنم میں جو ہر تاری وہاں کے نباتات اور حیوانات پر غالب ہے۔ لیکن وہاں کے نباتات اور حیوانات صورت میں یہاں کے نباتات اور حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں اسی لیے ایک کے نام کو دوسرے پر بولا جاتا ہے لیکن معنوی اعتبار سے ان کا مادہ جو ہر آتش ہے اور وہاں کی ہر چیز میں ناریت اور جلن موجود ہے۔

اور چونکہ کھانے کا مقصد تین چیزوں سے خالی نہیں ہوتا لذت یہ جسم کو موتا کرتا یہ بھوک دور کرنا اور صرغ اور اس کے وہ اوصاف جو کہ حدیث شریف میں وارد ہیں ذکر کرنے

سے لذت تو میلوں زور چاڑھی اب دو چیزوں کی جو بعض اوقات کے بے لذت کھانا کھانے سے مقصود ہوتی ہے، غمی فرمائی جارہی ہے۔

لَا يَسْنُوْنَ وَلَا يَغْنُوْنَ حِينَ جَوْعَةٍ نہ بدن کو سونا کرے اور نہ بھوک زور کرنے کے کام آئے جبکہ طعام کے فوائد بھی چیزیں ہیں اور جب طعام ان چیزوں سے خالی ہے گویا طعام ہی نہیں اگر جسم کو سونا کرتا تو بھی دوزخیوں کو فائدہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے کچھ قوت مٹی اور اس قوت کی وجہ سے ان پر عذاب برداشت کرتا آسان ہوتا۔ اگر بھوک زور کرتا تو بھی اس عذاب کی شدت میں کچھ کمی آتی جو کہ بھوک کے غلبہ کی وجہ سے تھا۔

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو سوالات باقی رہ گئے جو کہ جواب طلب ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آگ میں نباتات کا وجود ممکن نہیں ہے اس لیے کہ موسم گرما کی گرمی اکثر درختوں کو جلا دیتی ہے۔ چ جائیکہ آگ کی گرمی خصوصاً اس قسم کی آگ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس آگ میں انسان کے جسم کا پایا جاتا اور سانپ اور بچھو کا وجود ظہور شدہ ہے تو نباتات کے پائے جانے میں کیا امر مانع ہے۔ علاوہ اس کے سورج کی عین گرمی اور سوزش میں بعض نباتات کے سرسبز ہونے اور نشوونما پانے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اونٹ کی مرغوب خاردار گھاس اور بھکھو اور دوسرے موسم گرما کے درخت۔ پس کیا بعید ہے کہ وہاں کی آگ میں بھی یہ خاصیت پیرد کی گئی ہو کہ بعض نباتات کو سرسبز کرے اور نشوونما دے۔ خصوصاً جبکہ ان نباتات کی طبیعت کی بنیاد میں جو ہر آتشیں غالب ہو تو ہم مثل ہونے کے اعتبار سے آگ کی گرمی سے مدد لے لیں جیسے کہ آگ کا کبڑا (مسند) دنیا کی آگ میں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آت میں دوزخیوں کا طعام صرف ضریح کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وہاں کوئی کھانا نہیں ہوگا حالانکہ دوسری آیات میں دوزخیوں کے لیے اور طعام بھی مذکور ہے۔ ان میں سے زقوم ہے إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ طَعَامُهُ الْآلِئِيمُ اور ان میں سے غسطن ہے وَلَا طَعَامُهُ إِلَّا مِنْ غَسْطِئِنَ

اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ کے مختلف طبقے ہیں اس کے بعض طبقات کا یہی کھانا ہوگا نہ کہ کچھ اور۔ اور وَحُوتٌ یَوْهَنَّا خَاشِعَةً سے مراد اس طبقے والے ہوں۔ پس کوئی اعتراض نہیں ہے جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ من ضریح سے مراد خاص ضریح ہی مراد نہیں ہے بلکہ بروہ چیز جو بے لذتی، تھکی، بدبو، موٹا نہ کرنا اور بھوک، دوزخ کرنے میں ضریح کی جنس سے ہے سب ضریح میں داخل ہے یہاں تک کہ بعض مفسرین نے ضریح کو فعلی بمعنی مفعول جیسے غیم اور بدیع لیا ہے اور اس کا معنی یوں بیان فرمایا ہے کہ بروہ کھانا جو کہ نذاری، خواری اور طبیعت کی بدترکی کا موجب ہوتا ہے ضریح ہے اور اس صورت میں بھی اعتراض دُور ہو جاتا ہے۔

اور جب دوزخیوں کی رہائش گاہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا حال بیان کرنے سے فراغت ہوئی اب جنتیوں کی رہائش گاہوں، مشروب، بات، فرشوں اور برتنوں کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے اور چونکہ جنتیوں کے حال کا بیان اس اجمال کی تفصیل ہے جو کہ حدیث الغابہ میں مذکور ہوا ہے اس لیے یہاں حرف عطف ذکر نہیں فرمایا گیا۔ بخلاف سورۃ قیامت کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ مذکور ہے اس لیے کہ وہاں محمل کی تفصیل نہیں ہے اور پہلے سے کوئی اجمال نہیں گزرا۔

وَحُوتٌ یَوْهَنَّا نَایَعَنَّا اس روز ایک گردہ کے چہرے نرم اور خوش منظر ہوں گے اس لیے کہ ذلت و رسوائی کے اسباب خوف، خطرہ، مشقت اور دکھ نے ان کے چہروں میں اثر نہیں کیا بلکہ ان چہرے والوں نے آج کے دن کی سختیوں سے نجات پانے کے لیے دنیا میں بے شمار سختیاں، جھیلیں اور برداشت کیں اور اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اپنی جان اور جسم پر تکالیف اور مشقتیں گوارا کیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

بَسْفَعْنَهَا رَاحَتٌ اس روز اپنی کوشش سے خوش ہوں گے کہ وہ ساری کوششیں جو وہاں کیں اچھا انجام رکھتی ہیں۔

فَی جَنَّةٍ غَالِیَةِ وہ چہرے ایک درخ میں ہوں گے جو کہ بلند ہے اور اس کی بلندی کی وجہ سے قیامت کی ہولناکیوں اور دوسری تکلیف دینے والی چیزیں ان تک نہیں پہنچیں گی اور اس بلند مکان تک آگ کی گرم ہوا اور آہٹیں پائی بلکہ

لَا تَنْتَمُ فِيهَا لِأَيِّمَةٍ اس باغ میں ہے ہودہ گفتگو نہیں سنتے وہاں کافی گلوچ کا کیا کام اور جنہیوں کی جگہ پکار جو کہ نری ہے ہودہ ہے وہاں نہیں پہنچتی۔ کہ ان کا آرام و آسائش کدہ نہ ہو اور جنتیوں کو یہ منت تَصْلٰی قَاوًا حَاصِيَةً کے مقابلے میں دی گئی ہے اور گرم چشمے کے مقابلے میں ان کے لیے

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ اس باغ میں ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی جاری ہے جو کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دوزخیوں کی ذلت اور رسوائی کے مقابلے میں ان کے لیے

فِيهَا سُرُودٌ مَرْفُوعَةٌ اس باغ میں بلند تخت ہوں گے تاکہ پرے وقار سے جنہیں اور دوزخیوں کے ذکھ تکلیف اور ناپاک خورد و نوش کے مقابلے میں ان کے لیے

وَأَكْوَافٌ مَوْضُوعَةٌ ان تختوں پر ترتیب کے ساتھ چنے ہوئے کوزے ہوں گے یعنی انہیں جب بھی کسی کھانے یا شراب پانی دودھ اور شہد میں سے کوئی شے پینے کی رغبت ہوگی طلب کے بغیر اٹھائیں اور استعمال کریں اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تختوں سے نیچے اتریں اور تکلیف اٹھائیں اور اس جنت میں فرش کے طود پر ان کے لیے

وَسَائِرٌ مَصْفُوفَةٌ عِجَے اور توہمیں ہوں گی جنہیں صف بصف بچھایا گیا ہے تاکہ جس عِجَے اور توہم پر چاہیں آرام کریں اور ٹھک لگائیں اور ان کے مکانوں میں وَفَدَائِيٌّ خَبِثَةٌ مَخْرُوقٌ قَالَمِین ہوں گے تاکہ جس مکان میں جو چاہیں حکم دیں کہ بچھایا جائے۔

اور جب اس سورۃ میں جنہیوں اور جنتیوں کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہوئے تو کفار نے طعن اور ذہق کے طود پر کہا کہ یہ نبی (علیہ السلام) انہی گفتگو کرتا ہے دوزخیوں کے لیے مکان اور کھانے پینے کو اس طرح بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے دوزخی سر میں گے نہیں ابداً الا بآدبک زعمہ رہیں گے حالانکہ آدمی اور جاندار جز کے لیے اس قسم کے عذاب میں ایک لمحے کے لیے ذمہ گی بسر کرنا محال ہے۔ نیز جنتیوں کی تعریف میں کہا ہے کہ بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور انہیں کوئی رنج اور مشقت نہیں ہوگی

حالانکہ بلند تختوں پر بار بار چڑھنا اور اترنا ایک تکلیف دہ مشقت ہے۔ نیز کہتا ہے کہ وہاں پانی اور شراب سے بھرے ہوئے گوزے رکھے گئے ہیں اور مسندوں اور قالینوں کے فرش بچھائے گئے ہیں حالانکہ ایک تخت صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں اتنی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نیز اگر وہ گوزے اونٹ سے جو جائیں تو فرش تر ہو جائیں اور مٹی بیٹھنا ہے مزہ ہو جائے۔

حق تعالیٰ نے اس طعن اور مذاق کے جواب میں یہ آیات بھیجیں اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے اور جنت اور دوزخ کی صورت بھی نمودار ہے۔ پس وہ جنتیوں اور دوزخیوں کے حالات اور جنت اور دوزخ کی صفات کا کیوں انکار کرتے ہیں اور اس چیز میں جو ان میں سے ہر ایک کے سامنے موجود ہے غور نہیں کرتے اور وہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جانوروں سے جو کہ اونٹ ہے دوسری چیز عالم بالا کے فرشتوں سے جو کہ آسمان ہے تیسری چیز معدنیات سے جو کہ پہاڑ ہے اور چوتھی چیز عالم سفل کے فرشتوں سے جو کہ زمین ہے۔ پس پہلے اونٹ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ تَحْمِلُ أُولَئِكَ تَحْمِلُ الْوِجْدَانَ وَهُنَّ أَوَّلُ الْوِجْدَانِ
 دو کیسے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی پیدائش میں جہنیوں اور جنتیوں دونوں کا نمونہ موجود ہے۔ اپنی ذات اور بود و باش میں دوزخیوں سے مشابہت رکھتے ہیں اور اپنے فوائد اور منافع کے اعتبار سے جنتیوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔

ذات اور بود و باش کے اعتبار سے اونٹ کی دوزخیوں سے مشابہت کا بیان

اپنی ذات اور بود و باش کے بارے میں ان کی دوزخیوں سے مشابہت اس وجہ سے ہے کہ جسم کے لمبا اونچا اور بڑا ہونے کے باوجود اس قدر ذلیل اور خوار ہیں کہ انسانوں کے نیچے یکے ایک چوہا اس کی مہار کو سمجھ کر ہر طرف لے جا سکتا اور بٹھا سکتا ہے اور جو چاہے اس پر لادے پھر کھڑا کرے اور چلائے اور یہ سب کچھ اس کے چہرے کی رسوائی کی وجہ سے ہے۔ اس کی ناک چیز کر اس میں ٹیکل ڈالتے ہیں اور اس کی ہڈی سے دو ذلیل اور مطیع ہو جاتا ہے۔ اور اس جانور کی بود و باش کی جگہ زیادہ تر گرم علاقے اور ریگستان ہے جو کہ گرم ہوا چلنے

اور سورج کی تپش کی وجہ سے آگ کا روپ دھار لیتا ہے اور یہ جانور مدتوں پانی کے بغیر رہتا ہے اور اگر اسے کچھ پھر ہوتا ہے تو بالکل گرم پانی جو کہ لوہی گرمی کی وجہ سے جو شائدہ یا تھوہ کی مانند ہے اور اس کی خوراک خاردار زہریلے درخت جیسے بھکھڑا اور ضریح اور اس کے باوجود بوجھ اٹھانے کی مشکل کام کرنے پہاڑوں پر چڑھنے اور ان سے اترنے اور پانی اور کچھ میں داخل ہونے کی جوتوت اور طاقت وہ رکھتا ہے کوئی جانور نہیں رکھتا اور ہمیشہ اسی دکھ تکلیف میں گرفتار ہے۔

فوائد اور منافع کے اعتبار سے اونٹ کی جنتیوں سے مشابہت کا بیان

رقی فوائد اور منافع کے اعتبار سے جنتیوں کے ساتھ اس کی متابعت تو وہ اس طرح ہے کہ اگر اس کی پشت کو دیکھیں تو ایک اونچا رکھا ہوا تخت ہے اور اس بلندی کے باوجود کہ آدمی کا ہاتھ اس کی پشت تک نہیں پہنچ سکتا جب چاہیں اسے بٹھالیں اور جنت کے تختوں کی طرح اس پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ معاملہ بشریل میں یہ روایت لائی گئی ہے کہ جنت کے تخت زور سے بلند معلوم ہوں گے اور جنتی چاہیں گے کہ ان پر بیٹھیں تو نیچے ہو جائیں گے پھر اونچے ہو جائیں گے اور اونٹنی کے چار پستان دودھ سے بھرے ہوئے گودے ہیں جو کہ تیار کر کے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور ان سے دودھ کا چشمہ جاری ہے اور اس کی پشیم سے نمدہ اور کالین بناتے ہیں۔ غزل کی مسند میں بناتے ہیں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کا دودھ پیا جاتا ہے۔ اس کے بالوں کا لباس بنتا ہے۔ اور اس کی پشت پر سواری کی جاتی ہے۔ اور جب بوجھ لا کر چلائیں تو کشی ہے جو کہ اپنے پاؤں پر جاری ہے اور بغیر بوجھ کے بھیگیں تو ایک دوڑتا ہوا ایلچی ہے۔ اور جب اہل و عیال سمیت خود اس پر سوار ہوں اور اپنی ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیں تو اپنے پاؤں پر چلا ہوا ایک گھر ہے۔ پس دنیا کے جانوروں میں یہ ایک انتہائی عجیب جانور ہے لیکن کثرت سے سل جول کی وجہ سے اس سے تعجب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کئی جانور میں یہ صفت نہیں ہے کہ اگر اس پر بوجھ لا دیں تو سارے گھر کا سامان اٹھا لیتا ہے اور کسی جگہ بھیجیں جو کہ طویل مسافت پر ہو تو چلا جاتا ہے اور اگر اس کا دودھ نکالیں تو گھر بھر کو سیر کر دیتا ہے اور اس کا گوشت حاصل کریں تو ایک محلے کو کافی ہے۔

اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا یلیل عز لاہلہا والضمہ برکتہ والبعین معقود بنواصیہا العید الہی یومہ القیامۃ یعنی اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت ہے۔ اور بکری بابرکت ہے۔ اور گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک خیر وابستہ ہے۔ اور اتنا بڑا جسم ہونے کے باوجود ایک سوانٹ کی قطار کو ایک بچہ کھینچ سکتا ہے بخلاف ہاتھی اور دوسرے طاقت ور حیوانات کے کہ ان میں یہ اطاعت اور عاجزی نہیں ہے اور اس کے باوجود بے حد مبرک مالک ہے اور دس (۱۰) دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے اور اپنے کام اور مشقت میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔

اونٹ کے عجائب اور خواص

اور اس کے عجائب اور خواص میں سے یہ ہے کہ اکثر اوقات رو بٹبلہ جاتا ہے اور اگر اس کی پشیم کو جلا نہیں اور اسے خشک ہیں کر جاری خون پر چھڑک دیں تو خون بند ہو جائے اور اس کے دودھ اور پیشاب میں استقامت ملی اور بوا میر کے مریضوں کے لیے جو فائدہ رکھے گئے ہیں طب والوں پر ظاہر ہیں۔ اور اونٹ کی حلی کو عاشق کی آستین پر باندھیں اس کا عشق زائل ہو جائے۔ اور اونٹ تمام حیوانات میں سے غیرت کے ساتھ موصوف ہے کہ جانتے ہوئے اپنی ماں اور بہن کے قریب نہیں جاتا اور سستی کے وقت اس پر جو عشق کے آثار اور جنون کا ولولہ پیدا ہوتا ہے سچے عاشقوں کا نمونہ ہوتا ہے اس وقت اپنی عادت سے تین گنا زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اس کا کھانا چونا گھٹ جاتا ہے۔ اور اس کی بیدار کش میں اس کی گردن کی لمبائی عجائبات میں سے ہے۔

منقول ہے کہ بعض اہل فراست کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے جسے شتر کہتے ہیں اس کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ اسے بٹھا کر اس پر خاطر خواہ بوجھ لا دوں پھر وہ اپنی طاقت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ خاصہ کسی جانور میں نہیں ہے کہ بوجھ لادنے کے بعد کھڑا ہو سکے اس صاحب فراست نے کہا کہ اس جانور کی گردن لمبی ہوگی تاکہ وہ گردن کے زور سے کھڑا ہو سکے۔

نیز اونٹ کی خوراک اکثر اوقات اونچے درختوں کے پتے ہیں اگر اس کی گردن لمبی نہ

ہوتی تو اونچے درختوں کے پتے کھانے سے محروم رہتا۔ اور یہاں سے مطہوم ہو گیا کہ اس مقام پر ہاتھی کا ذکر کیوں نہ فرمایا گیا اس لیے کہ ہاتھی میں جنت اور دوزخ کا نمونہ موجود نہیں ہے اور اس کے بود و باش کی جگہ سبز اور پانی والی ہوتی ہے اور اس کی خوراک کیلئے کے پتے اور دوسری کھیتیاں ہیں۔ اور کاموں میں مشقت اور دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور عاجز اور مقہور بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قیافہ سے زیادہ غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ اور زیادہ تو پوری عزت اور آرام کے ساتھ بادشاہوں اور امیروں کے لیل خانوں میں ہوتا ہے جو اسے چارے کی بجائے کھاد کھلاتے ہیں اور اسے روٹنی روٹیوں کا مالیدہ دیتے ہیں۔ اسے دوزخ کے خشک معاش والوں سے کسی طرح بھی مناسبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے فائدہ جانور ہے نہ دودھ دیکھتا ہے نہ پشم نہ اس کا گوشت کھانے کے لائق ہے۔ نہ اس کی سواری ہر وقت ہر کسی کو میسر اور نہ اسے اطاعت اور فرماں برداری کا شوق۔ جس جنت کا نمونہ بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ اس کا جڑ بڑا ہے اس سے کیا کام کیونکہ یہاں ایک دیگر مقصد بیان کرنا مقصود ہے۔

وَقَالِ الْيَتَامَىٰ خُفِّتْ وَبُخِّتْ اود آ یا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے تاکہ تم جنت کی بلندی اور وہاں کے تختوں کی بلندی کو بعید نہ سمجھو۔ اور آسمان کی اس بلندی کی باوجود حرکت دوری کی وجہ سے اس کے اجزائیں سے ہر جزو رات دن کی گردش میں پست بھی ہوتا ہے اس حد تک کہ سر کی طرف سے قدم کی طرف میں آ جاتا ہے اور جنتی کے قدم کے نیچے جنت کے اونچے تختوں کا جھک جانا اس بلندی اور نہستی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز آسمان میں ستارے کوڑوں کی طرح رکھے گئے ہیں کہ آسمان کی حرکت دوری کی وجہ سے اپنے مرکز سے بالکل نہیں ہلنے اور نہ لٹنے نہیں جس طرح بہشت کے کوڑے گرم اور سرد جسم کے شروبات سے پُر ہیں اسی طرح آسمانی کوڑے رنگارنگ شعاعوں سے معمور ہیں۔ مثلاً ذہرہ کی شعاع مرداریدی ہے اور مرغ کی شعاع سرخ اور مشتری کی بالکل سفید زحل کے لیے تار کی اور گدلاہن اور کف الخشب کی شعاع عباسی ہے۔ اور مری اور سردی میں بھی مختلف ستاروں کی شعاعیں کئی قسم کی ہوتی ہیں اور جو حضرتک چاند کے نور میں ہے محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورج کی تپش زحل کی خشکی اور ذہرہ کی رطوبت۔ علیٰ ہذا التیاس

نیز آسمان میں سورج کا چہرہ اور چاند کا چہرہ جنت کے جاری چشمے کا صحنہ ہیں کہ ایک سے سرخ شراب خوارے کی طرح تیزی سے پھوٹتی ہے جبکہ دوسرے سے سفید اور دھندلکے ہے۔ نیز جوتارے برجون منزلوں اور دوسری شکلوں میں مشاہدے میں آتے ہیں مٹل کی مسندوں اور رنگارنگ قالینوں کی طرح ہیں کہ بعض کو ملا کر صف کی شکل میں پھیلا دیا گیا ہے اور بعض کی بکھرے پھولوں کی طرح متفرق کر کے ڈالا گیا ہے۔ پس دنیا میں آسمان جنت کا نمونہ ہے اور وہاں کے رہنے والے جو کہ فرشتے ہیں نورانی چہروں اور اچھی کادشوں کے ساتھ مسرور و شادمان ہیں اور وہاں صبح اور ذکر الہی کے سوا کوئی بے مقصد بات سنائی نہیں دیتی اور اگر اسی آسمان کو شیطانوں اور بنی آدم کے تباہ حالوں اور زمانے کے بد نصیبوں کی نسبت سے ملاحظہ کریں تو دوزخ کی مثال سامنے آتی ہے اور شیاطین اور بدکاروں کی اور ارج کے لیے وہاں سے آگ کے شعلوں کے ساتھ مسلسل دھکا دھکیں اور سنگ باری جاری ہے اور ان کے لیے وہاں نری ذلت اور خواری ہے اور ملائکہ کی گھنگھو کی چوری کے لیے جانے ملک الموت کی پکڑے بھاگنے اور سخت ذلت اور خسارے کے ساتھ واپس آنے میں شہاب کی آگ اور آسمان کے دریاؤں کی آتش تہران کے لیے وہاں تیار ہے اور گرم چشمے کی طرح گرم سورج کی گرمی ان پر برستی ہے اور کسی غذا کا استعمال موگلوں کے کوڑوں کے سوا وہاں میسر نہیں۔

وَالْحَقُّ الْمُبِیْنُ نُجِیَّتْ اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کمرے کے گئے ہیں کہ ہوائیں چلنے پادشیں برسنے اور ڈرلے آنے کے باوجود اپنی جگہ سے گرے نہیں اور اُلتے نہیں اسی طرح جنت کے کوڑوں کی حالت کو سمجھنا چاہیے بلکہ اگر غور کیا جائے تو پہاڑ بلندی اور اچھی ہوا کی وجہ سے جنت کی مانند ہے کہ زمین کی بدبو موذی چیزیں اور ردی بخارات وہاں نہیں پہنچتے اور دنیا والوں کی ملوث باتیں اور لڑنے جھگڑنے والوں کے جھگڑے وہاں بالکل سننے نہیں جاتے اور پیسے پانی کے چشمے جاری ہیں اور صاف چٹانیں اونچے فحشوں کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہیں اور خود رو درختوں پر لٹکتے پھل جنتی کوڑوں کی طرح دیکھے گئے ہیں اور عجیب دغریب ہنرے مسندوں اور قالینوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔

اور اگر کوئی اسی پہاڑ کو بد بختوں اور بد نصیبوں کی نسبت سے جو کہ گرفتار مصیبت میں اور وہاں تباہ حال پڑے ہوں گے ملاحظہ کرے تو جنم کا غصہ ظاہر ہے کہ چڑھا اور وہاں سے اترنا سراسر مصیبت اور تکلیف اور وہاں کی غیر موافقی آپ دہوا خصوصاً دامن کوہ کہ جسے ہندی زبان میں ہول کہتے ہیں جنم کے گرم چشمے کی مانند اور خار زار جھاڑیاں ضریح اور زقوم کی طرح

وَالَّذِي الْوَازِعِى تَحْتَفِ مَطْلَعَتِى اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچائی گئی ہے کہیں چند قطعات ترتیب یافتہ صاف صاف بستہ مسندوں کی طرح واقع ہیں اور کہیں چند مشرقی قطعات رنگارنگ پھولوں اور گلیوں سے سمور ہیں نکھرے ہوئے قالین بلکہ بھی زمین امیروں اور دولت مندوں کی نسبت جنت کا حکم رکھتی ہے پوری عزت کے ساتھ ہانت اور میر گاہوں میں پڑے کھف فرشوں پر بیٹھے ہیں اور مشروبات سے چھلکتے برتن تیار ہیں سونے اور جواہرات کے چشمے کالوں کوہ غرائفوں سے جاری ہیں بلند مرغ اور ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے تخت بیٹھے اور سوار ہوتے کے لیے موجود ہیں۔ اور اگر اسی زمین کو غریبوں اور مسکینوں کی نسبت سے ملاحظہ کریں تو خصوصاً ان لوگوں کی نسبت سے جو کہ گرم علاقوں میں عین گرمی کے موسم میں اسباب سواری اور سفر میں کسی نفع کی توقع کے بغیر بھاگ دوڑ میں گرفتار ہو چکے ہوں تو دوزخ کا حکم رکھتی ہے کہ تکلیف اور دکھ کے سب اسباب واقف ہیں جبکہ لذت اور راحت منزلوں دور ہے۔

پس ان چار چیزوں کو ملاحظہ کرنا جنت اور دوزخ کے حالات کو سمجھنے میں نفع مندوں کے لیے کافی ہے اور مثال سمجھنے کے لیے ان چار چیزوں کو اس لیے اختیار فرمایا گیا ہے کہ اس معجزانہ کلام کے طالبِ عرب کے باوہ فہم اور ان علاقوں کے صحراؤں میں پھرنے والے لوگ تھے جو کہ جانوروں میں سے زیادہ تر اونٹ کی پرورش کرتے تھے اس کا گوشت کھاتے تھے اس کا دودھ پیتے تھے اور اس کی اون اور ریٹھ سے اپنے لیے کپڑے اور فرش بناتے تھے اور سڑوں میں اس پر سواری کرتے اور بوجھ لاتے تھے۔

اور اہلِ تجربہ نے کہا ہے کہ ملکِ عرب کے کاروبار کی بنیاد اونٹ پر ہے اور ایران

والوں کا کاروبار مشترک ہے اور تو رائیوں کا کاروبار گھوڑے پر ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے کاروبار کی بنیاد گھاس پر ہے چونکہ صحرائیں زیادہ تر مویشی پالتے ہیں انسان کو پانی اور گھاس کی سخت ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ اکثر اوقات ان کی نگاہیں آسمان پر گڑی رہتی تھیں کہ کس طرف سے ہوا چلتی ہے اور کونسی ہوا بارش لاتی ہے اور ان کی جائے قرار اور جائے پناہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کہ دشمن کے قریب آنے یا زمین پر پانی اور گھاس کا قحط پڑنے کے وقت دوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاتے اور وہاں با فراغت وقت گزارتے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی کہنے والا فر کے مقام پر کہتا ہے لانا جیل

پھر اس قسم کے لوگوں کی بلکہ بادشاہ سے لے کر گدا تک بنی آدم کی سب اقسام کی زمین کی طرف محتاجی پوشیدہ نہیں کہ چارہ اچھے کی جگہ بھی ہے کاشت کاری اور پھلوں کا محل بھی ہے مقام سکونت بھی اور مقام محارت بھی۔ اور اس میں سونے اور جواہرات کی کانیں بھی ہیں۔ پس یہ چار چیزیں اس کے رہنے والوں کے خیال میں عالمنا جلد جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اس مثال کی بنیاد محسوسات کی خیالی صورتوں کو ذہنوں میں حاضر کرنے پر ہے کہ ان صورتوں سے معنی متواتر تک لے جایا جائے اور جو خیال میں جلدی گزرنے اس کی مثال دینا زیادہ مفید ہے اور بلاغت کا کمال اسی مثال کو بیان کرنے میں ہے۔

اور محققین نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اپنی قصتیں یاد دلانے ذات و صفات کی وحدت کے دلائل اور اپنی ذات کے کمالات ذکر کرنے میں ایسی راہ اختیار کی گئی ہے جو کہ شہوت حرم اور دنیوی زینت کی طرف نگاہ اٹھانے کا باعث نہ ہو ورنہ مثل بیان کرنے کی غرض فوت ہو جائے اور لوگ اپنی مرغوبات اور خواہشات کے ذکر کی وجہ سے ان میں ذوق کر مقصد سے مشرق و مغرب کی ذوری پر جا پڑیں اور اسی طرح وہ عجیب چیزیں بھی جو کہ بنی آدم کی کاری گریوں کی وجہ سے صورت پذیر ہوئیں اور کام میں آئیں مقام استدلال کے خلاف ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان تمام عجائبات کو بنی آدم کے ارادہ و اختیار اور ان کی حکمت اور قدرت کے حوالے کر دیں اور مقصد تک پہنچنے سے محروم رہیں ناچار اس چیز کو جو ہر کسی کو حاصل ہے اور ترس و طمع کا موجب نہیں ہوتے اور طبیعت حسن و جمال رکھتی ہے اس کلام

سورة الفجر

کی ہے اس کی تیس (۳۰) آیات ایک سو ستتیس (۱۳۷) کلمات اور پانسو ستانوے (۵۹۷) حروف ہیں۔

رابطے کی وجہ

اور سورة الفاشیہ کے ساتھ اس کا رابطہ یہ ہے کہ وہاں بھی قیامت، جنت، دوزخ، ثواب اور عذاب کا ذکر ہے اور لوگوں کو جنتی دوزخی دو گروہوں میں منقسم ہونا اور نیک و بدی کے آثار چہروں پر ظاہر ہونا مذکور ہے جبکہ یہاں بھی یہی مضمون مذکور ہے۔ نیز وہاں یسعیہا و اخیثہ نیکوں کی تعریف میں فرمایا گیا جبکہ یہاں رَاخِیثَہ مَرْضِیَّہ قُربایا گیا وہاں کافروں کے بارے میں قَوَّعِیَّہُ اللّٰہُ الْقَضَابِ الْأَكْثَرِ ارشاد ہوا جبکہ یہاں قَوَّعِیَّہُ لَا یَعْلَمُہُ عَذَابُہُ آخِذٌ فرمایا گیا اور ہر ایک کے یہی دونوں مضمون ہیں۔

محمد بن کاشبہ اور اس کا جواب

اور اس سورۃ کا نزول ایک شبہ کے جواب میں ہے جو کہ اکثر محدثین اور زہد یقویں کے دلی میں گزرتا ہے اور وہ اس شبہ کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور واعظوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی اطاعت اور ان کی نافرمانی کی پرواہ بالکل نہیں۔ پس وہ جو انبیاء علیہم السلام اور واعظ لوگ کہتے ہیں کہ جہان دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جس میں حشر و نشر، سوال و جواب اور جزا و سزا ہوگی نری بے اصل بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کے اچھے بُرے اعمال کی ہر چیز پر مطلع ہے اور ہر کسی کو اس کی سزا تک پہنچانے پر قادر ہے اگر وہ نیکوں سے خوش ہوتا اور گناہوں سے ناراض تو اطاعت کرنے والوں کو بے شمار نعمتوں سے کیوں نہ نوازتا اور گناہ گاروں کو سزائوں میں گرفتار کیوں نہ کرتا اور جزا کی تاخیر اور قیامت آنے کا انتظار یا تو اس لیے ہے کہ اس وقت اسے آدمیوں کے احوال نیکی بدی اور ان کے کردار کی اطلاع نہیں یا اس لیے کہ فی الوقت وہ انتقام کی قدرت نہیں رکھتا اور دونوں امور کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں تو معلوم

ہوا کہ اسے اچھے نہ سے کو جزا دینا منظور نہیں اور جو کچھ کرتا ہے بے پروائی کے ساتھ اسی جہان دنیا میں کرتا ہے کسی کو نعمتوں کے ساتھ نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے اور کسی کو قسم قسم کی مصیبتوں اور محتاجی میں گرفتار کر دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔

اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے کمال کے باوجود عظیم مطلق ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر کسی کو اس کی جزا دینے میں قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔

جزائے اعمال کو قیامت پر موقوف کرنے کی حکمت

اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت دنیا کہ جس میں انواع و اقسام کی ضرورتوں میں گرفتار ہے اور مخلوق کے ساتھ کئی قسم کے تعلقات رکھتا ہے جیسے شے داری، روحی اور ایسا نیکی۔ نیز طاعت اور بندگی کا مکلف اور آخرت کا سفر خرچ حاصل کرنے میں مصروف ہے اور اپنے اس اجمال کو بڑھانے اور نفع زیادہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔

دوسری برزخ کی حالت کہ موت کے بعد اسے ان مصروفیات سے فراغت ملی لیکن جو کچھ اس کے بھائیوں رشتہ داروں شاگردوں اور دوستوں نے اس کے لیے اور اس کے حکم پر دنیا میں کیا ہے اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو گویا ابھی تک وہ خود دار العمل میں ہے۔ نیز برزخ میں ان حقوق والوں کے اجتماع کی صورت نہیں بنتی جن کے ساتھ اس نے نیکی اور بُرائی کرنے کے قسم قسم کے معاملات کیے تھے۔ اس لیے کہ ہر کسی کی موت ایک وقت پر مقرر ہے۔ لیکن حقوق والوں کی حاضری کے بغیر اس کے معاملات کا فیصلہ کرنا عدل کے خلاف ہے۔

تیسری آخرت کی حالت جس میں اسے کوئی عمل اور مصروفیت نہیں ہے اور اس کی نوع والے اور اس کی پیروی کرنے والے سب موجود اور جو کچھ اس نے خود کیا تھا یا دوسروں نے اس کے لیے اور اس کے حکم پر کیا تھا سب کا سب اس کے پاس پہنچ چکا اور نوع انسانی ختم ہونے کی وجہ سے آئندہ کسی اور چیز کے پہنچنے کی توقع بالکل نہ رہی۔ پس اس کی حکمت ہرگز تقاضا نہیں کرتی کہ اسے دنیوی حالت میں سزا دی جائے اس لیے کہ ابھی وہ کام میں مصروف ہے اور عمر کی پوری مدت جو کہ بچ لے اس کے سرمائے کے ہے ابھی تک اسے پوری

ہاتھ نہ لگی اور اس نے اوقات کے جمع اور خرچ کو برابر نہیں کیا۔ پس اگر اسے اس حالت میں جزا میں گرفتار کر دیں تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے مہلت دینا چاہیے تھی تاکہ میں اپنی عمر پوری کروں اور ابتدائے جوانی اور ناتجربہ کاری میں مجھ سے جو کوتاہیاں واقع ہوئیں آخر عمر میں اس کا تدارک کر لوں۔

اور ناتجربوں کا دستور یہی ہے کہ جب کسی ملازم کو کاروبار کے لیے کسی طرف بھیجتے ہیں تو اسے مہلت دیتے ہیں کہ اپنے اختیار اور صوابدہ کے مطابق مدت و راز تک مال کی گردش میں تصرف کرے اور اس سے کسی ایک معاملے میں غبن یا نقصان دیکھیں تو اس سے مواخذہ نہیں کرتے کہ شاید کسی دوسرے معاملے میں اس کی طرف سے اس غبن اور نقصان کا تدارک ظاہر ہو جائے۔

اور اسی طرح برزخ میں جزا پہنچانا بھی خلاف حکمت ہے اس لیے کہ ہر مکلف کے اعمال کے مضمون اور نتائج کی وصولی نئی نوع انسان کے باقی ہونے کی وجہ سے ابھی تک باقی ہے تو گویا ابھی تک اس کا جمع اور خرچ برابر نہیں ہوا۔ نیز حقوق والے جمع نہیں ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا حق کس پر لگتا ہے اور اس پر کس کا حق بنتا ہے اور حقوق والوں میں سے کون اپنا حق مانگتا ہے اور کون معاف کرتا ہے۔ تو ناچار جزا دینے کے لیے جہاں آخرت ہی مقرر ہوگا اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندوں کے اچھے بُرے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے اور لکھتا ہے غفلت بالکل نہیں ہے اور اِنْ رَبِّكَ كَيْدًا وَبَرًّا صَادِقًا کا یہی معنی ہے اور اسی مضمون کو اس سورۃ میں چند قسموں کی تاکید فرما کر بیان فرمایا گیا ہے۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام سورۃ النجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ پہلی قسم فجر کی واقع ہوئی ہے اور جیسا کہ چاہیے فجر کی مدۃ قیامت کے ساتھ مشابہت ہے کہ لوگ ساری رات اس فجر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب فجر ہوگئی گویا موت کے بعد اٹھائے گئے اور بازاروں در بازاروں اور راستوں میں اجتماعات ہوئے اور جن کاموں کا انتظار میں ساری رات گزری انہیں سرانجام دینے کی صورت ملی اور جب ان قسموں میں کام سرانجام دینے کے انتظار کا

بہان مقصود ہے جو کہ نبی آدم کے فرقوں میں سے ہر فرقے کی عادت ہے اور یہ مقصد ثابت کرنے کے لیے جبر بہت بڑی دلیل ہے ناچار اس سورۃ کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَجْرِ
مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے کہ اکثر مخلوقات اپنے کام سرانجام دینے میں اس کا انتظار کرتے ہیں اور کام کے اسباب کے باوجود فجر ہونے تک تاخیر کرتے ہیں اُڑنے والے جانور رزق کی تلاش کے لیے گھونسلے سے باہر نکلنے میں بھوکے اور خالی پیٹ اس کے خطرہ رہتے ہیں۔ اور چرنے والے جانور چراگاہوں کو جانے کے لیے بھی اسی کے خطرہ ہوتے ہیں۔ اور کچھڑوں والے اپنے مقاصد پورے کرنے، مقدمات والے اپنے جھگڑے حکام کے پاس لے جانے، ہنر اور بازار والے اپنے کاروبار کاشت کار مل چلانے اور اپنے دوسرے کاموں کے لئے اور مسافر سفر طے کرنے کے لیے اسی کے خطرہ ہوتے ہیں اور ہر وہ سب کام جو کہ اظہار اور اعلان سے وابستہ اور روشنی حاصل ہونے پر موقوف ہیں سب کے سب فجر طلوع ہونے پر منقطع ہیں۔

اور بعض جبروں کی خصوصیات زیادہ ہیں کہ ان کے انتظار میں بہت سی مخلوق وقت گزرتی ہے جیسے حاجیوں کے لیے روزہ عرفہ اور روزہ نحر کہ سارا سال اسی دن کی آرزو میں گزارتے ہیں اور دور دراز علاقوں سے وہ دن پانے کے لیے ان تبرک مقامات میں پہنچتے ہیں۔

اور نماز صبح بھی اسی وقت میں ہے وہ فرشتے جو کہ بندوں کی حفاظت پر مامور ہیں باری باری دن رات میں آتے اور جاتے ہیں اس وقت میں نشست و برخاست کی باتوں چہ کہاں جمع ہو کر اس وقت کی نماز کا انتظار کرتے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ من صلی صلوٰۃ الفجر فهو فی ذمۃ اللہ کہ جس نے نماز فجر ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے اور سورۃ اسری میں واقع ہولین قرآن الفجر عیان متفہوذا یعنی فجر کی قرأت حاضری میں ہوتی ہے اور اس کی تفسیر حدیث شریف میں فرمائی گئی ہے کہ دن رات کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور ان کے حاضر ہونے کی وجہ سے الواد و برکات میں کمی گنا اضافہ ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اکثر مخلوقات کو اپنے کاروبار کے لیے فجر کے آنے کا جو انتظار ہوتا ہے پوشیدہ نہیں۔ درود والے ساری رات اس امید پر درود کے ساتھ گزارتے ہیں کہ جب فجر ہوگی طیب کے پاس جائیں اور اس سے علاج کرائیں اور گدا اور فقیر ساری رات بھوک اور خالی پیٹ کے ساتھ اس امید پر کائے ہیں کہ صبح امیروں کے دروازوں پر جا کر سوال کریں اور روٹی کے سر ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس

نبی آدم کے تمام گروہ اپنی ضرورتیں صبح ہونے پر موقوف رکھتے ہیں۔ پس ضرورت اور قدرت کے باوجود اس وقت کے انتظار میں کاموں کو موخر کرنا جسے حکمت نے اس کام کے لیے مہین کیا ہے نوع انسانی کی جبلت ہے اسی قیاس پر قیامت کا دن آنے کے انتظار میں جزا کے مقدمے کو موخر کرنا سمجھنا چاہیے۔

ذاتی غش اور مجھے دس راتوں کی قسم ہے جو کہ بہت بزرگ اور متبرک ہیں اور لوگ سارا سال ان دس راتوں کے آنے کے انتظار میں گزارتے ہیں اور اپنے کاروبار کو ان کے آنے پر موقوف رکھتے ہیں۔

دس متبرک راتوں کا بیان

اور ان دس راتوں کی تین اقسام ہیں: پہلی قسم ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی دس راتیں کہ اطراف و اکناف کے حاجی ان دس راتوں میں مکہ معظمہ کے شہر اور اس کے قوافل میں حج کرنے اور طواف کرنے کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اجتماع کی ابتدا پہلی رات سے ہوتی ہے اور اس کی اجتماع دسویں رات میں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہو اعلیٰ صانع ذوالحجہ کی دس راتوں سے بہتر اور افضل ہو ان کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔

دوسری قسم ماہ رمضان المبارک کی آخری دس راتیں کہ عبادت گزار سنت احکام ادا کرنے اور لیلۃ القدر کی برکات پانے کے لیے سارا سال ان کے انتظار میں ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ دس راتیں آئیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مگر چھوڑ کر مسجد

شریف میں احوکاف بیٹھتے تھے اور کمر مبارک کو خوب ہاندھ لیتے اور شب بیداری میں اپنے اہل و عیال کو اپنا رشتہ بناتے اور انتہائی مجاہد فرماتے۔

تیسری قسم محرم کی پہلی دس راتیں ہیں کہ یہ شہداء کی غربت کے دن ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو صبر اور رنج برداشت کیا ہے اس کا بے حد حساب و ثواب ان کی ارواح مقدسہ پر ان دن راتوں میں نازل ہوتا ہے اور بدعتی لوگ جہالت کے طریقے سے گریہ زاری سینہ پیٹنے کتاب پڑھنے مریضے پڑھنے تعزیے بنانے اور ذمہ بھانے کی رسم بجا لانے کے انتظار میں سارا سال کرتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے یہ دس راتیں پورے سال میں جدا جدا بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری دہے کے کی پانچ طاق راتیں جن کے متعلق علیہ السلام کا برکات کی امین ہونے کا گمان ہے ایک عید الفطر کی رات ایک عرفہ کی رات ایک بقرہ کی رات اور ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو کہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اور ایک شب برأت مراد ہے۔ واللہ اعلم

یہاں جانا چاہیے کہ اس سورۃ میں ساری قسمیں معروف بلام لائی گئی ہیں جبکہ لیال عشر کو نکرہ لایا گیا اس کی وجہ ان دس راتوں کی تعظیم بیان کرتا ہے اس لیے کہ ان کی تعظیم کا سبب غنی اور پوشیدہ ہے۔ بخلاف دوسری قسموں کے کہ ان کی عظمت کی وجہ ظاہر اور روشن ہے۔ نیز لیال فطر میں بار و جہوں کا احتمال ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ پس ان کے مبہم اور ظاہر ہونے کا فائدہ دینے کے لیے انہیں نکرہ لایا گیا تاکہ سارے احتمالات کی گنجائش ہو۔

وَالشَّعْبِ وَالْوَقْرِ اور مجھے جنت اور طاق عدد کی قسم جو کہ اعداد کے سارے مرتبوں کو شامل اور محیط ہے اس لیے کہ کوئی عدد ان دو قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا اور تمام معدودات کو بلکہ تمام موجودات کو شامل ہے اور انسانوں کو جس طرح اچھی مہمات سرانجام دینے کے لیے اوجات کا انتظار ایک جبلتی اور فطری امر ہے اسی طرح عدد کے جنت اور طاق مرتبوں کی اپنے معاملات اور قرضوں کے لین دین میں انتظار کرتا فطری اور جبلتی چیز ہے۔ حاملہ کے لیے وضع حمل میں نوہ کا انتظار کرنا چاہیے جو کہ طاق عدد ہے اور بچہ کو دودھ سے روکنے کے لیے دو سال کا انتظار کرنا چاہیے جو کہ جنت عدد ہے۔

بالغ ہونے کی مدت کے تعین کا ذکر

اور بچے کو مکتب میں بٹھانے میں چار سال تعلیم لازم میں سات سال روزہ سکھانے میں دس سال اور بالغ ہونے اور شادی نکاح میں پندرہ سال کا انتظار کرنا چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر مہم اور کام کے لیے مہینوں کی تواریخ میں طاق اور جفت کے عدد کا انتظار کرتے ہیں اور عیسیٰ سال پورا کرنے میں بارہ برجوں اور قمری سال میں بارہ مہینوں کا انتظار کرنا چاہیے اور ہفتہ پورا کرنے میں سات دن اور مہینہ پورا کرنے میں تیس یا اچھیس دنوں کا انتظار کرنا چاہیے اور دو رکعت و چار رکعت کی نماز میں گھیر کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک دو رکعت یا چار رکعت کا انتظار کرنا چاہیے اور تین رکعت کی نماز میں تین رکعت کا انتظار۔ علیٰ ہذا القیاس تمام شرعی اور عمرانی امور میں طاق اور جفت کے عدد کا انتظار معمول اور درواج ہے۔

فصل اور وتر کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اس لیے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر ذکر کرتے ہیں جیسے آسمان و زمین روز و شب نور و ظلمت اور بارہ بجہ طاق سے مراد حضرت حق جل جلالہ کی ذات پاک ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ قطع سے مراد مخلوق کی صفات ہیں جو کہ تقیض اور ضد کے ساتھ مخلوق ہیں جیسے ظلم اور جہالت قدرت اور مجز حیات اور موت عزت اور ذلت اور قوت اور ضعف جبکہ وتر سے مراد صفات حق تعالیٰ ہیں کہ وجود ہے عدم کے بغیر قدرت ہے عجز کے بغیر ظلم ہے جہالت کے بغیر حیات ہے موت کے بغیر عزت ہے ذلت کے بغیر اور قوت ہے ضعف کے بغیر۔

اور بعض نے کہا ہے کہ قطع سے مراد دو رکعتی اور چار رکعتی نمازیں ہیں جبکہ وتر سے مراد تین رکعتی نمازیں مراد ہیں اور یہ تفسیر حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ جفت سے مراد جنت کے دروازے ہیں جو

کہ آٹھ ہیں جبکہ طاق سے مراد جنم کے طبقات اور اس کے دروازے ہیں جو کہ سات ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہفت بارہ برج ہیں جبکہ طاق سات سیر کرنے والے ستارے ہیں جن کی ان برجوں میں گردش کی وجہ سے دنیا میں گونا گوں حالات اور انقلابات رونما ہوتے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ہفت سے مراد وہ مہینے ہیں جو پورے تیس دنوں کا ہے جبکہ طاق سے مراد وہ مہینے ہیں جس کے انتیس دن ہوتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ہفت سے مراد ہر رکعت کے دو سجدے ہیں جبکہ طاق سے مراد ایک رکوع ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ہفت سے مراد وہ بارہ چشمے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک پتھر پر مصا مارنے سے جاری ہوئے جبکہ طاق سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نو معجزات ہیں جو کہ آپ نے فرعون کے مقابلے میں ظاہر فرمائے اور قرآن مجید میں بھی ان کا اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِتْرَ آيَاتِنَا

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ ہفت سے مراد عید قرباں کا دن ہے جو کہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ ہے جبکہ طاق سے مراد ذوالحجہ کی نویں تاریخ ہے اور یہ تفسیر لبالب عشر کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَنْتَهَرُوا۔ مجھے رات کی قسم ہے جس وقت کہ اس کی تاریکی جہان میں سراپت کرتی ہے کہ وہ بھی انتظار کرنے کا وقت ہے ان کاموں کے لیے جو کہ پردے اور چھپنے سے دہشت ہیں انوار نیک ہوں یا نہ سے جیسے شب زندہ داروں کی عبادت نکاح کا جشن چوروں کی چوہاں بیت وادوں کا رقص عین شوں کی عیاشی چادو گروں کا جادو شعبہ بازوؤں کا ظلم اور چہرہ بازوں کا ایثار۔ پس دن پانچ قسموں کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ کام کے اسباب اور وسائل کے جمع ہونے کے باوجود وقت اور عدد کا انتظار انسان کی جبلت حکمت کے مطابق ہے جس کی ہر اچھے اور بُرے کام میں رعایت کرتا ہے اور ان چیزوں میں غور و فکر کرنا عقل مند کو قیامت تک جزا کو مؤخر کرنے کے راز اور حکمت تک پہنچاتا ہے اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ۔

گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اغوش غوی سے اس یا کے گرانے کی وجہ پوچھی۔ اغوش نے کہا کہ جب تک تو ایک سال تک میری خدمت نہ کرے میں تجھے اس دے کے گرانے کی وجہ نہیں بتاؤں گا ایک سال کی خدمت کے بعد اس نے یوں بیان کیا کہ میری مشتق ہے سرنی سے جس کا معنی ہے رات کو چلنا اور یہ رات کو چلنے والوں کی صفت ہے نہ کہ رات کی صفت لیکن مجازی طور پر اسے رات کی صفت بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ رات کو چلنے کا وقت ہے اور عربوں کی اصطلاح میں مجازی طور پر فعل کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کرنے کا بہت رواج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلہ قائمہ نہادہ صائمہ تو جب سرنی کے معنوں میں تبدیلی واقع ہوگئی تو انہوں نے چاہا کہ اس کے لفظ میں بھی کچھ تبدیلی کر دیں تاکہ لفظ معنی کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ جواب جو اس بارے میں اغوش سے منقول ہے۔ لیکن یہ بات دو مقدمات پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ سرنی سے مشتق ہے اور یہ لازم نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ سرایت سے مشتق ہے تاکہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى کے مطابق ہو جائے۔ دوسرا یہ بات کہ اگر سرنی سے مشتق ہو تو چلنے والوں کی صفت ہوگی نہ کہ رات کی صفت اور یہ بھی لازم نہیں ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ رات کو چلنے سے جدا کر کے مطلق چلنا مراد لیا گیا ہے۔ واللہ اعلم الا خبر کے انداز میں۔ پس یہ رات کی صفت ہوگی یا شب رومی کا استعارہ رات کے جانے کے لیے ہوگا اس لیے کہ رات کا جانا اور رات میں جانا ایک دوسرے کے سوا فقی ہیں بلکہ اگر ہم حقیقی نظر سے کام لیں تو شب رومی کی حقیقت بھی رات کی صفت ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ حقیقت میں رات زمین کے گاؤں سامنے کا نام ہے جو کہ آفتاب کے مقابلے میں حرکت کرتا ہے اور اس گاؤں کے پیندے کے آفاق میں سے کسی افق پر پورا اترنے کی وجہ سے اس افق کی رات آ جاتی ہے اور وہ گاؤں ہمیشہ حرکت میں ہے لیکن ہر افق کی نسبت سے اس کی حرکت رات میں اس افق میں ہوتی ہے۔ پس زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس یا کو گرانے کی وجہ گزشتہ آیات کے آخری کلمات سے ہم شکل ہونے کی دعایت ہے کچھ اور نہیں۔

الْعَمَّ تَرَ حَفَّتَ فَنَنْتَ زَيْلًا تَوْنِي دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے کیا کیا اور

یہاں دیکھنا جاننے کے معنوں میں ہے اس لیے کہ یہ واقعہ تو اتر اور شہرت کے اس مرتبے پر تھا

کہ اسے جاننا گویا دیکھنا ہے۔

لفظ ربك لانے کی وجہ

اور یہاں بلکہ اس ساری سورۃ اور دوسری سورتوں میں اسم ذات پاک کی بجائے ربك کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں اور اس جیسے دوسرے مقامات میں اس لفظ کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ربوبیت جو کہ عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے جامع ہے اور جامع ربوبیت بلاشبہ عدل و انصاف کا حکم کرنے کا متقاضی ہے جبکہ عدل و انصاف بافرمانوں اور سرکشوں کو ہلاک کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

يَعْلَمُ اِزْهَارَ ذُنُوبِهِمْ اَفَلَا يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لِيَوْمٍ عَادٍ مُّجْتَمِعُونَ اور وہ ارم بلند پر تکلف ستونوں والا تھا عذابِ محمد کی جمع ہے جیسے کہ جہاں نبیل کی جمع ہے۔

عاد و فرقوں کا نام ہے

یہاں جاننا چاہیے کہ عاد و گروہوں کا نام ہے۔ عاد اونی کہ جنہیں قدیم عاد بھی کہتے ہیں اور وہ عاد بن ارم بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ارم ان کا دلاوا تھا اور انہوں نے شہر ارم کو بھی اپنے دادا کے نام سے موسوم کیا تھا اور ان کی رہائش گاہیں عدن کے ساتھ تھیں۔

عاد دوم کہ یہ ایک دوسرے شخص کی اولاد ہیں اس کا نام بھی عاد تھا۔ عاد اونی کی باقی رہنے والی نسل میں سے تھا اس نے حضرموت کے ساتھ اختلاف کی زمین میں وطن بنایا اور اس کے بیٹے اس ملک میں پھیل گئے اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو کہ حضرت ہود علیہ السلام تھے عاد دوم کا واقعہ قرآن مجید میں نکرار کے ساتھ وارد ہے جیسا کہ اپنے مقام پر مذکور ہے جبکہ عاد اونی کا واقعہ قرآن مجید میں دو مقامات سے زیادہ نہیں آیا اور وہ بھی اجمالی طور پر ہے ایک یہاں اور دوسرے سورۃ النجم میں کہ: وَ اَنهَلَكْتَ عَادًا الْاَوَّلٰى اِثَارًا وکرتا ہے۔

عاد اونی کا بقدر کفایت واقعہ

حاصلی کلام یہ کہ ان کا واقعہ نس قدر اس آیت کی تفسیر میں کافی ہے یہاں لکھا جاتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بہت بڑے جسم دراز قد اور بے تمہاشا طاقت دی تھی اور وہ اپنے زمانے والوں میں سے ان صفات میں ممتاز تھے۔ ان میں سے سب سے چھوٹے قد والا بارہ گز کا تھا۔ اور ان میں سے ہر شخص بڑی بڑی چٹانوں کو کہ جنہیں کثیر جماعت کے بغیر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ایک ہاتھ سے اٹھا کر چٹ دیتا تھا۔ اور وہ پورے ملک یمن پر اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے قابض تھے یہاں تک کہ دو بڑے بادشاہ ان میں پیدا ہوئے۔ پہلا شدید اور دوسرا شداد اور یہ دونوں بادشاہ مشرق سے مغرب تک زمین پر قابض تھے اور ان کے بے شمار لشکر اور بے پناہ خزانے تھے۔ خصوصاً بڑے بھائی شدید کے مرنے کے بعد شداد کی دولت اور حکومت حد سے زیادہ بڑھ گئی چار سو سے کچھ اوپر بادشاہوں نے اس کی ماتحتی اختیار کی اور زمین کے بادشاہوں میں سے کسی میں بھی اس کے مقابلے کی طاقت نہ رہی۔

اس تکبر کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اس زمانے کے واعظوں اور دانوں نے جن کے پاس انبیاء علیہم السلام کی میراث میں سے کچھ علم باقی تھا اس لعین کو دعوئے نصیحت کے طور پر خدا تعالیٰ سے ڈرایا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس دولت نعمت مرحیہ اور ثروت سے زیادہ اور کیا حاصل ہوگا جو کسی کی خدمت بجالاتا ہے طمع اور مرے کی ترقی یا حصول دولت کے لیے بجالاتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ حاصل ہے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب دنیوی حکومت و دولت زائل اور فانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ثواب میں ایک چیز ساری دنیا سے بہتر عطا فرماتا ہے جس کا نام بہشت ہے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام اس کی تعریف بیان کر چکے ہیں اس نے پوچھا کہ اس بہشت کی کیا صفت ہے؟ واعظوں نے انبیاء علیہم السلام سے حصول اوصاف کے مطابق تمام اوصاف بیان کر دیے اس نے کہا کہ مجھے اس بہشت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں دنیا میں اس کی مانند بہشت بنا سکتا ہوں۔

شداد لعین کی خود ساختہ بہشت کا واقعہ

اس نے اپنے معجز سرداروں میں سے ایک سو آدمیوں کی دیوبنی لگا دی اور ان میں سے

ہر ایک کے ساتھ ہزاروں کو مقرر کر دیا تاکہ وہ عمارت کے پروگرام اور اعمال میں اس سردار کی مدد کریں اور سرداروں کو ذبیحوں پر لگا دیا۔ اور ساری دنیا کے تمام ممالک میں احکام بھیج دیئے کہ جہاں بھی سونے اور چاندی کی کانیں ہوں ان کی انیشیں بنا کر بھیجی جائیں اور اس نے زمین کے مدفون خزانے نکال پاہر کیے اور کوہ عدن کے ساتھ ایک مربع محل کے شہر کی جس کا حلقہ چالیس کوس تھا ہر طرف سے دس کوس مقرر کر کے بنیاد رکھی۔ پہلے اس کے حکم پر اس کی بنیاد کو کھود کر پانی تک پہنچایا گیا اور اسے سلیمانی پتھر کے ساتھ بڑھایا گیا اور جب اس کی بنیاد سطح زمین پر ظاہر ہو گئی تو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس شہر کی چار دیواری بنائی گئی اور اس کی دیوار کی بلندی اس وقت کے معارف بنانے کے مطابق پانسو گز بنائی گئی۔ سورج طلوع ہونے کے وقت اس کی شعاعیں چپکنے سے لگا ہیں اس دیوار کو دیکھتے سے چندھیا جاتی تھیں۔

اور مذکورہ چار دیواری کے اندر ایک ہزار محلات کی بنیاد رکھی گئی ہر محل ہزار ستونوں پر مشتمل تھا اور ستونوں کو قسم قسم کے زمرہ اور یا قوت کے ساتھ مرصع کیا گیا اور شہر کے عین وسط میں ایک نہر بنائی اور اس نہر سے چھوٹے چھوٹے کھالے محلات کی طرف جاری کیے۔ اور ان نہروں کے مچھن کو پانی یا قوت اور دوسرے جواہرات سے بڑھایا۔ اور نہر اور کھالوں کے کنارے درخت کھڑے کیے جن کے جڑے سونے کے شاخیں زمرہ کی اور شکوفوں کے بجائے یا قوت اور مردارید لگانے کا حکم دیا اور مکانات اور دکانوں کو اندر کی طرف سے گلاب کے ساتھ منک و حبر کا گاربا کر لیا گیا۔

اور سونے یا قوت اور جواہر کے اچھی آواز والے اور خوب صورت پرندے درختوں پر بنائے اور شہر کے ارد گرد ایک ہزار سو بننے کے اور جواہر کے مینار تیار کیے اور میناروں میں چونکید اور مقصد کیے تاکہ باری باری پہرہ دیں اور جب مکانات اور محلات سمیت یہ شہر بن گیا تو اس نے حکم دیا کہ پورے شہر کے لیے قالین اور فرش سونے کی تاروں سے بنائے جائیں اور سونے اور چاندی کے برتن اس شہر کے مکانات میں سلیقے کے ساتھ چھن دیں اور بعض نہروں میں چٹھا پانی، بعض میں شراب، بعض میں دودھ اور بعض میں شہد جاری کر دیا اور بازاروں اور

زکانون کو بھی سونے کی تاروں سے منقش پردوں سے آراستہ کر کے پیٹے اور صنعت سے وابستہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور انواع و اقسام کے کھانے، مشائیاں وغیرہ تیار کر کے حکم دیا کہ دربار شاہی کے جو نسخے کھانے کے طور پر تمام شہریوں کو پہنچائے جائیں اور اس کیفیت کے ساتھ یہ شہر بارہ سال کی مدت میں تیار ہوا۔

اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ تمام بڑے بڑے امراء پوری زبیر و زینت کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوں اور سکونت اختیار کریں اور وہ خود بھی اپنے پیروکاروں اور لشکر سمیت پورے نکیر اور غرور کے ساتھ اس شہر کو دیکھنے کے لیے چلا۔ اور وہ واعظوں اور نصیحت کرنے والوں کو مدتی اور تسخیر کے طور پر کہہ رہا تھا کہ تم مجھے یہی جنت حاصل کرنے کے لیے تکلیف دے رہے تھے کہ میں کسی کے حضور اپنا سر جھکاؤں اور عاجزی کروں۔ یہ ہے میری قدرت اور دولت، تم نے دیکھی اور میرا استغناء اور بے نیازی کا مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو اس شہر کے لوگ گروہ درگروہ استقبال کے لیے باہر آ کر اس پر زور جواہر کی پٹھار کر رہے تھے اور حقے و تحائف پیش کر رہے تھے ابھی شہر کے دروازے سے ایک قدم باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک چیز آواز پیدا ہوئی جس سے ساری مخلوق ہلاک ہوگئی اور بادشاہ بھی دروازے پر گرا اور تڑپ کر مر گیا اور جس شہر کو اس مشقت اور تلاش کے ساتھ محنت کر کے بنایا تھا، اسے دیکھنے کی حسرت دل میں ہی لے گیا۔

حضرت ملک الموت کی رقت کے دو واقعات

اور بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ تجھے کسی مخلوق کی روح قبض کرنے میں کبھی رقت پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ عرض کی بار خدا یا! وہ مھسوں کی روحیں قبض کرنے میں مجھے بہت رقت دامن گیر ہوئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی جان لینے کا اہم جہز نہ کرتا ان دو میں سے ایک نو مولود بچہ تھا جو کہ اپنی ماں کے امراء سمندر میں کشتی کے ایک تختے پر رہ گیا تھا، مجھے اس کی ماں کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا اس وقت مجھے اس بچے کے جان پر بہت رقت دامن گیر ہوئی کہ اس بچے کی اس کی ماں کے بغیر خبر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر بڑی آرزوؤں کے ساتھ بنایا

تھا اور اس شہر جیسا دنیا میں کوئی شہر بنایا نہیں گیا۔ جب اس نے وہ شہر دیکھنے کے لیے اس کے دروازے پر قدم رکھا تو حکم ہوا کہ میں اس کی جان لے لوں اس وقت بھی وہ حسرت دیکھ کر جو وہ بادشاہ دل میں لے گیا مجھے رقت ہوئی۔ دربار خداوندی سے ارشاد ہوا کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جسے میں نے اس کے ماں باپ کی پرورش کے واسطے کے بغیر اس دہ بے قوت اور دولت تک پہنچایا جب وہ اس مرتبے پر پہنچا تو اس نے ہمارے حکم سے سرکشی کی اور تکبر اختیار کیا اور اپنی سزا پائی۔

شہداد اور اس کی ماں کا واقعہ

مورخین یوں کہتے ہیں کہ کشتی کا وہ تختہ جس پر یہ پتھر رکھا گیا تھا ہوا کے حرکت دینے کی وجہ سے سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ ساحل پر دھوبی کپڑے دھو رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پچریت کے ہمراہ تخت پر پڑا ہے سمندر میں پہنچ گئے اور تخت کو کھینچ کر لے گئے۔ میت کو دفن کر دیا اور بچے کو دھوبیوں کے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ خوب صورت اور خوش وضع بچہ دیکھ کر قریب ہوا گیا اس کے ہاں اولاد نہ تھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی یہاں تک کہ سات سال کا ہو گیا اور بچپن سے ہی اس میں دانائی اور عقل مندی کے آثار ظاہر تھے وہ ایک دن ہستی سے باہر بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا کہ اچانک شہر اٹھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اور لشکر آنا شروع ہو گیا۔ دوسرے لڑکے ہتھ زور ہو کر بھاگ گئے اور یہ لڑکا جرات کر کے ایک نیلے پر کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کے گزرنے کا نظارہ کر رہا تھا یہاں تک کہ سب لشکر گزر گئے اور بادشاہی پیادے جو کہ گرمی پڑی شے کی حفاظت کے لیے لشکر کے پیچھے مقرر تھے گزرتا شروع ہوئے۔ ان میں سے ایک پیادے نے دیکھا کہ ایک لپیٹا ہوا کانڈہ سر راہ پڑا ہے اس نے وہ کانڈہ اٹھا لیا اور کھولا دیکھا کہ اس کانڈہ میں سر لپیٹا ہوا ہے۔

اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے یہ سر ملا ہے میری نظر کمزور ہے اگر آپ کہیں تو میں آنکھ میں ڈالوں؟ شاید کوئی فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ گرمی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے اور اگر تو نے اسے اٹھا لیا ہے تو آ زمانے بغیر آنکھ میں ڈالنا بالکل درست نہیں۔ چاہیے کہ

پہلے اسے کسی اور کی آنکھ میں استعمال کر دیا کہ اگر نقصان دہ نہ ہو تو خود بھی استعمال کر لیا۔ اس پیادے نے دائیں بائیں دیکھا اس لڑکے کے سوا کوئی نظر نہ آیا جو کہ نیلے پر کھڑا تھا اور کہ رہا تھا اس نے کہا لڑکے! دھڑاؤ تمہاری آنکھوں میں سرمد ڈالوں جس سے تمہاری آنکھوں کو زہیب و زینت حاصل ہوگی۔ لڑکا بھانسا ہوا گیا اور اس نے پیادے کے ہاتھ سے سرے والا کاغذ لے کر ایک سلائی اپنی آنکھ میں ڈال لی۔ سرمد ڈالتے ہی زیر زمین خزانے اس کی نظر میں ظاہر ہونے لگے اس چیز کی طرح جو کہ پانی کی در سے ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکے نے ہوشیاری اور دانتائی کے طریقے سے چٹخنا شروع کر دیا کہ اسے ظالموں! انصاف قائم نے میری آنکھوں کو اندھا کر دیا میں بادشاہ کے حضور فریاد کرنے جا رہا ہوں اور تمہیں سزا دلوں گا ہوں۔ پیادے یہ واقعہ سنتے ہی گرتے پڑتے حیران و پریشان بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لڑکا سرے والا کاغذ اپنے ہمراہ لے کر گھر آ گیا۔ دھوپوں کے سردار سے یہ راز بیان کیا اس نے کہا کہ میرے یہ گدھے اور گھوڑے حاضر ہیں رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تو کہیں اور کدال لے کر جہاں تمہیں خزانے نظر آئیں یہ سب گدھے اور گھوڑے وہاں لے جاؤ اور قافلہ اعتماد مزدور جو کہ سالہا سال سے میرے رفیق اور دوست ہیں ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ ہو سکے اٹھا لاؤ۔

لڑکے نے یہی کام شروع کر دیا اور بے شمار مال لانا شروع کر دیا اور سب بستی والوں کو اپنے ساتھ متعلق کر لیا اور اس بستی کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ خود قابض ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حاکموں اور فوجی سردوں تک پہنچ گئی وہ اس کے انتقام کے درپے ہو گئے اس لڑکے نے بھی فوجیں اکٹھی کیں اور مقابلے کیے اور غالب آیا یہاں تک کہ بادشاہ مر گیا اور یہ لڑکا بیعت کر کے بادشاہ بن گیا اور رفتہ رفتہ زور و راز کی ریاستوں پر بھی قابض ہو گیا اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے حکم کے تابع ہو گئے۔

شہداد کے شہر تک عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ کی رسائی اور

اس کے متعلق اخبار بالغیب

اب ہم یہاں پہنچے کہ مذکورہ شہر کا کیا حال۔ معجزہ ظاہر میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ اور اس

marfat.com

Marfat.com

کے لشکریوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس شہر کے لوگوں کی نظر سے چھاپا دیا گیا مگر یہ کہ بعض راتوں میں عدن کے شہر کے مضامقات میں رہنے والوں کو وہاں ایک چمک اور روشنی نظر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ چمک اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں ایک دن اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا آپ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے اور اس شہر کے پاس پہنچ گئے اور اس کے مینار اور دیواریں دیکھتے ہی درہشت زدہ اور ہکا بکا رو گئے اور دل میں سوچا کہ اس شہر کی صورت بعینہ اس بہشت کی ہے جس کا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ شاید مجھے اس دارالعمل میں وہ بہشت دکھائی گئی ہو جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندر داخل ہو کر دیکھا کہ اس شہر کے محلات شہر کی اور درخت سب کے سب وعدہ شدہ جنت کے مشابہ ہیں اور شہر میں کوئی بھی نہیں۔ آپ نے محلات کے صحنوں میں بچے ہوئے کچھ جواہرات اور یواقت اپنی چادر میں اٹھا لیے اور تھمائی کے خوف سے باہر آ کر وحش کی راہ لی اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ماجرا بیان کیا جو کہ اس وقت کے خلیفہ تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ شہر خواب میں دیکھا ہے یا بے داری میں؟ کہا ہے داری میں دیکھا ہے اور میں نے اس شہر کی علامات کو دل میں پکا کر رکھا ہے کہ کوہ عدن سے فلاں سمت کو اتنے فاصلے پر ہے اور دوسری سمت سے اس کی علامت فلاں درخت ہے اور دیگر سمت سے فلاں کنواں اور یہ جیسا وہ جواہرات اور یواقت جو کہ میں نے وہاں سے اٹھائے ہیں میرے پاس موجود ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اجراء سن کر بہت متعجب ہوئے اور آپ نے اس وقت کے علماء کے پاس آدمی بھیج کر کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو کہ سونے اور چاندی کے ساتھ بنایا گیا ہو اور اس کی صفات اس قسم کی ہوں۔ وقت کے علماء نے کہا کہ ہاں قرآن پاک میں اس شہر کا ذکر آیا کہ ارم ذات الاعداء ہے اور اس شہر کو حق تعالیٰ نے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک آدمی اس شہر میں داخل ہوگا جس کا رنگ سرخ قد چھوٹا گردن میں تل ہوگا اور وہ کم شدہ اونٹ کی تلاش میں

اس شہر تک پہنچے گا اور اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرے گا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ میں وہ اوصاف مطابق واقعہ پائیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص یہی ہے۔

خلاصۃ المرام آنکھ اس شہر کے اوصاف میں اس قدر سے زیادہ ذکر نہیں کیے جاسکتے کہ جمع معلومات کو علم ذات کے محیط ہونے کے باوجود حضرت رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نَجْمَ الْوَاوِ شَهْرًا مِّنْ شَهْرٍ
کونئی شہر عید الہیں آیا گیا۔

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ مَا لَمْ يَكُن لَّهُمْ فِيهِ جَلِيلٌ
کیا سلوک کیا جو کہ وادی القریٰ میں بڑے بڑے پتھر تراشتے تھے اور فرقہ خود واپے فرقہ عادیوں کے سچے تھے جو کہ عادیوں کی ہلاکت کے بعد حجاز مقدس اور شام کے درمیان رہائش پذیر ہو گئے تھے اور حجر سے لے کر وادی القریٰ تک سترہ سو آبادیوں پر قابض تھے۔ ہر شہر میں اونچے کھلات اور ان میں پھول و درختوں تراشتے ہوئے پتھر کی محرابی عمارات اور محل و ریاحین کی تصویریں در دست کر کے داد پیش دیتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسول بنا کر ان کے پاس بھیجا اور ان کا واقعہ سورۃ البقرہ میں مذکور ہے۔

اور وادی القریٰ ایک شہر کا نام ہے جو کہ طول و عرض میں مکہ معظمہ کے برابر ہے وہاں کعبہ کے باغات اور چشمے بے شمار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد اس شہر پر اور اس کے مضافات پر قابض ہوئے اور اگرچہ شعوبوں کی بنائی ہوئی زیادہ تر عمارات اور باغات تخریب اور اس کے مضافات میں تھے لیکن وادی القریٰ کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ مقام ان کی آبادیوں کی آخری حد تھی اور حجاز مقدس کی سرحد سے متصل اور ابھی آباد تھا۔ بخلاف حجر کے اس کا تعلق شام کی طرف زیادہ ہے اور حجاز سے دور ہے۔ حجاز مقدس کے لوگ اس کے احوال پر کما حقہ مطلع نہ تھے۔ نیز دیران اور لہجہ و دق پر اکتفا۔

وَقَدْ عَوَّنَ ذِي الْقُوَّةِ وَأُورِثَ سُلُوكَ كَيْفَ فَرَحُونَ كَيْفَ سَاحَتْ جُودُكَ مَحْلُوقَ وَلَا تَحَافِظِينَ
لوگوں کو چومنا کر کے عذاب دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے چند مسلمانوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ
السلام پر ایمان لائے تھے اسی طریقے سے ہلاک کر دیا تھا۔

ان میں سے جبرئیل نامی اس کے خزانے کا وارود تھا اور وہ چوری چھپے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون نے اس کے اس حال پر مطلع ہو کر اسے چار بیخ زمین میں لٹکا کر ہلاک کروا دیا۔

ان میں سے دارودہ جبرئیل کی بیوی تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں گتھی کرنے والی تھی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں تھی۔ فرعون کی لڑکی نے اس ماجرے پر مطلع ہو کر فرعون کو آگاہ کر دیا۔ فرعون نے اس عورت کو نکلا کر کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ عورت بر گشتہ نہ ہوئی اس نے حکم دیا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو چار مشنوں کے ساتھ زمین میں گاڑ کر ہلاک کر دیا۔

اور ان میں سے حضرت آسیہ ہے فرعون کی بیوی۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں۔ آپ فرعون کو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا چاہتا تو ہند نصیحت کرنے کے باز نہ آتھی تھیں۔ حتیٰ کہ فرعون غضب ناک ہو گیا اور اس کے حکم پر انہیں بھی چار تختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور سورج کی شدید گرمی میں ان کے سینے پر بجلی کا پاٹ رکھ دیا گیا اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے پروردگار کے حضور مناجات شروع کر دی کہ یا رب خدا! میرے لیے بہشت میں ایک گھر بنا اور ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام پہنچ گئے اور ان کی روح کو بہشت میں پہنچا دیا اور انہیں اس گھر میں داخل کر دیا جو کہ مردار یہ سے خاص ان کے لیے بنایا گیا تھا جب فرعون اٹھا اور اس نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کا تن ہے چھن پڑا ہے نا پس ہو کر لوٹ گیا۔

اور بعض مشرین نے کہا ہے کہ بخوں سے مراد فکری ہے اس لیے کہ فکریوں کا کاروبار سب بیخ پر مبنی ہے، ان کے خیے سب بخوں کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور ان کے جالور گھوڑے اونٹ اور خیل سب بخوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ لہذا فکری ایک بیخ ہے۔

میں اس قدر بخل کرتے ہیں کہ شہری سونا دیے میں اچھا بخل نہیں کرتے اور فرعون کے بے شمار لشکر تھے، تعدد و حساب سے باہر تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لشکر میں رسم یہ تھی کہ ایک رسالے کا دوسرے رسالے سے اور ایک محل کا دوسرے محل سے امتیاز گھوڑوں کے رنگوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مثلاً کیت گھوڑوں کے سوار ایک گروہ کی صورت میں آتے تھے اور مشکیں گھوڑوں کے سوار دوسرے گروہ میں اسی طرح امتیاز گھوڑوں کے سوار جن کا رنگ دوسروں سے کم تر ہوتا ہے، لشکر کے آگے آگے ہر اقل دستے کے طور پر چلتے تھے ان کی تعداد ستر ہزار تھی اور یہاں سے اس کے کیت گھوڑوں کے لشکر کو قیاس کرنا چاہیے۔

اور جب ان تین واقعات کے بیان سے جو کہ آن واحد میں نہایت طاقتور و کثیر العدد اور گروہوں پر دارالاطلاع ہیں جو کہ جزا کا مقام نہیں، جزا واقع ہونے پر ولایت کرتے ہیں، فراغت ہوئی اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان طاقتور سرکش تین گروہوں کو ہلاک کرنا ان کے ملک اور مال کی طمع کی بناء پر نہیں تھا جیسا کہ بادشاہوں کو اپنے دشمنوں کی ہلاکت میں منظور ہوتا ہے بلکہ ان کی نافرمانی اور سرکشی دفع کرنے کی بناء پر تھا اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے

اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا لِنَفْسِهِمْ فَلْيَدْعُ بِهٖ وَهٖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
تھے جنہوں نے شہروں میں نافرمانی اور سرکشی کی تھی۔ اور شہروں کی خصوصیت اس لیے ہے کہ غالب طور پر اسن و امان کی جگہ اور حقوق کے ہر گروہ کے رہنے کی جگہ ہوتے ہیں اور اگر ملک کے مالک ظالم ہوں تو بھی اپنے شہروں میں اسن اور انصاف کی راہ قائم رکھتے ہیں اگر ظلم و تعدی کرتے ہیں تو صحرا اور کوہستان میں اور ان لشکروں میں کرتے ہیں جو کہ اپنی قلمرو سے باہر ہوں جبکہ یہ تینوں بے پاک گروہ اپنے شہروں میں ظفیان اور سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے۔

فَاَتَكْتُمُوْا لَهَا اَلْفَسَادَ لِهٖ شَهْرُوْنَ مِّنْ فُسَادٍ جَہْتِ كَرْتِے تھے اور فساد زیادہ کرتا یہ ہے کہ شہر والوں کے عقائد خراب کرتے تھے۔ اور ظلم و تعدی اور اسوال کو سننے کی نری رسم بھی رائج کرتے تھے۔ اور قتل و غارت اور گالی گلوچی بھی عمل میں لاتے تھے تو لوگوں کا دین بھی برباد ہوتا تھا اور آبرو بھی اور جان و مال بھی۔ بخلاف دوسرے عالموں کے کہ ان کی طرف

سے نقصان یہ ہے کہ یادہ تر جان اور مال ضائع کرتے ہیں۔

فَقَصَبًا عَظِيمًا وَلَئِكَ تَوَّحَّرَ پروردگار نے ان پر بارش کی طرح گرایا جس کی ربوبیت عام اور جامع ہے جس طرح وہ لہا دیوں کا رب ہے مظلوموں کا بھی رب ہے اور اس کی ربوبیت مظلوموں کے لیے تقاضا فرماتی ہے کہ ان کے ظالموں سے واجبی انتقام لیا جائے۔

مَوْطِئًا عَصَابِيًّا عذاب کا ایک کوڑا اور کوڑے کے لفظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب سخت عذاب جو کہ ان تینوں گروہوں پر بارش کی طرح نازل ہوئے اس عذاب کے مقابلے میں جس کے یہ قیامت میں مستحق ہوئے ہیں اور وہاں ان کے لیے تیار ہے نکوار کے مقابلے میں ایک کوڑے کا حکم رکھتے ہیں اور لفظ صب اور سوط کے مجموعے سے چہ چلا کہ عذاب کے لیے دو استعارے فرمائے گئے ہیں۔ پہلا استعارہ بارش جس کی صب کا لفظ ترشح ہے اور دوسرا استعارہ کوڑا جس کی بابت لفظ سوط صراحت کرتا ہے اور ایک عبارت میں دو استعاروں کو جمع فرماتا کلام اللہ کا دستور ہے۔ بشر کے کلام میں نہیں پایا جاتا جیسا کہ فَآذَنَهُمُ اللَّهُ بَيِّنَاتٍ الْفُجُورِ وَالْفُتُورِ میں مذکور ہے۔

مذکورہ تین واقعات کی تخصیص میں نکتہ

اور ان تینوں واقعات کو خصوصیت کے ساتھ لانے میں نکتہ یہ ہے کہ حوام کے ذہنوں میں کثیر گلوکات سے بدل لینے اور انہیں سزا دینے کو محال سمجھنا تو اس جہت سے ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعت نہایت طاقت ور اور چالاک ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اس محال جاننے کو ذور کرنے کے لیے شہاد اور عادی کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔

یا مکان کے محفوظ اور قلعے کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہے اور اس طرح محال سمجھنے کو ذور کرنے کے لیے خود کا واقعہ ارشاد فرمایا یا جھوم کی کثرت اور لشکروں کی زیادتی کی وجہ سے ہے اور اس پرید جاننے کو ذور کرنے کے لیے قرمون کا واقعہ یاد دلایا گیا اور ہر واقعہ میں ابعالی طور پر ایک دو لفظ ایسے ارشاد فرمائے جو کہ محال جاننے کی وجہ کا پتہ دیتے تھے۔

اب اس مضمون کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے لیے پانچ قسمیں اور تین واقعات

بطور تمبیہ لائے گئے کہ

إِنَّ رَبَّكَ لَبَاقٍ خَادٍ تَحْقِيقٍ ثَابِتٍ ہوا کہ آپ کا پروردگار البتہ کہیں گاہ میں ہے جیسے کہ کوئی سر راہ چھپ کر بیٹھا ہے اور گزرنے والوں کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ فلاں کیسے گزرا اس نے کیا کیا فلاں کیا لایا کیا لے گیا تاکہ بدل دینے کے وقت اس کے مطابق عمل کرے۔

پس اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انتقام نہیں لیتا صرف نبی آدم کے اچھے نرے اعمال کو پورے طور پر جمع کرنے کے لیے ہے۔ کہ جب تک نوع انسانی غم نہ ہو پوری طرح جمع کرنے کی صورت نہیں بنتی نہ یہ کہ ان کے اچھے نرے اعمال سے غافل ہے یا انتقام لینا ہے پر اسی کے طور پر اس کا مقصود نہیں تو یہ سب کچھ مہلت دیتا ہے بے مقصد چھوڑتا نہیں ہے۔

اور بندوں کے بارے میں زیادہ تر یہ کہیں گاہ اور انتظار مال عزت مرتبہ اور نعمت دینے یا نہ دینے کی جہت سے ہے جب تک یہ بات درجہ ظہور میں نہ آئے کہ مال مرتبہ اور نعمت دینے کی صورت میں شکر کرتا ہے اور اپنی حد سے باہر قدم نہیں رکھتا یا تکبر اور فخر کی راہ چلتا ہے اور نافرمانی اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال اور مرتبہ نہ دینے کی صورت میں بھی ظاہر فرماتا ہے کہ آیا نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور بے یقینی اور بے قراری کرتا ہے یا صبر کرتا ہے اور قضا پر راضی ہونا و پناہ دستور مانتا ہے لیکن اس کہیں گاہی اور اس انتظار کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام صدیقیوں و اولیائے اللہ اور علمائے کرام کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ کے غیب کی کیفیت اور معاملے سے غافل ہیں اس راز کو بالکل نہیں پہچانتے اور ظاہری نعمت اور مال پر فریفت ہو جاتے ہیں اور ظاہری غربت اور تنگی سے گھبراہٹ اور شکایت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ قَوْرٌ بَالِغٌ لِّأَنفُسِهِ اس پوشیدہ معاملے سے غافل ہے اور اس کی غفلت کی دلیل یہ ہے کہ

إِذَا مَنَّا الْفُلَافُ ذُبْنًا جب اس کا پروردگار مال دے کر اس کا استحقاق لینا ہے فَاخَذَ مَنَّهُ تو اسے اس مرتبے کی وجہ سے جو کہ مال دینے سے حاصل ہوا عزت دیتا ہے۔ وَنَقَعَهُ اور اسے

نعت میں رکھتا ہے اس لیے کہ مال ہر نعت کے حصول کا سبب ہے۔

فَقَوْلُ رَبِّهِ أَكْثَرُ مَنْ يَسْأَلُ کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی بغیر اس کے کہ حقیقت کا سراغ لگائے اور جانے کہ یہ سب امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوا جاسکتا اور نہ ہی دھوکا کھایا جاسکتا ہے۔ کہ جب جب ابتدائی حالت میں عزت اور مال عطا فرمایا ہے آخر میں بھی اسی کے مطابق عمل ہوگا بلکہ یہ مقدمہ ابھی تک حجاب اور پردے میں ہے۔

وَإِنَّمَا إِذَا هَذَا ابْتِلَاءٌ اور جب اس کا پروردگار فقر اور غربت کے ساتھ اس کا امتحان کرتا ہے۔

فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ پس اس کے رزق کو اس پر تنگ فرمائے اگرچہ بقدر حاجت میرے آئے جس پر اس کی پتام وابستہ ہے۔

فَقَوْلُ رَبِّهِ أَكْثَرُ مَنْ يَسْأَلُ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا بغیر اس کے کہ اس امر کی حقیقت کا سراغ لگائے کہ یہ سب کچھ میرے مبرا اور سکون کے امتحان کے لیے ہے اور ابھی عزت اور ذلت کا مقدمہ پردہ خفا میں ہے بہت سے محتاجیاں ہیں جو کہ آخرت کی عزت کا موجب ہو گئیں اور بہت سے دولت اور مال ایسے ہیں جو کہ آخرت میں حسرت اور وبال کا باعث ہوئے۔ پس حال کی ابتدا سے دھوکا کھانا اور نعمت اور مصیبت دونوں صورتوں میں غیب کے معاملے کو جو کہ امتحان اور آزمائش ہے نہ سمجھنا إِنَّ رَبَّنَا لَبِائِدٌ صَادِقٌ کے مضمون سے بہت بڑی غفلت کی دلیل ہے۔

چند سوالات اور ان کے جوابات

یہاں چند سوالات باقی رہ گئے جن کے جوابات ضروری ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ فَا فَرَعَ بٹھانے کے لیے آتا ہے جبکہ لغت عرب میں اِما کا کلمہ کسی جمل کی تفصیل کے لیے ہے جو کہ پہلے کلام میں گزرا ہو اس کلام میں دو جمل کہاں ہے اور فَرَغَ لانا اور تفصیل بیان کرنا کس چیز کے ساتھ متعلق ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دو جمل کلام إِنَّ رَبَّنَا لَبِائِدٌ صَادِقٌ کا مضمون ہے اس لیے کہ

ہے اور پہلے قرینے میں جہاں لفظ انسان اما کے متصل وارد ہے ضمیروں کے مرجع کو معین کرنے کے لیے ہے جو کہ پہلے ذکر نہیں ہوا۔ پس معنوں پر نظر کرتے ہوئے اصل کلام کو یوں سمجھنا چاہیے کہ إِنَّ رَبَّنَا قَبَلُ الْمُرْصَادِ وَالْإِنْسَانُ غَافِلٌ عَنْ ذَلِكَ فَبَلَّغْنَا الْهَاطِلِينَ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ یعنی آپ کا پروردگار ملاحظہ فرما رہا ہے جبکہ انسان اس بات سے دونوں صورتوں میں غافل ہے تو جب امت اس کا پروردگار آزمائے جس سے عزت عطا فرمائے اور نعمتیں دے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی اور جب اسے آزمائے جس پر اس کا رزق تنگ فرمائے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے دسا کیا بلکہ اگر گہری سوچ سے دیکھیں تو یہاں دو تفصیلات مطلوب ہیں۔ پہلی یہ کہ اما الانسان فهو غافل عن کون ربہ لبالمُرْصَادِ فَبَلَّغْنَا الْهَاطِلِينَ یعنی رہا انسان تو اپنے پروردگار کے مرصاد میں ہونے (یعنی اس کے حالات کا ملاحظہ کرنے) سے دونوں حالتوں میں غافل ہے۔ دوسری تفصیل یہ ہے کہ اما فی حالة الابتلاء بالنعمة والبال فلا يتلقى النعمة بالشکر واما فی حالة الابتلاء بالفقر والصیق فلا يتلقاه بالصبر ولا يدري ان ربہ متروک لمجازائمه علی معاصيته یعنی نعمت اور مال کے ساتھ آزمائش کی صورت نعمت کو شکر کے ساتھ قبول نہیں کرتا اور فقر و تنگدستی کے ساتھ آزمائش کی حالت میں اسے صبر کے ساتھ قبول نہیں کرتا اور نہیں جانتا کہ اس کا پروردگار اس کے معاملے پر اسے جزا دینے کے لیے نگہبانی فرمائے والا ہے۔

چونکہ پہلی تفصیل مقصود بالذات زعمی لفظ انسان کو اس تفصیل سے اس تفصیل کے آغاز میں بڑھادیا گیا تاکہ اس تفصیل کا اشارہ ہو جائے اور دوسری تفصیل کو بھرپور انداز میں لایا گیا اس لیے کہ مقصود بالذات زعمی۔ واللہ اعلم

چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر سن اور ایمان کہنے پر انسان کی خدمت جو کہ اس معجزات کلام سے ظاہر ہوتی ہے کس چیز پر متوجہ ہے۔ حالانکہ بے چارہ انسان یہ کہنے میں سچا ہے۔ چنانچہ اکرام کی طرف میں تو اس کے مطابق خود اشارہ فرمایا گیا ہے جب کہ بندے نے بھی اسی

کے مطابق بات کہی تو انکار کی کوئی جگہ ہے اور اپانت کی سمت میں آنر چہ و نہیں فرمایا مگر لیکن وہ بھی واقع کے مطابق ہے اس لیے کہ فقر اور تنگی معاش، کمزور اوقات، غریبوں کی نظر میں ذلت اور رسوائی کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: "عزۃ الدنیا بالانحلال و عزۃ الاخرۃ بالاعمال" یعنی دنیا کی عزت مال اور آخرت کی عزت اعمال کے ساتھ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کمین اور اپانت کہنے پر انکار اور مذمت میں وجہ سے نہیں کہ مطابق واقع نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ بندہ دنیوی عزت و ذلت کی قید میں گرفتار ہو کر اس امتحان اور آزمائش سے غافل ہو جاتا ہے جو کہ اس عزت اور ذلت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔

اور عزت و ذلت کی حقیقت کو جو کہ جزا کے دن ظاہر ہوگی نہیں جانتا اور دنیوی عزت و ذلت کے سوا کسی عزت و ذلت کا تصور نہیں کرتا۔ پس بندہ ناقص و ناقص بننے کے مشابہ ہے جو کہ شکر میں لپٹی ہوئی زہر کو شکر سمجھتا ہے اور بد مزہ دوا کو جو کہ اس کے حق میں سراسر نفع بخش ہے زہر مگھاں کرتا ہے اور انکار اور جھڑکی اس کے فہم کی کوتاہی پر ہے کہ حقیقت سے صورت پر کٹھا کرتا ہے اور باطن سے ظاہر ہے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اعلاء کا معنی عرف کے اعتبار سے فقر میں تو ظاہر ہے مگر دولت اور عزت پانے میں اعلاء کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں اعلاء کا معنی امتحان اور آزمائش ہے اور جس طرح فقر میں ایک آزمائش ہے کہ صبر کرے گا یا نہیں دولت میں بھی ایک آزمائش ہے کہ شکر کرے گا یا نہیں۔ بیت

بادو نوشیدن و بشیر نقشین سبل ست

گر بد دولت بری مست نہ مردی مردی

یعنی شراب کا خیال دینا اور بشیر پیسے رہنا آسان ہے اگر تجھے دولت ملے اور تو بے ہوش نہ ہو تو مرد ہے۔ پس یہاں اعلاء لغوی معنوں میں ہے ذکر عرفی معنوں میں۔

جب دولت اور فقر دونوں حالتوں میں آدمی کے حال کی تفصیل بیان کرنے سے

فراغت ہوئی اب اسے حقوق مالہ اور فکر کے لوازمات ادا نہ کرنے پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ مگر یعنی یہ مقدمہ یوں نہیں کہ مائی اور مرتبہ دینے پر فریفتہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بزرگی سمجھو اور اس کی نعمتوں کو اس کی خوشنودی میں صرف نہ کرو جیسا کہ بنی آدم کا دستور ہے۔

بَلَىٰ لَا تُخْبِرُونَ اللَّهَ بَلْ تَمِيتُمْ حَيِّمَ كِي عَزَّتْ لَيْسَ كَرْتِ يَٰ هَٰلَا لَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہیں عزت اور مرتبہ اس لیے دیا ہے کہ عزت سے محروم لوگوں کو عزت دو خصوصاً یتیم کو جس کے پاس بے عزتی کے اسباب ہر طرف سے جمع ہیں۔ چنانچہ اس نے زائد مال اس لیے دیا ہے کہ فقیروں اور کمزوروں پر خرچ کرو اور انہیں سیر کرو اور تم یہ کام نہیں کرتے ہو۔

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلٰی كَلَامِ الْفٰسِقِيْنَ اور دوسرے کو بھی مگھتے کو کھانا کھانے کی پابندی اور تاکید نہیں کرتے ہو بلکہ اپنے مال سے دینا تو ایک طرف دوسروں کے مال کو بے تحاشہ خرچ کرتے ہو۔ اس لیے کہ

وَتَأْكُلُونَ الْفَرَثَاتِ الْكَلَالَتَا اور تم اپنے آباء کی میراث بے دریغ کھاتے ہیں اور اپنے حق کے درمیان جو کہ حلال ہے اور شرکاء کے حق کے درمیان جو کہ حرام ہے کوئی فرق نہیں کرتے ہو۔ پس تمہارے فہم کا مرتبہ جانوروں کے فہم سے کمتر ہے جو کہ پہلے اپنا چارہ سرگھٹتے ہیں اور جس میں اپنا کدہ اور مصلحت دیکھتے ہیں کھاتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ میرا تو اپنا مال ہے جس میں سے یتیم اور مسکین کو دوں اور نہ ہی میں نے اپنے باپ کی وراثت سے کوئی مال پایا ہے کہ میں نے شریکوں کا حق کھایا ہو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ

وَتُحِبُّونَ اَهْلًا حُبًّا جَمًّا اور تم مال سے بہت سے زیادہ محبت کرتے ہو اور چاہے تمہارے ہاتھ میں کوئی مال نہ ہو لیکن تمہارے دل مال کے دام میں گرفتار ہیں اگر تمہارے ہاتھ ٹک جائے تو وہی مچھ کر وجود دوسرے کرتے ہیں۔

محبت کے لیے مال کی حد

اور حنا کے تھلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مال کی محبت اور اس سے دل کا متعلق ہونا نرا نہیں ہے جس سے کہ ضروری حاجات پوری کی جا سکیں اس لیے کہ نظام عالم کی بناء اسی

کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جو مذہب ہے وہ وہی ہے جو حاجت سے رازد ہے۔

مگر یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اچھے بُرے اعمال سے غافل ہے و اسے بندوں کے اعمال پر انہیں جزا دینا منظور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے اور اس وقت کے انتظار میں ہے جس کے ساتھ اس کی حکمت نے جزا دینے کو وابستہ کر رکھا ہے اور اس وقت کا بیان یہ ہے۔

إِذَا دُمِغَتِ الْأَرْضُ دُمِغًا دُمِغًا جس وقت زمین کو خوب کوٹا جائے یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ اور زمین کی بلندی اور پستی ہموار ہو جائیں اور یہ حالت زلزلے کی شدت کی وجہ سے ہوگی جو کہ قیامت کے وقت پیدا ہوگا اور اس زلزلے کی وجہ سے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے اور صور پھونکنے کی وجہ سے رو میں جسموں کے ساتھ مل جائیں گی۔

وَجَاءَ رَبُّكَ اور تیرا پروردگار آئے یعنی جلال اور قہر کی صفت کی تجلی فرمائے اور بندوں کو جزا دینے پر توجہ فرمائے۔

وَأَنفَلَكَ صَفًّا صَفًّا اور فرشتے صف صف آئیں سات آسمانوں کے فرشتوں کی سات صفیں ہوں گی۔ جلالانِ عرش کی صف اور ہوگی۔ غلّ ہذا التیاس

وَجِئْ بِمُؤْمِنِيكَ بِجَهَنَّمَ اور اس روز جہنم کو لایا جائے اور لانے سے مراد ظاہر کرنا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَتُورَدُ إِلَى جَهَنَّمَ لِمَن يَنْزِلُ اور بعض روایات میں وارد ہے کہ جہنم کو ستر ہزار فرشتے ستر ہزار کام ڈال کر اس کے مقام سے کھینچ کر عرشِ عظیم کی بائیں جانب لائیں گے اور جب حساب کے مقام سے دو سال کی راہ دور ہو جائے گی اس سے شعلے باہر نکلیں گے اور اتنی مسافت سے اس کے گر جے کی آواز آئے محشر کے کانوں میں آئے گی اس وقت اس مجمع کے حاضرین پر زبردست خوف غالب ہوگا۔ انبیاءِ عظیم اسلام منبروں اور کرسیوں سے نیچے اتر آئیں گے اور ساری مخلوق ٹھنوں کے بل ہو کر نفسی نفسی پکارے گی۔

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اس دن آدمی نصیحت قبول کرے گا اور یاد کرے گا کہ جو

کچھ انبیاء علیہم السلام اور نصیحت کرنے والے کہتے تھے کہ اچھے ذرے کردار کی جزا برحق ہے اور قیامت آنے والی ہے صحیح اور درست تھا اس لیے کہ جزا دینے کے تمام اسباب جمع ہوں گے۔ دوزخ جیسا قید خانہ پوری ہولناکی سمیت حاضر فرشتوں جیسے بے شمار پیادے پکڑنے اور بند کھولنے کے لیے موجود۔ حضرت رب العزت جیسا قاهر حاکم پوری سلطنت اور جلال کے ساتھ جلوہ گرا زمین جو کہ جسموں اور روح کا مسکن اور جائے قرار تھی سب درہم برہم ہو چکی اس میں بھاگنے کی جگہ رہی نہ اس میں مضبوط قلعہ اور محفوظ مکان نظر آتا ہے لیکن اس وقت یہ ذکر نا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْحُكْمَ اور اس وقت نصیحت پکڑنا اور یاد کرنا اسے کیا فائدہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ ان عمل کا دن نہیں ہے۔ بلکہ جزا کا دن ہے آج نصیحت قبول کرنا چاہیے تاکہ اس دن کام آئے ورنہ حسرت اور ندامت کے سوا جو کہ عذاب کی سب سے شدید قسم ہے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِيَحْيُوْنِي كَيْسَ كَايَ كَاشٍ اِكْتُمْتُ اِنِّي اس زندگی کے لیے مال اور ایمان اور اطاعت جیسے نیک اعمال میں سے کوئی چیز آگے بھیج دیتا جو کہ ذخیرہ ہوتی اور یہ حسرت اس کے لیے جسمانی عذاب سے زیادہ سخت ہوگی۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ اِنَّ اِسْ رَوْزَ اللّٰهِ تَعَالٰی کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں کرے گا۔ نہ آگ نہ آگ پر مقرر فرشتے نہ سانپ نہ بچھو جو کہ آگ میں ہوں گے اس لیے کہ ان کی طرف سے جو عذاب آتا ہے جسمانی ہے اور جو عذاب اس مجرم کی روح کو اللہ تعالیٰ حسرت اور ندامت کے ذریعے فرمائے گا روحانی عذاب ہے اور جسمانی عذاب کی روحانی عذاب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔

وَلَا يُؤْنِسُ وَلَا فَنَاءَ اَحَدٌ اور اللہ تعالیٰ کے مقید کرنے کی طرح کوئی مقید نہیں کرے گا اس لیے کہ دوزخ کے موکل اگرچہ حقوق نہ خیر دروازے بند کرنے اور سرپوش پہنانے کے ساتھ مجرموں کو مقید کریں گے لیکن ان کی عقل اور خیال کو مقید نہیں کر سکتے جبکہ عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت سے امور پر توجہ کرتے ہیں اور ان میں سے بعض امور بعض دوسروں

سے حجاب ہو جاتے ہیں۔ پس عین قید کے دوران بھی ایک شخص کو عقل اور خیال کی توجہ کی وسعت حاصل ہوتی ہے۔ برخلاف اس شخص کے جس کی عقل اور خیال کو حق تعالیٰ نے اس قدر کثیرہ پر توجہ کرنے سے باز رکھا ہو اور ایک دردناک چیز کی طرف اس کی ساری توجہ مبذول کر دے کہ وہ قید جسمانی قید سے ہزاروں مرتبہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے پانگلوں اور سوداچیوں کو عین باغ اور صحرا کی سیر کے وقت وہم و خیال سے ایک تنگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تمام کھلا میدان ان کی نظر میں ایک انگوٹھی کے حلقے سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے اور کیا علی اچھا کہا گیا ہے کہ

اذا كان قلب المصروع في الامر حائر

فما يصيق من تسعين رجب المصائب

یعنی جب آدمی کا دل کسی امر میں پریشان ہو تو وہ نوے چابھانوں کے میدانوں میں بھی ٹک ہوتا ہے۔

بعض معتبر قراء نے وَلَا يُعْقِبُ وَلَا يُؤْتِي کو مجہول سینے کے ساتھ پڑھا ہے اور اس صورت میں معنی ظاہر ہے یعنی اس عاقل کے عذاب کی مانند کسی کو عذاب نہیں کیا جائے گا اور اس عاقل کو بند کرنے کی مانند کسی کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دوسرے گناہ گار اگرچہ گناہوں کے مرتکب تھے لیکن اس روز سے عاقل نہیں تھے کبھی کبھی اس دن کا خوف ان کے خیال میں گزرتا تھا جب وہ اس دن کو دیکھیں تو اتنا مدہوش نہ ہوں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اسے جانتے تھے۔ ان کے حق میں بلائے نامہانی نہیں ہوگی اور ان کے عذاب اور قید میں منکرین جزا کی نسبت کچھ تخفیف بھی حاصل ہوگی اور اس بولناک دن میں کہ جسے دیکھتے ہی اچھے بُرے سب بے یمن اور بے قرار ہو جائیں گے اطاعت کرنے والوں اور نیکوں کو تسلی دی جائے گی اور ندامت ہوگی کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّعَذَّبْنَاهُ لَعَلَّكُمْ تَنتَهُونَ اے حق کے ساتھ آرام پانے والی جان بڑ کہ تجھے اس اس جناب کے سوا کسی سمت توجہ نہ تھی تجھے زمین کے پڑا پڑا ہونے فرشتوں کی عین دیکھنے اور جہنم کی بولناک آواز سننے کی کیا پرواہ ہے۔

از جہنم الیٰ رتلتے اپنے پروردگار کی طرف موت پا کر تو ہمیشہ اسی کے مشہد سے میں
مستغرق تھی اور اسوا کی طرف تیری کوئی توجہ نہ تھی۔

راضیۃ مَرْوِیۃ اس حالت میں کہ تو جمال شہودی حق کی تجلی سے خوش وقت ہونے
والی ہے اور تجھ میں جمیل مطلق کے جمال کے آثار ظاہر ہونے کی وجہ سے تو پسندیدہ ہے۔

فَأَفْضَلُنِي مِنِّي بِسَادَتِي یس تو میرے مقرب بندوں کے ذمے میں داخل ہو جا جو کہ
ہمارے ایدار کے مقام میں ہیں اور خوش ہیں اور یہ روحانی سعادت کے مرتبوں میں سب
سے اعلیٰ ہے۔

وَأَفْضَلُنِي جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جا کہ وہ جنتی لفظوں کو پورے طور پر
حاصل کرنے کا مقام ہے جیسے ماکولات، مشروبات، مشکوحات، ملبوسات اور اچھے مکانات اور
یہ جسمانی سعادت کے مرتبوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے واللہ تعالیٰ یس دونوں سعادتیں
حاصل کرتے ہیں کامیاب فرمائے۔

نفوسِ انسانی کی تین صفات

یہاں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں نفسِ انسانی کو تین صفات سے موصوف فرمایا گیا
ہے۔ امارۃ لوامہ اور مسلمۃ۔ امارہ ہونا کافروں اور گناہ گاروں کے نفوس کی صفت ہے جو کہ
بکسر اور گناہ سے باز نہیں آتے۔ اور ان کا نفس ہر وقت بُرے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور
لوامہ ہونا ان گناہ گاروں کے نفوس کی صفت ہے جو کہ اپنی بُرائی پر عادت محسوس کرتے ہیں
اور ارٹکابِ گناہ کے بعد اپنے آپ کو عادت کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا اور کیا کیا۔ جبکہ
مسلمۃ ہونا انبیائے عظیم السلام اولیائے اللہ اور امت کے نیک لوگوں کے نفوس کی صفت ہے
جو کہ ایمان طاعت ذکر و فکر حق میں اطمینان پاتے ہیں اور گناہوں کے اسباب اور خطرات
ان کے حال میں حرامت نہیں کرتے اور ان کے اوقات کو بے مزہ نہیں کرتے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ امارہ ہونا ہر نفس کی ذاتی صفت ہے جو کہ شہوت اور غضب کے
وقت عقل اور شرع کے حکم پر ظہور کرتی ہے اور لوامہ ہونا بھی ہر نفس کی صفت ہے جس وقت
کہ عقل و شرع کی طرف رجوع کرتا ہے اور خیر اور شر کو سمجھتا ہے اور اطمینان بھی ہر نفس کی

صفت ہے جبکہ ذکر کا طور ساری قوتوں پر غالب آ جاتا ہے۔

اور حضرت امام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام ننویں نواسہ ہوں گے اور خود کو ملامت کریں گے کہ اگر تم نے ننکی کی ہے تو زیادہ کیوں نہیں کی اور اگر نہ فرمائی کی تو کیوں کی؟

اور اگرچہ اصل میں اس تہ اور بشارت کا وقت فزع اکبر کا وقت ہے جو کہ قیامت کے دن ہوگا لیکن اس کا نمونہ ہر مومن کی وفات کے وقت ظہور کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب مرد مومن کی اجل آتی ہے تو اس کے سر ہانے خوب صورت خوش لباس اور معطر جسم والے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حق کے ساتھ اطمینان پانے والی جان! راحت اور آسانی سے باہر آ کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے مومن کی جان پوری سرت کے ساتھ باہر آتی ہے اور جہان اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فرشتے اسے معطر مٹھی کپڑوں میں لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وہاں کے دربان اسے مرحبا کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسے عرش مجید کے نیچے لے جایا جاتا ہے تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو ایمان والوں اور نیکیوں کی جانوں کے غمخیز کی جگہ لے جا کر داخل کریں اور اس کی قبر کو فراخ کر دیں تاکہ اسے راحت اور آسانی ہو اور اسے فرمایا جاتا ہے کہ ننکی و لبین کی طرح سو جا کہ اس کی خیز کو کوئی خراب نہیں کرتا اور اس کے برعکس معاملہ کافر کی جان کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔

سورة البلد

سورة البلد کی ہے اس کی بانیں (۲۲) آیات بنیادی (۸۲) کلمات اور تین سو اکتیس (۳۳۱) حروف ہیں۔

جدید تسمیہ

اور اسے سورة بلد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آغاز میں کہ معطر کے شہر کی قسم اٹھائی

گئی ہے۔ اور بلند لغت عرب میں شہر کو کہتے ہیں اور اس شہر کی قسم اٹھانے کے وقت اس شہر کے حالات کا ملاحظہ کرنا اس بات کی بالکل ظاہر اور روشن دلیل ہے کہ آدمی کو دنیا میں یا آخرت میں ذکا تکلیف اٹھانے کے بغیر چارہ نہیں اس لیے کہ جب اس قسم کا عظمت والا شہر اس قسم کی تکلیفوں کی آماجگاہ ہو تو دوسرے شہر تو بطریق اولیٰ شدید مشقتوں سے خالی نہ ہوں گے اور چونکہ انسان مافی الطبع ہے شہر کے بغیر سکونت نہیں کر سکتا اور کوئی شہر راحت کی جگہ نہیں کہ کوئی فزا نہ تکلیف کے بغیر نہیں ہے۔

مکہ معظمہ کی عظمت کی وجوہ

اور مکہ معظمہ کے شہر کی عظمت بے شمار وجوہ کی بناء پر ہے۔ حرم الہی کا محل ہے مخلوق کے لیے مقام امن اور مرجع ہے کہ لاکھوں انسان ہر سال دور دراز علاقوں اور شہروں سے اس کا قصد کر کے آتے ہیں دوسرے عبادتوں حج اور عمرہ کی ادائیگی کی جگہ۔ نئے دنیا کی سب سے پہلی عمارت ہے۔ یہاں جہان کا قبلہ اور مقام خلیل علیہ السلام ہے۔ اور سب سے بالاتر یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آنے کا مقام ہے۔

ما قبل کے ساتھ رابطے کی وجہ

اور اس سورۃ کے سورۃ النجر کے ساتھ رابطے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تنیم کی عزت و حرمت رکھتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تاکید اور مال کی محبت کی مذمت مذکور ہے جبکہ یہاں بھی ایسی مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ نیز وہاں طاقت و سرکشوں جیسے عاذ فرعون اور خود کی ان کے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہلاکت کا ذکر ہے جبکہ یہاں بھی ایک کافر کو ڈانٹا گیا ہے جو کاپی قوت پر ناز کرتا تھا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔

سورۃ کا سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش میں کلدہ بن اسد نامی ایک کافر تھا ایک قوی بیکل زور آور پہلوان۔ جسے ابوالاسد کی کنیت دی گئی تھی اور اس کی قوت اس درجہ تھی

کہ گئے کمال کو اپنے قدم کے نیچے لیتا تھا اور کثیر جماعت سے کہتا کہ یہ کمال میرے
 پاؤں کے نیچے سے کھینچ لو وہ سب اپنی پوری قوت صرف کرتے اور کہاں پارہ پارہ ہو جاتی
 لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں اُٹتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اُٹار
 کی دعوت دی وہ ایمان نہ لایا اور سخت ست باتیں کہیں کہ آپ مجھے ایسے قید خانے سے
 ڈراتے ہیں جس کے کل انیس سوکل ہیں میں تو ان سب کو انہیں ہاتھ کے ساتھ کافی ہوں۔
 کون ہے جو مجھ پر غالب آئے۔ نیز آپ مجھے ایک باغ کا فریب دیتے ہیں۔ حالانکہ میں
 نے شادیوں اور مردوں میں اتنے زہیروں مال خرچ کیے ہیں کہ اگر ان کا شمار کریں تو آپ
 کے دھرمے دانہ دو باغ اپنے زیور زیناؤں اور خشتوں اور نہروں سمیت اس کے برابر نہ ہوں۔
 اس کی ان خرافات کے جواب میں حضرت حق تعالیٰ نے یہ سورۃ بھیجی اور اس سورۃ کا مضمون
 یہ ہے کہ آدمی کو جسمانی قوت زور بازو کثرت مال اور نام اور مرتبے کے اونچے ہونے پر
 مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنی عیادتوں کی ابتدا کو موت کی حد تک نظر میں رکھنا چاہیے کہ کتنی
 سختیاں درپیش ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر برداشت کرنے کی طاقت میر نہیں
 ہے اور مال کو اس وقت نعمت سمجھا جاسکتا ہے جب آخرت کی گمانوں میں کام آئے ورنہ دنیا
 کی نمود و نمائش تو سراپ کے پانی اور پانی پر نقش کی طرح بے ثبات ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اَنْفِیْ بِهٰذَا الْبَلَدِ مجھے اس شہر کی قسم ہے اور لا دراصل نفی کے معنی میں ہے اور
 یہاں قسم کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے جیسا کہ لغت عرب میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے
 کہ تاکید کے مقام میں یہ نفل لاتے ہیں اور اس غلط سے تاکید سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ
 تر قسم مذہب پر اٹھاتے ہیں جس کا کوئی منکر ہو۔ پس پہلے لکھ لاکھ ساتھ منکر کے انکار کی
 نفی کرتے ہیں اس کے بعد قسم کے ساتھ اپنا مقصد ثابت کرتے ہیں۔ گویا مقصد دو وجہ سے
 ثابت ہوتا ہے۔ یقین کو بطلان کرنے اور میں مقصد کو ثابت کرنے کے ساتھ۔ اور اگر صرف
 قسم ذکر کریں تو مقصد کا ثبات ایک وجہ کے ساتھ ہو اس لیے کلمہ نفی ل، تاکید کی زیادتی کا
 مناسب ہوا۔

اور علماء میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قسم کی نفی ہے یعنی اس مطلب پر قسم کی حاجت نہیں کہ بالکل ظاہر ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ کلمہ مقسم پر کی بزرگی پر ولایت کرتا ہے یعنی وہ چیز اس سے بالاتر ہے کہ اس آسان مطلب پر اس کی قسم اٹھائی جاسکے اور ہر صورت میں مطلب کے ثبوت سے کہنا یہ ہے یا اس کے ظاہر ہونے کا دعویٰ ہے۔ پس اس طرح سے بھی تاکید ثابت ہوئی۔

اور جب قسم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی پیدائش ابتداء سے انتہا تک مشقت اور تکلیف میں ہے تو اس شہر مکہ کی قسم اٹھانا اس مقصد کے عین مطابق واقع ہے اس لیے کہ مکہ معظمہ کا شہر ساری زمین کی اصل ہے کہ سب سے پہلے پانی کی سطح پر یہی نقطہ پیدا ہوا تھا۔ بعد ازاں اس نقطے سے تمام زمین کو کشادہ کر کے بچھایا گیا۔ اور زمین انسان کے مارے کی اصل ہے تو جب اس کی اصل کی اصل مشقت اور رنج کا مقام ہو تو اسے کہاں سے توقع کرنا چاہیے کہ مشقت اور رنج سے خلاصی پائے۔

شہر مکہ کے مشقت اور رنج کا مقام ہونے کی وجہ

ہم یہاں پہنچے کہ یہ شہر کس جہت سے مشقت اور رنج کا مقام ہے۔ اذل یہ کہ ایک سنگلاخ زمین ہے، ریگستان میں واقع ہے، کاشت کاری کے بالکل قابل نہیں، کڑوے پانی، سطح زمین سے دوڑ سنگلاخ ہونے کی وجہ سے وہاں کنواں کھودنا دشوار۔ پس وہاں کے رہنے والوں کو پانی اور غلے کا قحط ہمیشہ لاحق ہے اور ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں پوری گرمیوں میں جو کہ جزا اور سلطان کے دوہینے ہیں، سورج ان کے سر کی طرف سے متعل دائیں بائیں رہتا ہے اور سخت جلن کا موجب ہوتا ہے اور کوہستان سے سورج کی شعاعیں منعکس ہونے کی وجہ سے راتوں میں بھی شدت کی گرمی ہوتی ہے اور سخت گرم ہوا چلتی ہے اور نجر اور بے سامانی کی ان وجوہ کی بناء پر زانے کے بیش کوشوں اور خوش طبع لوگوں کا مسکن نہیں ہو سکتا۔ لہذا قدیم زمانوں سے ذوی الاقدار بادشاہ اس مملکت کے قریب نہیں گئے ہیں اور انہوں نے اسے اپنی قلم رو سے خارج کر دیا جو بھی اس مقام کا قصد کرے، بے تامل زیارت کی نیت سے نہ آتا

ہے۔ کیونکہ وہاں سیر و تفریح کے اسباب نہیں ہیں اور اس عظیم مقام کی زیارت کے سفر میں جو تکلیفیں اور ذکھ اٹھاتے ہیں، مسند میں بھی اور خشکی میں بھی بالکل ظاہر اور روشن ہیں۔

اور یہ جو کچھ اس عالی شان مقام میں دنیوی مشقت اور رنج کے اسباب ذکر کیے گئے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے پہلے موجود تھے۔ جب آپ کی بعثت شریفہ ہوئی، نایک اور پھول کھلا۔ اور ایک عظیم دینی مشقت رونما ہوئی کہ اس شہر والوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا باطل مذہب چھوڑ دیا اور بتوں کی پرستش ختم کر دی اور ہر گھر میں مخالفت و دشمنی، جھگڑا اور لڑائی پیدا ہو گئی۔ کفار اس جماعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور قتل کرنے پر کمر بستہ ہو گئے اس زبردست واقعہ کی وجہ سے اس کے شہریوں کے اوقات انجہانی مشقت اور ذکھ میں گزرنے لگے اور ہر روز اور ہر شام فریقین وار و گیر میں مصروف تھے۔

اس تازہ مشقت اور رنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس عبارت میں فرمایا جا رہا

ہے

وَأَلَمَتْ حَتَّىٰ يَهْذَأَ الْفَلَكِيُّ بَعْضُهُ اس شہر کی قسم اس وقت ہے جبکہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں کیونکہ آپ کے اس شہر میں نزول اجلال فرمانے سے اس شہر کی عزت اور بزرگی بھی بڑھ گئی کہ مکان کی عزت یکنین سے ہوتی ہے اور دینی مشقت اور تکلیف کے اسباب بھی زیادہ ہو گئے اور اس شہر کے رہنے والے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ میں گرفتار ہو گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سب سے بہترین شخصیت کو قتل کرنا اور ستانا ہے۔ اور حرم کے احترام سے کہ جس کا لحاظ کرتے ہوئے موذی جانوروں کو قتل نہیں کرتے تھے، خاردار درختوں کو نہیں کاٹتے تھے، ایک دم صاف جواب دے کر اس عقیدہ کے خلاف ہو گئے اور اس وقت جو عظیم ان شہریوں سے وقوع پذیر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے لے کر اس وقت تک کسی سے بھی واقع نہ ہوا ہوگا۔ پس یہ قید بڑھانے کی وجہ سے کہ وَأَلَمَتْ حَتَّىٰ يَهْذَأَ الْفَلَكِيُّ اس قسم کو مقصد کے ساتھ مکمل و ابھلی میرا مئی چونکہ اس قسم میں اور مقصد کے ساتھ اس کی مناسبت میں ایک قسم کی گہرائی اور پوشیدگی ہے جسے ذہین لوگوں کے سوا دریافت نہیں

کیا جاسکتا ایک اور عام فہم قسم بھی ذکر فرما لی گئی۔

ذَوَالِدِّ وَهَذَا وَتَدَّ جِنِّے والے کی قسم! اور اس کی جسے جنت ہے کہ دونوں کمال مشقت اور رنج میں گرفتار ہیں اس لیے کہ جننے والی کو پہلے تو حمل ڈالنے کی بے مریگی اور دروزہ کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ بعد ازاں بچے کی پرورش میں سختیاں اور تکلیفیں دیکھنا چاہیے اور جسے جنتی ہے پہلے اسے رحم کی تار کی میں انتہائی عاجزی اور کمزوری کے ساتھ دقت گزارنا چاہیے۔ بعد ازاں اس سرے قالی کی محنت میں قسم قسم کے جسمانی اور روحانی دکھوں میں مبتلا ہونا چاہیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کا رونا اسی طرف اشارہ ہے کہ اس جہان میں رونے ہی گزرے گی اور کیا اچھا کہا گیا ہے۔

لَمَّا تَوَزَنَ الدُّنْيَا مِنْ حَسْرَتِهَا

يَكُونُ بِكَاءِ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُولَدُ

وَالْأَلَمَ يَكْبَهُ مِنْهَا وَانْهَارَ

لَا مَعَ مَمَّا كَانَ فِيهِ وَارْعَدَ

یعنی جب دنیا اپنے حواشی کی وجہ سے ٹھکر ہو گئی بچہ ولادت کے وقت روتا ہے درد نہ وہ دنیا میں آنے سے کیوں رونے جبکہ دنیا اس مقام سے زیادہ وسیع اور خوشگوار ہے جہاں وہ تھا۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ کس مشقت سے جنت سے دنیا میں آئے اور دیکھی چھٹی نعتیں چھوڑنا پڑیں اور ماولد سے مراد آپ کی اولاد ہے جنہوں نے اپنی عمر میں اس دارالحکمت کے سوا کچھ نہ دیکھا اور انہوں نے اپنے اصلی وطن کے اوصاف بڑی حسرت اور آنسوؤں سے سنے اور جسم کی ان دونوں جنسوں سے ثابت ہوا کہ انسان کی خاکی اصل بھی مشقت اور رنج کا مقام ہے اور اس کی آبی اصل بھی مشقت اور رنج کی جگہ۔ اب اس دلیل پر مدلول کو بطور قریح ذکر کر کے فرمایا جا رہا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ حقیقہ ہم نے انسان کو مشقت اور رنج میں پیدا فرمایا اس لیے کہ عالم خاک میں آدمی کی اصل زمین کے معطرہ اور عالم آب میں اس کی اصل

حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے کا پانی ہے اور دونوں مشقت میں گرفتار ہیں اور یہاں کید کو
 کی زبردستی پڑھنا چاہیے جو کہ مشقت کے معنوں میں ہے۔ کید ہاکی زیر سے جو کہ جگر کے
 معنوں میں ہے، بھی اسی سے مشتق ہے اس لیے کہ آدمی کے جسم میں اس کی ذیوی بار چلی
 گئی ہے، غذا لانے اسے پکانے اور اسے تقسیم کرنے میں کئی مشقتیں برداشت کرتا ہے اور
 جبکہ دوسرے اعضاء نفع پر بے دردی سے متصرف ہوتے ہیں۔

انسانی مشقتوں کا اجمالی تذکرہ

اور اگر آدمی کی مشقت اور تکلیف کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو طویل دفتر چاہئیں
 لیکن اجمالی طور پر اس قدر جانتا چاہیے کہ پہلے تو آدمی کی پیدائش چار صدویں گرمی اور سردی
 و طوبت اور خشکی سے ہے اور یہ چاروں اس کے مزاج میں اپنا غلبہ چاہتی ہیں۔ اور اس کے
 اعتدال کو درمیان برہم کرنے کے درپے ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ان چار اثر و پاؤں کی کھینچاٹالی میں
 رہتا ہے پھر کچھ عرصہ دم کے قید خانے میں بند ہے۔ اور کچھ اور وقت میں انتہائی عجزی اور
 کمزوری کے ساتھ گوارے میں مردے کی طرح پڑا ہے۔ نہ زبان کہ اپنا ماضی الغصیر بیان
 کرے نہ ہاتھ پاؤں جن سے اپنی خواہش طلب کرے۔ پھر واپس نکلنے کے درد اور پستان
 چھوڑنے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر کتب میں استاذ کی ذلت کی تکلیف اٹھاتا ہے۔
 اور جب عقل کے بندھنوں میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ کراور یہ نہ کر کی کھینچاٹالی میں پڑ گیا۔ اور
 کئی قسم کے رنج اور ملال میں لپیٹا گیا۔ طبیعت اسے کبھی شہوانی زور اور قوت کے ساتھ جانور
 کی طرح ذلیل کرتی ہے اور اسے حرص میں گرفتار کرتی ہے۔ ایک درہم کی خاطر اس کے سر پر
 بھاری بوجھ رکھتی ہے اور سارا دن معمولی سی مزدوری کی خاطر اسے آگ اور دھوکے کے پیرا
 کرتی ہے اور چند بیویوں کی محنت کے لیے اسے دکان میں قید کر دیتی ہے اور چند دکانوں کی
 خواہش کی وجہ سے اسے دو بیویوں کے چپے بھاگتی ہے۔

اور کبھی قوت غصیبہ کے جوش مارنے کی وجہ سے اسے ورنہ دوسری محنتی میں ڈال دیتی
 ہے۔ اور اسے کلوت کی نفرت اور جہان کی بدگولی نصیب ہوتی ہے اور بھیڑیے کی طرح
 تھوٹتی اور بچھوٹتا ہے اور حقوق کو ستاتا ہے۔ اور ان سب سے عجیب تر و شکاری یہ ہے کہ اس

پر طبیعت کا حکم بھی چلتا ہے اور شریعت کا بھی۔ شریعت طبیعت کی مخالفت کرتی ہے جبکہ طبیعت نفس کی موافقت کرتی ہے۔ عبادت کی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اسے عبادت کا قصہ ہے اور گناہ کے محرکات کے ہوتے ہوئے اس گناہ سے روکا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی تکلیف خداوند کو جمع کرنے اور محرومیاں کو راضی کرنے سے بڑی نہیں ہے اور یہ تمام مشقتیں اور تکالیف ہر شخص کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔

دوسروں کے حق سے وابستہ تکالیف کا تذکرہ

دینی وہ مشقتیں جو کہ غیر کے حق سے تعلق رکھتی ہیں تو ان سب سے زیادہ سخت ہیں۔ رعیت، بیٹھ بادشاہ کی اطاعت میں امیر اور بادشاہ کے لیے اسی طرح رعیت پر عدل و احسان ضروری۔ بیٹا ماں باپ کی خدمت کے رنج میں اور ماں باپ بیٹا اور بیٹے کے اخراجات کے رنج میں۔ اسی طرح بیوی کا حال شوہر کے ساتھ اور شوہر کا حال بیوی کے ساتھ اور غلام آزاد کے ساتھ اور آزاد غلام کے ساتھ۔ اور عسائیہ دوسرے عسائیہ کے ساتھ۔ کوئی بھی اس قسم کی مشقت سے خالی نہیں ہے اور ان تمام دنیوی مشقتوں کے باوجود سنا۔ ات۔ موت کی مشقت۔ دل کی جدائی اور اولاد کی فوجیدگی کا رنج، قبر کی بھٹی، لحد کی تاریکی، وہاں کی تنہائی، منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور آٹھنے کے دن کی ہولناکی، صور پھونکنے کی ہیبت، سب انگوں، پچھلوں کے سامنے رسولی کا خوف، حساب اور وزن اعمال کے وقت شرمندگی کا لاحق، دوتا رب العزت کے حضور کھڑے ہونا اور اگر معاذ اللہ ان سب کے باوجود دوزخ نصیب ہوئی تو ہمیشہ کا خسارہ من گیا، اس کی مشقت اور رنج بیان سے باہر ہو گیا اور جب کوئی عمر کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک اسی قسم کی تکالیف میں گرفتار ہوا اسے زور بازو اور بے پناہ دل غرت کرنے پر غور کرنا انتہائی نازیبا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

أَيَسْبَ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ كَيْفَ مَشَقَّتِمْ وَأَوْ تَكْلِفِمْ كِي مَحْقُوقِ كَمَا نَ كَرْتِ

ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا کہ اسے جزا دے اور مجھے بڑے اعمال سے معافی باز پرس کرنے حالانکہ وہ برزخ قہر و آبی میں مغلوب اور اس کی مانتا ہی قدرت کے ماتحت ہے بلکہ اس کی انتہائی کمزوری محقق جو کہ کہیں اور پھرے کے عہد ہے سے بہر نہیں آ سکتا۔

اور جب اس کا زیادہ تر فخر بہت سال خراج کرنے پر تھا۔ اور اس دعوے میں کہ مجھ پر کوئی قابو نہیں پائے گا۔ اس کا زیادہ تر اعتماد اپنی عزت اور مرتبے پر تھا جو کہ اس نے بہت سا مال خرچ کر کے حاصل کیا تھا۔ کیونکہ جو شخص مال زیادہ خرچ کرتا ہے وہ دلوں میں پیارا اور نکاحوں میں بلند مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص حیا کی وجہ سے یا اس کی طرف سے کسی نفع کی توقع کی وجہ سے اسے تارڑنے اور ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے اس غرور کو مٹانے اور اعتماد کو باطل کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔

يَهْذُو اَهْلُكَتْ حَالًا اُسْتَبْدَا فخر کے مقام میں اور یہ ثابت کرنے میں کہ مجھ پر کوئی قابو نہیں پائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے لاہیروں مال نیست و نابود کیا ہے اور ہر بڑے کام میں بڑی بڑی رقمیں صرف کی ہیں اور اس وجہ سے میرا مقام اور عزت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہے، کوئی شخص میرا مقابلہ کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔

اَيَنْحَسِبْ اَنْ لَّمْ يَزِدْ اَخَذًا کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی سے نہیں دیکھا جبکہ وہ مال کے پینے سے بھوکا اور ننگا باہر آ پاتا تھا۔ اور اس کے پاس ایک وحیلہ تک نہ تھا۔ پھر جب اس نے مال کمانا شروع کیا تو کس طریقے سے حلال سے یا حرام سے؟ پھر جب اس نے مال خرچ کیا تو کس مصروف میں کیا؟ مناسب مقام پر یا بے جا خرچ کیا؟ اور کس نیت سے خرچ کیا؟ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے یا غرور و ریاء کے لیے؟ پس اسے وہ مال خرچ کرنے پر جو کہ اس کے ہاتھ میں بالکل مانگی ہوئی چیز ہے اور زیادہ تر حرام طریقے سے حاصل کیا گیا حرام جبکہ صرف کیا گیا اور بڑی نیت سے خرچ ہوا فخر کرنا اور خوش ہونا مناسب نہ تھا۔ اور اگر وہ یہ فخر اور خوشی کا اعہاد کسی ایسے شخص کے پاس کرتا جو کہ اس کی ابتدائی حالت سے اس کے مال کی کمائی کی بہت سے اور اس کی باطنی نیت سے آگاہ نہ ہو تو کجا کس حسی۔ اس کی انتہائی بے حیائی ہے کہ اس نے رب الارباب اسرار اور مخفیات کا علم رکھنے والے اور حال اور مستقبل کو جاننے والے کے سامنے فخر کے ساتھ لب کشائی کی۔ اور اگر وہ کفر اور جہالت کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسے دیکھنے کا انکار کرے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے:

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَشْفُوْنَ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں تاکہ چیزوں کو دیکھے اور جو ذات دوسروں کو چٹائی بخشنے اور چٹائی کے اسباب پورے کرے اس کی اپنی چٹائی میں کس طرح کی ہوگی۔ اور اگر وہ خدا کے دیکھنے کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل کی نیتوں کو کوئی نہیں جان سکتا تو اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے

وَلَيْسَ اَنَا وَشَفَتَيْنِ کیا اور کیا ہم نے اس کی ایک زبان اور دو لب نہیں بنائے اور جس نے مافی الضمیر کو ظاہر کرنے کی قدرت دوسروں کو بخشی ہے وہ دوسرے کے مافی الضمیر پر کس طرح مطلع نہ ہوگا۔ اور آدمی میں زبان کا فائدہ تو بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ بات کرنے اور مافی الضمیر کو ظاہر کرنے کا آلہ وہی ہے۔

دولیوں کے چند فوائد

جبکہ دولیوں کے چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ دودھ چوسنا اور اسی طرح بھلوں سے جیسے آم وغیرہ کا رس چوسنا۔

دوسرا فائدہ منہ کو ڈھانچا کہ کوئی جانور یا تنکا وغیرہ منہ میں نہ جائے۔ تیسرا فائدہ دانتوں کو چھپانا کیونکہ ان کا کھلا رہنا انتہائی بھدا معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ بات کہنے میں مدد کرنا کیونکہ شغوی حروف ہونٹوں کے بغیر نہیں نکل سکتے جیسے با اور واؤ اور دوسرے حروف میں بھی ان کی مدد ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ کھانا کھانے اور پانی پینے نیز چبانے نیچے لے جانے اور فضلہ موڑنے میں ان سے مدد لینا ضروری ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ ہاضمی میں پھونک مارنے اور پھونک والے آلات میں ان کا نفع بالکل ظاہر اور واضح ہے۔

آنکھیں دوا اور زبان ایک ہونے کی حکمت

اور باریک بین علماء نے یوں فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو دو آنکھیں اور ایک زبان عطا فرمائی ہے تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ اس کا بولنا دیکھنے سے کمتر ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کا دیکھنا خیر اور شر کو شامل ہے جبکہ بولنا سوائے خیر کے قابلِ تعریف نہیں ہے اور اسی لیے ایک زبان کے لیے دو مکان قرار کیے گئے ہیں جو کہ دونوں ہونٹ ہیں تاکہ اسے معلوم ہو کہ اپنی زبان کو کلام میں رکھنا یا خاموش رہنا چاہیے یا نہ

مِنْ قَوْلِي بِالَّذِينَ رَفَعْتُ عَنْهُمْ رَدْفِي أَوَّلَىٰ رِزَابٍ لَهُمْ يُرْجَوْنَ فِيهَا أَمْ لَمْ يَلْبِسْكَ غِيْفُ الْإِنْسَانِ بِمَا كُنْتَ تَصِفُ أَلْفَاظًا لِلَّذِينَ أُكْفِرُوا بَلَدِ كَثِيرٍ يَلْبِسُ مَا تُلْقِي فِيهِمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا كُنتَ تَعِزُّ

ایک مستعد علمبان اسی کام کے لیے مقرر ہے۔

اور حدیث صحیح میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور ترمذی میں عقیدہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس چیز میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اپنے منہ ہوں پر گریہ زاری کرو اور بزرگانِ صنف نے فرمایا ہے کہ آدمی کی زبان ایک مہلک اثر دہا ہے جس کا سورج منہ ہے اور کیا ہی چھا کہا گیا۔

احفظ لسانك ايها الانسان

لا يلدغك الله نعبان

یعنی اے انسان! اپنی زبان کی حفاظت کر یہ ایک اثر دہا ہے کہیں تجھے ڈس نہ لے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب آدمی بات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے غور کرے اور اپنے دل سے مشورہ طلب کرے۔ اگر معلوم کرے کہ بات کرنے میں سراسر مصلحت ہے اور دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں تو بات کرنے کا اقدام کرے۔ اور اگر مصلحت کے وجود یا نقصان لاحق ہونے میں شک رکھتا ہے تو اسے بات کرنا بزرگز جانز نہیں۔ چہ جائیکہ اس میں کوئی مصلحت ہی نہ ہو اور نقصان کا گمان یا یقین ہو۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے اس کے تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی اور زاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم! انصاف کر ہم سب تیری خوبی کے ساتھ وابستہ ہیں اگر تو سیدھی راہ پر ہے تو ہم بھی نجات پاتے ہیں ورنہ تیرے عمل کی وجہ سے ہم سب گرفتار ہوتے ہیں۔

مذکورہ تین نعمتوں کی تخصیص کی ایک اور وجہ

اور اس آیت میں ان تین نعمتوں آنکھ، زبان اور لبوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے بھوکا

ہوتا ہے اور پہلی چیز جو دنیا سے اپنی غذا کے لیے کھاتا ہے، پستان سے دودھ چوستا ہے۔ اور دودھ چوسنے میں ان تینوں اعضاء سے چارہ نہیں تاکہ دودھ دینے والی کو دیکھے اور لب کے زور سے پستان چوسے اور دودھ کو زبان اور مزہ چکھنے کی مدد سے حلق میں نیچے اتارے۔ تو جو اپنی پہلی کھائی پر قادر نہ ہو جس پر اس کی بقاء اور زندگی موقوف ہے تو دوسری کھائیوں پر اسے خود بخود تازہ کرنا کیسے درست ہوگا۔ اور اگر فریق مخالف جو کہ وہی مذکورہ کافر ہے کہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ظاہر و باطن کو دیکھتا اور جانتا ہے لیکن جہاں میں نے مال خرچ کیا اور جس نیت کے ساتھ کیا؟ میں معذور تھا اس لیے کہ مجھے وہی مقام اور وہی نیت اچھی اور پسندیدہ لگی اور میں کیا دوسرے مقام اور دوسری نیت کو بچھا سکتا ہی نہ تھا کہ اس مقام میں اور اس نیت کے ساتھ مال خرچ کروں اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ

وَهَذِهِ نِيَّتُهُ الْفَضْلَتَيْنِ اور ہم نے اسے خیر اور شر دونوں راہوں کا نشان دیا۔ پس بچکانے اور تیز نہ ہونے کے دعوے میں بالکل جھوٹ کہتا ہے اس لیے کہ پہلے ہم نے اسے عقل دی پھر ہم نے انبیاء علیہم السلام اور واعظوں کے وسیلے سے اس کے کانوں میں اچھی اور نری راہ کی علامات پہنچائیں اور دونوں راہوں کو اس کی نظر میں جدا جدا کر دیا اس نے نری راہ کو اختیار کیا اور سیدھی راہ سے بہک گیا اور اپنا مال قابل تعریف مقام میں بالکل صرف نہ کیا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

وَلَا اتَّخَذَهُ الْعَقَبَةُ پس اس کافر سے یہ نہ ہوا کہ سخت اور دشوار ٹیلے پر گزرتا درختی اور دشواری بھی اچھی راہ کی عمدہ علامات میں سے ہے اس لیے کہ نری راہ نفس کی مناسبت اور اس کی موافقت کی وجہ سے آسان اور ہلکی معلوم ہوتی ہے اور خواہش کی چیزوں میں لذتیں پوری کرنے میں مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے مال خرچ کرنے میں دشواری وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی لذت یا اس میں کسی منفعت کی توقع نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے واقع ہو۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اور اے انسان! تو کیا جانے کہ وہ سخت اور دشوار ٹیلا کیا ہے کہ جہاں مال خرچ کرتا طبیعت اور نفس پر تگمہ اور مرگراں گزرتا ہے۔

فَلَنْ رَقِیْبَةً وَهَنْتَ اور دشوار ٹیلا گردن آزاد کر رہے۔

گردن آزاد کرنے کی چند صورتیں

اور یہ چند وجوہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی ملک سے غلام آزاد کرتا۔ دوسری قسم جان کو قصاص اور خون سے خلاصی دینا ہے کہ اس کے عوض خون بہا دے کہ اس کی جان بخشی کی جائے۔ تیسری قسم قرض دار کو چھڑانا ہے جسے اس کے قرض خواہ اپنے حق کے مطالبے میں پکڑ کر قید کر لیں اور وہ قرض ادا کر کے اسے اس کے قرض خواہوں سے رہائی بخشے۔ چوتھی قسم اس قیدی کو چھڑانا ہے جو کسی کافر یا ظالم کے پاس گروی رکھا ہوا ہو اور مال دیئے بغیر چھڑا کر نہ پاسے۔

اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کا پتہ دیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا غلام آزاد کرو اور گردن آزاد کرو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک چیز ہی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں! غلام آزاد کرنا یہ ہے کہ تو صرف اسے غلامی کی قید سے آزاد کرے جبکہ گردن کو چھڑانا یہ ہے کہ تو اسے کسی نادان یا خون سے چھڑانے میں مدد کرے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکین کو کھانا کھلانے سے پہلے ملک رقیبہ کو بیان کرنے سے استدلال فرمایا ہے کہ یہ اخراجات صدقہ سے بہتر ہیں جبکہ دوسرے علماء نے اس کے برعکس کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ صدقے میں جان کو ہلاکت سے رہائی دلانا ہے اس لیے کہ جسم کی بجائے غذا کے ساتھ ہے اور غلام آزاد کرنے میں قید سے چھڑانا ہے اور قید انہی تکلیف وہ نہیں کہ اس سے ہلاکت کا خوف ہے۔

أَوْ إِطْعَمَ غَنِيٌّ يَوْمَهُ ذِي مَسْجِنٍ یا اس دن کھانا کھلانا ہے کہ جس میں یتیم اور محتاج زیادہ ہو جیسے قحط کے اور غلہ نہ ملنے کے ایام کہ اس وقت کھانا کھلانا سونا اور جواہرات بخشے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اس یتیم کو جو رشتے دار بھی ہو جیسے بھتیجا، پھوپھی زاد اور خالہ زاد

وغیرہ

احتیاج کے دن کی قید لگانے کی وجہ

اور یہ قید اس لیے لائی گئی ہے کہ کھانا کھانا تاہر وقت عبادت ہے اس لیے کہ کھانے والا بھوک کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ہر شخص امیر و غریب کھانا کھانے کے وقت محتاج ہی ہوتا ہے اور کھانا کھانے سے اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے کاموں میں بہترین کام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھانا جو ملے اسے سلام کہنا۔ اور رات کو اس وقت نماز پڑھنا یعنی نوافل ادا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور جب کھانا قحط اور غلہ نہ ملنے کے وقت کھلایا جائے اس کا اجر کی گنا زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان اوقات کے علاوہ اگر کوئی شخص بھوک کی ابتدا میں تکلیف اٹھائے گا ایک دو گھنٹی بعد روٹی مل جائے گی اور اسے جان کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ بخلاف ایام قحط اور غلہ کی تالیابی کے کہ ان دنوں وہ لوگ جو روزی کمانے کی کوشش اور تلاش کر سکتے ہیں یا کوئی والی وارث رکھتے ہیں انہیں بھی ایک دو دن بعد کھانا نصیب ہوتا ہے اور ان کے معاش کے ذمہ دار قلیل و کثیر کے ساتھ ان کی خبر گیری کر لیتے ہیں۔ جبکہ یتیم جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو اور اس کی ہلاکت کا خوف یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی محتاجی و تنہا کو پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً وہ یتیم جو کہ رشتے داری کا تعلق بھی رکھتا ہو کہ اسے کھانا کھانا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی جو کہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نیز یتیم کو کھانا کھانے میں خصوصاً جو رشتے دار بھی ہو تو آپ آخرت کے بغیر کسی فوری یا بعد از مدت نفع کی توقع نہیں ہے اس لیے کہ بچہ ہونے کے اعتبار سے اس سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا اور درجہ دنیا کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا اور اگر اسے کھانا کھانے کا وقت کوئی موجود بھی ہو تو اسے رشتے داری کے تعلق کے احترام پر محمول کرے گا۔ پس ریا اور فخر کرنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور خلوص نیت پورے طور پر تحقق ہوگا۔

اَوْ يَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ فَاَعْتَرَفَ بِالْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ عَسَاوِيٌّ هُوَ وَالْاِسْلَامُ عَسَاوِيٌّ هُوَ
اور یہ اور یہ قید اس لیے لائی گئی ہے کہ مسکین بھی اس محتاج کو کہتے ہیں جس کا خرچ اس کی

آؤندی سے زیادہ ہو جیسا کہ سورہ کہف میں واقع ہے۔ وَأَنفَا السَّيْفُ فَكَانَتْ بِسَائِمِينَ
يَتَعَمَّنُونَ فِي السَّيْفِ لیکن وہ مسکین خاکساری اور اضمحلال کی حد تک نہیں پہنچتا تا کہ اس کی
جان کو ہر دم ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو اور جب گدائی نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی
کسی فوری اور بعد از مدت نفع کی توقع کا عمل نہیں رہتا اور صرف رضائے خداوندی کے لیے
مال خرچ کرتا حقیق ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ ان تین وجوہ میں جو کہ ذکر کی گئیں مال خرچ کرنا بھی کافروں اور بدعتیہ
لوگوں سے بھی اپنی جنس پر رقت آنے اور فطری رحم کی وجہ سے واقع ہو جاتا ہے اور آخرت
کے حساب میں وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ تا چار اس خرچ کرنے سے بچنے کے لیے ایک
اور شق بڑھا کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ

لَقَدْ تَحَنَّنَ مِنَ الَّذِينَ أَهْلُوا بِمِرَّةٍ إِنَّ سَبَّكَ بَادِجُورِ الْوُكُولِ مِنْ سَبَّكَ
ایمان لائے ہیں اور انہوں نے دین شریعت اور وقت کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقدیر
کی ہو تا کہ اس شخص کا یہ اچھا عمل آخرت میں کفر اور نبی علیہ السلام کی تکذیب کی نحوست کی
وجہ سے رائیگاں اور برباد ہو اور تم کا لفظ اگرچہ ان اعمال سے ایمان کی ترائی اور تاثیر پر
دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ ایمان تمام حیاتوں اور نیکیوں کی قبولیت کی شرط ہے اور شرط بیش
مشروط سے پہلے ہوتی ہے لیکن یہاں ترائی اور تاثیر بیان میں مراد ہے نہ کہ ایمان کے وقوع
ہونے میں جیسا کہ کہتے ہیں کہ نماز اس وقت مقبول ہوتی ہے جب اس کے ارکان کو بحکیر سے
لے کر سلام تک ترتیب کے ساتھ ادا کریں پھر وضو بھی کیا ہو حالانکہ وضو نماز کی شرط ہے۔ نماز
سے پہلے کرنا چاہیے لیکن بیان میں شرط کا مرتبہ مشروط کے مرتبے کے بعد ہے اس تاثیر کا پتہ
دینے کے لیے یہاں لفظ تم استعمال فرمایا گیا ہے اور اگر ایمان کا ذکر پہلے کیا جاتا تو یوں وہم
ہو جاتا کہ ایمان بھی مال کے عقبہ کے ارکان میں داخل ہے جبکہ واقع میں ایسا نہیں ہے۔

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وقوع میں تاثیر مراد ہے اس لیے کہ کفار کے ابھمے اعمال
موقوف رہتے ہیں اگر وہ پچھل عمر میں ایمان لے آئیں وہ سب سابقہ اعمال بعد میں لاحق
ہونے والے ایمان کی برکت سے مقبول ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا ثواب پاتے ہیں۔ چنانچہ

حدیث صحیح میں حضرت سلیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضرت اُمّ المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے زمانہ کفر میں اچھے اعمال بہت کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اسدَم نے ان سب اعمال کو نیک بنا دیا اور وہ مقبول ہو گئے۔ پس اس صورت میں آیت کا معنی یوں ہو گا کہ پیسہ جس نے بھی دجو نہ کر وہ میں مال خرچ کیا اس کے بعد اسے ایمان کی توفیق بھی مل گئی، دولت اور دشوار میلے سے گزر گیا۔

ایک فنی سوال اور اس کا جواب

اور عربی کے علماء کو اس آیت کی ترکیب میں ایک مشہور مشکل درپیش ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام عرب میں فعل ماضی کی نفی لا کے ساتھ نہیں آئی ہے سوائے دعا کے جیسے ذِخَارُكَ اللَّهُ فِي سَهْلٍ دَاوَسَاۤءُ تَكَرَّرَ كَيْ جِيسَ فَلَا صَنَعَ وَلَا صَنِي مِّن۔ اس آیت میں فَلَا اَتَمَّ فَعْلَ مَنفی کی نفی لا کے ساتھ ہے اور یہ دونوں قسموں سے خارج ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقیدہ کو چند چیزوں کے ساتھ بیان کیا گیا تو معنوی اعتبار سے ماضی میں تکرار آ گیا تو گویا یوں فرمایا گیا کہ فَلَا فَلَكَ رَقَبَةً وَلَا اَطَعَمَ فِي يَوْمٍ فَنِي مَنَغْبِيَةً وَلَا كَانَ مِنْ اَلَّذِيۡنَ اَصْنٰوْا اور کلام میں زیادہ تر معنوں کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ تفکروں کا اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی لغت کی بحث کافی ہے کوئی گواہی لانے کی ضرورت نہیں۔

اور جب عقیدہ کے بیان میں یہاں تک پہنچ گئے تو مال خرچ کرنے میں مرحیہ کمال پڑا ہوا اب اس باب میں مکمل کرنے کا مرتبہ بیان فرمایا جا رہا ہے اس لیے کہ تکمیل کے بغیر کمال چنداں اعتبار کے لائق نہیں۔

وَتَوَّ اَصُوۡبَا اَلنَّصْرِ اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں جو کہ اچھے اخلاق کا نمونہ ہے۔

صبر کی فضیلت کا بیان

در کتاب اللہ میں تیس سے کچھ اور آیات میں اس کی بے شمار تائید ہے اور حق تعالیٰ نے

اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے کہ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْأَمْرُ بِالْغَيْبِ
الْمُؤْتَلَا اور یہاں سے مبرکی فضیلت کا سراغ لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر
نہاں سے بھی پہلے لایا گیا ہے جہاں کہ فرمایا گیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حضرت نے اپنی رفاقت مبر والوں کے ساتھ مخصوص فرمائی ہے
کہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور کسی مقام پر ان اللہ مع الصَّابِرِينَ مع الصَّابِرِينَ مع
الْمُتَصَدِّقِينَ نہیں فرمایا۔ نیز ہر عمل کا ایک اجر مقرر فرمایا گیا ہے جبکہ مبر کے لیے بے حساب
اجر کا وعدہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
اور دین کے پیشواؤں کو مبر کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ
بِأَمْرِنَا إِنَّمَا صَبَرُوا اور بنی اسرائیل کو مبر کی برکت سے دین و دنیا کی عزت نصیب کی گئی
وَكُنْتَ تَحْمِلُهُ رَبُّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّمَا صَبَرُوا

مبر کی حقیقت کا بیان

اب مبر کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مبر کی وصیت کرنا گویا تمام وجوہ کمال
کی وصیت کرنا ہے۔ مبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان طبیعت اور نفس کی کھینچا جانی کے وقت
اپنے دین کے تقاضوں پر قائم رہے۔ اور پہنچی اختیار کرے اور یہ استقلال اور ثابت قدمی
کبھی جسم کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ مشقت طلب عبادت سے سستی نہ کرنا
اور جی نہ ہرانا اور مصیبتوں کے آنے سے متاثر نہ ہونا۔ اور اپنی قدروں کو نہ چھوڑنا اور
کبھی ثابت قدمی نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس اگر پیٹ اور شرم گاد کی دونوں خواہشات
سے اس کا نفس متاثر نہ ہو اور اس سے دین کے خلاف کوئی حرکت اور خواہش صادر نہ ہو اسے
حفت یعنی پاک دماغی کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ فقر ہے۔

اور اگر مکر وہیات اور شہوات سے پرہیز کرنے اور طبعی نا خوشگوار یوں کو برداشت کرنے
میں نفس ثابت قدم رہے اسے مبر مطلق کہتے ہیں اور اس کی ضد اضطراب اور بے باکی ہے۔
اور اگر مال واری اور دولت مندی کی صورت میں نفس کو حتم شرع کے تحت قابو رکھے اور
تکبر اور غرور فراہم نہ کرے اور بے جا خوشی اور فخر نہ کرے تو اسے وسعت حوصلہ کہتے ہیں اور

اس کی ضد بھی حوصلہ ہے۔

اور اگر جنگ میں بھاگنے اور کاغذی کرنے سے پرہیز کرنے اسے شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد جبن یعنی بزدلی ہے اور اگر غصہ پینے کے وقت مستقل رہنے اسے علم کہتے ہیں اور اس کی ضد طیش ہے اور اگر عظیم کام سرانجام دینے میں تنگ دل نہیں ہوتا اسے سینے کی کشادگی کہتے ہیں اور اس کی ضد تنگ دل ہے اور اگر رازداری اور بھید چھپانے میں غیر ذمہ داری نہیں کرتا اسے سحران یعنی چھپانا کہتے ہیں اور اس کی ضد انظہار ہے۔ اور اگر حقوق جیسے امانت اور قرض کی حفاظت میں احتیاط کرتا ہے اسے امانت کہتے ہیں اور اس کی ضد خیانت ہے۔ اور اگر دنیا کی لذت میں رغبت نہیں کرتا اور بقدر ضرورت اکتفا کرتا ہے اسے زہد اور قناعت کہتے ہیں۔ اور اس کی ضد حرص ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اکثر اخلاق ایمان ممبر میں رائج ہے اسی لیے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ الصبر نصف الايمان

اور حرام سے مبرا کرنا فرض اور مکروہ سے نقل ہے اور دین میں مبرا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ عبادت کی بنیاد مبرا پر ہے کیونکہ عبادت میں داخل ہونا نفس کی مرضی کے خلاف ہے اور عبادت کو پورا کرنا زیادہ تر نفس کے خلاف پڑتا ہے اگر مبرا نہ ہو کوئی عبادت سرانجام نہیں ہوتی۔ نیز دنیا محنت اور آزمائش کا گھر ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی نیکیوں سے روکتے والی ہے۔ اگر مبرا نہ ہو تو دنیوی تکالیف ہمیشہ انسان کو بے چینی میں گرفتار رکھیں اور عبادت کے لئے کبھی فراغت ممبر نہ آئے اور یہاں سے مبرا کو نماز سے پہلے لانے کی وجہ واضح ہوگئی۔

ممبر کے مختلف رنگوں اور شعبوں کا بیان

اور مبرا کے مختلف رنگ اور قسم قسم کے شعبے ہیں اور شرع شریف میں ہر رنگ مطلوب ہے۔ جس جو مبرا دنیوی لذتوں اور آرائشوں سے چاہے یہ ہے کہ اس طرف ہٹاؤ اور توجہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حق کی رعایت پیش نظر رکھے۔ اور جو مبرا نیکیوں میں چاہے وہ پہلے دیا۔ اور اخلاص کے خلاف چیزوں سے نیت کی حفاظت کرنا ہے مبرا باطل کرنے اور توجہ نہ سے ان عبادات کی ادائیگی کو بچانا ہے اور مبرا ان کے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ نیز

کو تاحی اور اوقات و شرائط کی رعایت نہ کرنے سے عبادت کی حفاظت کرتا ہے۔

اور گناہوں سے مبرا یہ ہے کہ ریاضت کے ساتھ نفس کو ان میں رغبت کرنے سے روکے اور دروغ کا قصد کرے جو کہ مصیبت کے اسباب اور وسائل سے پرہیز کرنے سے عبادت ہے۔

اور مصیبت میں مبرا کی دو قسمیں ہیں اس لیے کہ مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ مصیبت ہے کہ جس پر انتقام اور جزا دینے کی انسان میں طاقت ہو سکتی ہے اس قسم کی مصیبت پر مبرا کرنا یہ ہے کہ تحمل کرے اور بدلہ نہ لے قول سے نہ فعل سے اور اس باب میں بزرگان سلف نے عالم کے بارے میں بدوعا سے بھی پرہیز فرمایا ہے اور اسے مبرا کے نقصان کا موجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامان چرانے والے چور کے بارے میں دعائے بلاکت فرما رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اس چور کا عذاب بٹکا ہو جائے اور اس کی مصیبت کا دن آسان ہو جائے اور تیرا اجر بھی کم ہو جائے؟ اس کے بارے میں بدعا مست کر دنا کہ اس کا وبال زیادہ سخت ہو اور تمہارا اجر عقیم ہو۔

دوسری وہ مصیبت ہے کہ جس کا تدارک بندہ کے بس میں نہ ہو اور اس قسم کی مصیبت میں مبرا یہ ہے کہ گھبرائے نہیں اور قول فعل سے شکایت بالکل نہ کرے۔

وَتَوَاصُوا بِاتِّمَاعِ حَمَیْہِ اور ایک دوسرے کو مخلوق خدا پر مہربانی اور شفقت کی وصیت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ غلطی دربار الوہیت کے اخلاق میں سے ہے کہ الرحمن الرحیم اور دربار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عمدہ صفات سے ہے کہ بالموئین روف رحیم اور بہت سے اچھے اخلاق کا منبع ہے۔ غور و کرم اور لطف و حلم اسی خلق سے پیدا ہوتے ہیں اسی لیے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ للواحمون یوحیہمہم اللوحون ارحموا من فی الارض یوحسکہم من علی السماء یعنی رحم کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے تم پر رحم کریں گے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حق تعالیٰ اپنی

رحمت نازل نہیں فرماتا مگر رحیموں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر کوئی رحمت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ رحیم وہ نہیں جو کہ اپنی جان اور اپنے بچوں پر رحمت کرنے رحیم وہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر مہربان ہو بڑوں کو باپ کی طرح برابر والوں کو بھائی کی طرح اور چھوٹوں کو اولاد کی طرح جانے۔

اور ابن عدی کامل میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت دوستی اور حسن سلوک میں ایک جسم کی طرح ہوں اگر جسم کا ایک عضو درد کرے اس کے ساتھ سارے جسم بے خواب رہتا ہے اور اسے بخار ہو جاتا ہے۔

اور طبرانی نے اس حدیث کی روایت کے بعد کہا ہے کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ سے اس حدیث پاک کے بارے میں پوچھا آپ نے دست مبارک کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صحیح صحیح صحیح

ایک دن حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حکام میں سے ایک حاکم آپ کی ملاقات کے لیے حاضر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ چت لیٹے ہوئے ہیں اور غریبوں کے بچے آپ کے پیٹ پر حار ہو کر کھیل رہے ہیں۔ عرض کی کہ یہ حرکت خلافت کے رعب کے مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اپنی رعایا سے (محبت کا) یہ سلوک نہیں کرتا؟ اس نے عرض کی جب میں دربار میں بیٹھتا ہوں تو وہ ہنس مفرور اور سرکش لوگ میری ہیبت سے ڈم نہیں مار سکتے چہ جائیکہ فقیروں اور غریبوں کے بچے میرے پیٹ پر کھلیں۔ آپ نے فرمایا تو ہمارے کام کا نہیں، معزول ہو جا، ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نرمی اور مہربانی منظور ہے، فرماں برداری کے رعب اور ہیبت کا اظہار مقصود نہیں۔ نیز بعض احادیث میں مذکور ہے کہ میری امت کے ابدالوں کو یہ مرتبہ اہمال کی طاقت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ عبادت نفس، سینے کی صفائی اور مخلوق خدا پر مہربانی کر کے اس مرتبے پر پہنچے ہیں۔

صبر اور رحمت کی تخصیص کی وجہ

اب جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت مانی کی تکمیل کے بارے میں ان دو صفات

مہر اور رحمت کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات اور نیکیوں کی اقسام میں مال خرچ کرنے کی ان دو صفات کے بغیر صورت نہیں بنتی۔ پہلے چاہیے کہ حرام مال سے مہر کرے اور طہال کے ساتھ لذت حاصل کرنے میں بھی اپنے نفس کو باز رکھے اس کے بعد رحمت اور شفقت کی وجہ سے وہ مال ہمتا جوں مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرے۔ پس مہر بخیر رکاوٹ کو دور کرنے کے ہے کیونکہ حرم جو کہ مال خرچ کرنے سے روکنے والی ہے مہر کی وجہ سے دور ہوتی ہے اور رحمت اور شفقت بخیرہ تقضائے پائے جانے کے ہے کیونکہ یہ صفت حضرت ربوبیت کے اخلاق سے ہے اور ربوبیت احسان اور پرورش کا تقاضا کرتی ہے اور چونکہ رکاوٹ کو دور کرنے والا تقضائے پائے جانے سے پہلے ہے اس لیے مہر کو ذکر کرنے میں رحمت سے پہلے لایا گیا۔

یہاں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ جاہلوں کے ذہنوں میں اکثر اوقات دل کی سختی مہر کے ساتھ مشتبہ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت اور سختی میں حقوق خدا کا بے تاب ہونا اور بے چینی کا اظہار کرنا مہر کے معنائی ہے اور اسی خیال فاسد کی وجہ سے وہ اپنے رشتے داروں اور دوسری حقوق خدا کی مدد کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے مہر کی وصیت کے رحمت کی وصیت کو ملا کر بیان فرمایا تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ استقلال اور ثابت قدمی وہاں قائل و قریب ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے کو نقصان پہنچنے کا گمان نہ ہو ورنہ ۔

اگر لازم کہ تاج و چادہ است

اگر خاموش چھپیم گناہ است

یعنی اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اندھا ہے اور اس کے آگے کنواں ہے اب اگر میں چپ رہوں تو گناہ ہے۔ اسی لیے عرب کے بزرگوں نے اپنی مثالوں میں کہا ہے کہ صبرك فی مصیبتك خیر من جزعك وجزعك فی مصیبتك اظہك خیر من صبرك یعنی اپنی مصیبت میں مہر کرنا گھبرانے سے بہتر ہے اور اپنے بھائی کی مصیبت میں گھبرانا مہر سے بہتر

marfat.com

Marfat.com

۴۰

لَوْ لَيْتَ أَصْحَابُ النَّبِيِّينَ وَهَؤُلَاءِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کہ جو کہ ایک دوسرے کو یہ وصیتیں کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہی برکت والے ہیں اس لیے کہ یمن اور برکت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے ہمیشہ کافی نفع حاصل ہو اور ان لوگوں سے ان وصیتوں کی وجہ سے جن پر کہ لوگ قیامت تک عمل کرتے ہیں بے شمار خیرات اور سائیکین اور قیامتوں پر قیامت تک احسان و رائج اور قائم رہتا ہے اور مخلوق خدا کو ہمیشہ کے لیے بے پناہ نفع پہنچتا ہے اور خود ان کے لیے ان تمام احسانات کا ثواب ان کے اعمال ناموں میں درج ہوتا ہے۔

اور بعض مفسرین نے یمن کو دائیں طرف پر محمول کیا ہے اس لیے کہ عرب کے عرف میں دائیں طرف کو یمن و مبارک جانتے تھے اور اسی لیے وہ دائیں طرف سے چلنے والی ہوا کو حیرک سمجھتے تھے اور بائیں جانب کو نخوس خیال کرتے تھے اس لیے اس سمت کی ہوا سے بدگھونٹی لیتے اور یشاق کے دن الہی نجات کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی دائیں سمت سے نکالا گیا اور قیامت کے دن اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے جو کہ اس دن عرشِ عظیم کی دائیں جانب ہوگی خواہ معنی کے اعتبار سے بھی اصحابِ اکہمہ بھی بزرگوار ہیں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَايَاتُنَا وَرَبِّرْنَا لَهُمُ الشَّكْرَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِنَا الَّذِينَ يَرْجُونَ أَجْرَ اللَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جو کہ ایمان لائے اور ان کی تمام نیکیاں اور اچھائیاں برباد ہو گئیں۔ تو تمام مالی عبادتوں کے ساتھ کفر کے مقابلے میں پتہ چلا کہ وہ تمام مالی عبادات جب کفر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو بالکل بے فائدہ اور بے ہودہ ہیں کفر اور مسرت کا مقام نہیں اور کفار جس طرح نخواست اور رسوائی والے ہیں اسی طرح یشاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پشت

کی بائیں سمت سے باہر آئے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا سے بائیں ہاتھوں میں پائیں گے اور عرشِ عظیم کی بائیں جانب جو کہ جہنم کی راہ ہے روانہ ہوں گے تو اگر مشغول کو بائیں کے معنی میں لیا جائے تب بھی درست ہے اور جب اس قدر بیان ہو چکا کہ کافر کو کسی کام سے بھی غور نہیں اس لیے کہ اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کا کفر ہی کافی ہے اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اسی ذلیل و رسوا کرنے پر ہی اکتفاء نہ ہوگا بلکہ عَقَبَتُهُمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو کہ سرپوش کر دی جائے گی اور اس کے دروازے بالکل بند تاکہ اس کی گرمی کا کوئی گرم سانس باہر نہ آئے اور باہر کی سردی سے ٹھنڈا سانس اندر نہ پہنچے کہ کچھ تخفیف حاصل ہو اور اس وقت ان کی مشقت اور تکلیف انتہا کو پہنچے ہم دوزخوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

سورة الشمس

سورة الشمس کی ہے اس کی پندرہ (۱۵) آیات چوں (۵۴) کلمات اور دوسو چھیالیس (۲۲۶) حروف ہیں۔

گزشتہ سورۃ کے رابطے کی وجہ

اور سورۃ لا اثم کے ساتھ اس سورۃ کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خیر و شر کی راہ کی ہدایت کا ذکر ہے کہ هَدَيْنَاكَ النَّجْدَيْنِ جس طرح کہ یہاں فجور و تقویٰ کے الہام کا بیان ہے۔ نیز وہاں اصحابِ ہمت اور اصحابِ کفایت کا بیان ہے جیسا کہ یہاں تزکیہ نفس اور تہذیب نفس والوں کا بیان ہے اور دونوں مضامین ایک دوسرے کے قریب ہیں۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام الشمس اس لیے رکھا گیا ہے کہ راہِ خداوندی کے سالک کو جو حمد و جزا کا رہے آفتابِ نبوت کی شعاع ہے جس کی وجہ سے اس کی بصیرت کی آنکھ راہِ نجات اور راہِ ہلاک کے درمیان تیز کرتی ہے اور دوست کا دشمن سے امتیاز کرتی ہے اور مخالف اور موافق میں فرق کرتی ہے۔

آفتابِ نبوت کی سورج کے ساتھ مناسبت کا بیان

آفتابِ نبوت صی انوار کی دنیا میں آفتاب کے ساتھ جسے لغتِ عرب میں خمس کہتے ہیں کمال مناسبت رکھتا ہے اور اس ابہام کی وضاحت یہ ہے کہ دنیا میں جو کہ آخرت کی کھیتی ہے، غرض انسانی بمنزلہ ایک مزارع کے ہے جسے معرفتِ الہی کا حج دے کر اور اس حج کی کاشت کے آلات جو کہ قوتیں اور اعضاء ہیں عطا فرما کر اس کھیتی میں بھیجا گیا ہے ہر مزارع کے لیے چھ چیزوں کے بغیر چارہ نہیں کہ ان کے بغیر ذراعت کا عمل ممکن نہیں۔

سب سے پہلی چیز آفتاب ہے جس کی شعاعوں سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے اور زمین کے باطن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے نشوونما کی قوت جوش مارتی ہے اور اگر غور کریں تو ذراعت کے بارے میں آفتاب حیوانات کے بارے میں حرارتِ خریز کے قائم مقام ہے اس لیے کہ جب حج کو زمین میں رکھا جاتا ہے تو خاک ہوا اور پانی تینوں مل کر حیاتِ نباتی یعنی اُگنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پکانے اور بدبودار کرنے کے لیے حرارت درکار ہے۔ اگر حرارت آگ کے عنصر سے لیں تو حج جل جائے ناچار تھمتہ اُچی نے تھنا فرمایا کہ اس پر آفتاب کی حرارت کو مسلط کیا جائے تاکہ آگ والا فائدہ حاصل ہو اور اس کا نقصان ختم ہو جائے۔ نیز موسموں کی تبدیلی بہار اور موسمِ سرما کا آفتاب کی حرکت کی وجہ سے ہے اور عملِ ذراعت کے لیے موسم کا آفتاب ضروری ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ ذراعت کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک آفتاب کے فائدے ذراعت کا علم رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہیں۔

دوسری چیز چاند ہے کیونکہ دانہ اور میوہ جتنے اور اس کے زمین سے اونچا ہونے کے وقت پانی کی رطوبت کافی نہیں ہوتی۔ پس اوپر کی طرف ایک اور رطوبت چاہیے تاکہ میوہ اور دانہ پُر مغز اور موٹا پیدا ہو اس اعتبار سے دانہ اور میوہ جتنے کے وقت چاند کی چاندنی سے گریز نہیں جیسا کہ یہ معنی بھی ذراعت پیشہ لوگوں پر ظاہر اور روشن ہے۔

تیسری چیز دن جو کہ تلاشِ محنتِ عمل چلانے پانی کھینچنے اور دیگر اعمال اور مصروفیات کا وقت ہے۔

چوتھی چیز رات کیونکہ اُمرات نہ آئے آدمی اور عمل آرام نہ پائیں اور سورج کی

شعاعوں کے ہمیشہ اثر کرنے سے کھیتوں اور پھل اور درختوں کو جلانے تک تو بہت جا پہنچے اور شبنم جو کہ تازگی اور سرسبزی کا باعث ہے، مہیا نہ ہو۔

پانچویں چیز آسمان کہ بارش کا اترنا اور ہواؤں کا چلنا ہر وقت کی ضرورت کے مطابق اسی جہت سے ہے۔

چھٹی چیز وسیع اور فراخ زمین جو کہ کھر شہ اور سنگلاخ نہ ہو اور ان درختوں کی طرف کاشت کا رکھنا ہو ناظم زمین العنفس ہے۔

اور چونکہ نفس انسانی کو دنیا کی کھیتی میں غمزدار بنا کر بھیجا گیا ہے اسے بھی ان چیزوں کے بغیر چارہ نہیں۔

ایک ایسا آفتاب جو اس کے کام آئے اپنے زمانے کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب مقدس ہے جس کی شعاعیں دور و نزدیک تک پہنچتی ہیں اور وہ چاند جو اسے کام دے اپنے صاحب طریقت کا نور ولایت ہے اور جس طرح حسی چاند حسی سورج کا خلیفہ ہے اسی طرح نور ولایت نور نبوت کے قائم مقام ہے۔

بلکہ حقیقت میں وہی نور ہے جس کی کیفیت دوسری ہے۔

نور نبوت اور نور ولایت کی کیفیت میں فرق

اور اگر دونوں کیفیتوں کے درمیان فرق مطلوب ہو تو سننا چاہیے کہ نور نبوت نعلی اور شکرانی کے ساتھ ملا ہوا ہے وہی لیے انبیاء علیہم السلام اپنی استوں پر وہی علم رکھتے ہیں جو بادشاہوں کا قلم رعایا پر ہے۔ اور ان سب پر ان کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ہے اور ان کی مخالفت ہمیشہ کی تباہی اور خسارے کا موجب ہے اور ان کی طرف سے معجزات قاہرہ کا ظاہر ہوتا اور زبان اور لہجہ اور نیزے کے ساتھ جہاد کرنا لازم اور یقینی ہے جبکہ نور ولایت نور جمال ہے اور اُلفت دلانے مائل کرنے اور سمجھنے کا نور ہے لہذا اس میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں اور کیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔

آں ہادہ شعلہ گوں کہ دارو خورشید

در کاسے ماہ چوں رسد شیر شود

marfat.com

Marfat.com

یعنی وہ شعلوں جیسی شراب جو کہ سورج میں ہے جب چاند کے پیالے میں پہنچتی ہے
دودھ بن جاتی ہے۔

نیز دونوں نوروں میں اصل اور غل ہونے کا فرق ہے کہ سورج کا نور اس کا ذاتی ہے
جبکہ چاند کا نور اس کے جسم کے بمقل ہونے اور اس کے پیچھے اس میں سورج کی شعاعوں کے
چمکنے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے مقابل ہونے اور قریب ہونے اور ترقیع یعنی ہلال اور بدر کی
درمیانی رات کی حالت میں مختلف اور بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح نور نبوت اصلی ہے اور
نور ولایت ظلی یعنی اس کا سایہ

اور جو دن سالک طریقت اور مزارع آخرت کو درکار ہے کمالی فیض حاصل کرنے
اور ریاضت کرنے کا وہ وقت ہے جس میں نور نبوت اور نور ولایت کو کوشش تلاش اور
کدوکاوش کے ساتھ کام میں لاتا ہے۔ اور جو رات اس کے لیے مفید ہے اس کے فطری
تقاضوں راحت اپنی ضروریات اور اہل و عیال اور دوسری مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں
معروفیت کے اوقات ہیں اور اگر اس کے لیے یہ رات نہ ہو تو نور نبوت اور نور ولایت کا اس
کے دل پر ہمیشہ جلوہ رہے ہوتا اسے دنیوی کام کاج سے معطل کر دے اور اس سے لوازم
انسانیت علیحدہ ہو جائیں۔

اور اسے جو آسمان درکار ہے آسمان شریعت ہے جو کہ تمام اعمال اخلاق احوال
مقامات مقامہ اور مذاہب کو محیط ہے اور وہیں سے رحمت الہی کا فیض بارش کی طرح اس پر
برستا ہے اور جذب و کشش کی ہوائیں چلتی ہیں اور اسے مختلف حالات کے ساتھ خشیب و فراز
دیتی ہیں تاکہ اپنے کمال کی حد تک پہنچ جائے۔

اور اس کی زمین اس کی استعداد کی زمین ہے جس کی فراخی اور صفائی کے انداز سے
کے مطابق اسے احوال اور مقامات کی نشوونما میسر آتی ہے اور جب ان امور میں سے عہد
اور اس روحانی پروگرام کی بنیاد نور نبوت ہے تو اس سورۃ کو جو کہ سلوک طریقت اور کمال
معرفت کی زراعت کے لوازم کے بیان میں ہے آفتاب کے ذکر سے شروع فرمایا گیا جو کہ
اس کے مناسب ہے اور اس سورۃ کو ہستی نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وانشئیں مجھے آفتاب کی قسم ہے جو کہ وقت کے نبی علیہ السلام کے دل کی مثال ہے۔
وَضَعُوهَا اور اس کی شعاع کی قسم جو کہ تمام ملکات پر نور نبوت چمکنے کی مثال ہے۔

وَالْقَمَرُ اور مجھے چاند کی قسم ہے جو کہ صاحب طریقہ مرشد کی مثال ہے اور نبی علیہ
السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ضلع کی مثال ہے۔ اِذَا نَفَخْتُ اَنْفِیْ وَآفَاقُ
کی پیروی کرے اور یہ شرط اس لیے لائی گئی ہے کہ مرشد کی آبرورہ نبوت کی پیروی کے
ساتھ مشروط ہے اور کمال اتباع کی وجہ سے اسے منصب خلافت نصیب ہوا۔

اور چاند کا سورج کی پیروی کرنا چند وجہ کے ساتھ ہے۔ پہلی وجہ نور کا استفادہ کرنے
میں دوسری وجہ غرمت میں اس کی پیروی اور وہ مہینے کی ابتدا میں ہوتی ہے تیسری وجہ طلوع
میں اس کی پیروی اور دو مہینے کے وسط میں ہوتی ہے چوتھی وجہ حسن ظاہر کے اعتبار سے جسم
کے بڑے ہونے میں پیروی کیونکہ چاند کے سوا کوئی ستارہ حسن میں سورج کی برابری نہیں
کرتا اگرچہ حول و عرض اور گہرائی کے دلائل کے مطابق بڑا ہو۔ پانچویں وجہ اس جہان کی
مصلحتوں کے اس کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہونے میں پیروی کیونکہ ظاہر ہے کہ سال کے
موسموں کا بدلنا پورے سال کے ساتھ متعلق حساب اور دوسرے بڑے بڑے کام آفتاب کی
حرکت سے وابستہ ہیں اور ماہانہ صورتوں کا بدلنا اور مہینے کے ساتھ متعلق حساب ماہتاب کی
حرکت کے ساتھ مربوط ہیں اور ان گرم بیماریوں کا بخار حیوانات کے دماغوں میں رطوبتوں
کی زیادتی ہندیوں کے مغز دودھ والے جانوروں کا دودھ بدن میں خون کا جوش مارا اور
سند کا بد و چدر سب کا سب چاند کے نور کی زیادتی کے ساتھ وابستہ ہے۔

وَالشَّهَارُ اِذَا جَلَّتْہَا مجھے دن کی قسم ہے جب اس آفتاب کو روشن کر دے جو کہ سالک
کی ریاضت کے وقت کی مثال ہے اور یہاں بھی ایک شرط زیادہ کی گئی ہے کہ تا کہ اس بات
کا پتہ چلے کہ یہ ریاضت کا وقت اسی وقت عزت اور بزرگی پیدا کرتا ہے جب اس ریاضت کی
وجہ سے سالک کے دل پر نور نبوت جلوہ لگن ہوا اور حجاب اٹھ جائیں ورنہ جو یوں اور دوسرے
مذائب باطلہ والوں کی مصیبتی ریاضتیں جن کی وجہ سے نور نبوت جلوہ لگن نہیں ہوتا اور درمیان

سے پردہ نہیں اُٹھتا کوئی عزت اور بزرگی عطا نہیں کرتیں۔

ایک شب اور اس کا صل

یہاں اکثر مفسرین شبہ وارد کرتے ہیں کہ دن کو روشن کرنا آفتاب کا کام ہے نہ کہ آفتاب کو روشن کرنا دن کا کام ہے تو یہاں یہ ترکیب الٰہی کیوں لائی گئی حتیٰ کہ بعض مفسرین نے اس شبہ کی قوت پر نظر رکھتے ہوئے ضمیر کو آفتاب سے پھیر کر زمین کی طرف لوٹایا ہے اور احتیاطاً ذکر لازم آنے سے مرجع پر دلالت کرنے والے قرآن ذکر کے جان چھڑائی۔

اور حق یہ ہے کہ ضمائر کو منتشر کرنا اچھا نہیں کیونکہ ضمہا اور مخاطبا کی ضمیر بلاشبہ آفتاب کی طرف لوثی ہے اور ذکر شدہ مرجع کے ہوتے ہوئے محذوف مرجع کی طرف لوٹنا ممکن نہیں لیکن اس ترکیب کی وجہ کو سننا چاہیے جو کہ بظاہر الٰہی نظر آتی ہے۔ وہم کی عبادت ہے کہ جب کسی چیز کو وقت مقرر میں دیکھتا ہے اور یہ دیکھنا بار بار ہو تو اس وقت کے آنے کو اس چیز کا سبب سمجھتا ہے اور عقلی قانون کے مطابق بھی اثر کا پایا جانا سواثر کے پائے جانے کی دلیل ہے جیسا کہ برہان الٰہی کی بحث میں طے شدہ ہے۔ تو جب عقلی اور دینی دونوں وجہ سے زمانہ آفتاب کو جلوہ گر کرتا ہے تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی اور یہ مجاز جو یہاں لایا گیا محض لہ کی حقیقت پر نظر کرتے ہوئے جو کہ ریاضت کا وقت ہے اور نور نبوت کے جلوہ گر کرنے کا موجب ہے۔ حقیقت اشغال کرنے سے بہتر ہے اور اشغال ہے کہ **إِذَا جَئْتُمُوهَا** کا معنی یہ ہو کہ اس دن کوئی بادل اور غبار ساکن نہ ہو اس صورت میں روشن کرنے کی نسبت دن کی طرف کرنا بلا تکلف درست قرار پاتا ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا اور مجھے رات کی قسم جب کہ آفتاب کو ڈھانپ لیتی ہے جو کہ رات اور اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے وقت اور غفلت اور نور نبوت سے پردے میں ہونے کے وقت کی مثال ہے۔ اور یہ بھی آخرت کے حجاز اور طریقت کے سائے کے لیے ضروری ہے ورنہ جہان دنیا و مافیہا ہو جائے اور ان عبادات سے جو کہ حقوق خلق کے ساتھ متعلق ہیں جیسے بیمار پرستی، مٹتے داروں کی ملاقات اور اہل و عیال کے لیے روزی کھانا وغیرہ سے محرومی رہے اور آخرت کی تکفیر کے نقصان کا سامنا ہو۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مقدس سے اٹھ کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں حظلہ نامی ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ حظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی دربار میں ہوتا ہوں تو عالم غیب اس طرح واضح ہوتا ہے کہ گویا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جب اس محفل مقدس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہوں اور اہل دنیا میں گھل مل جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہر کسی کو لاحق ہے۔ آئیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کریں دونوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر آئے اور حظلہ نے اسی اہواز میں بلند آواز سے عرض کی کہ حظلہ منافق ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام کے پوچھنے پر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہ حالت دائمی رہے جو کہ میری بارگاہ میں پاؤں کی محفلوں میں رونما ہوتی ہے تو کبھی بھی اہل خانہ سے لذت حاصل نہ کرو اور جنگل میں نکل کر نہ رہے لگاتے رہو اور فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں لیکن یہ حالت کسی کے لیے دائمی نہیں ہوتی بلکہ ایک ساعت اس حالت میں گزارتی ہے اور ایک ساعت غفلت میں تاکہ توجہ یقین اور توجہ نظن دونوں کا انتظام ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ غفلت اور راحت کے اوقات کی بھی وقعت ہے کہ آئندہ ریاضت میں اعداد کرتے ہیں اور ان عبادات کا ثواب حاصل کرنے کا باعث بھی ہوتے ہیں، جو کہ حقوق خلق سے متعلق ہیں۔ چنانچہ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ انہی لائحہ عمل نو معنی کما احتساب قوم معنی یعنی میں اپنی نیندیں بھی اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہوں جیسا کہ اپنی تہجد میں۔ کیونکہ اگر تہجد حضرت خالق جل و علا کے حق کی ادائیگی ہے تو نیند بھی حق نفس کی ادائیگی ہے اور دونوں حقوق اللہ کے واجب قرار دینے کی وجہ سے واجب ہیں۔ ہاں جو غفلت کہ نیکی پر اداوند کرے اور حکم شریعت اور فرمان الہی کی تعمیل کی نہایت کے ساتھ نہ ہوں وہ غفلت کوئی وقعت نہیں رکھتی بلکہ مطلقاً حرام ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ

در حقیقت یہ چاروں قسمیں آفتاب کے ساتھ متعلق ہیں اسی لیے اس سورۃ کا نام آفتاب رکھا گیا ہے۔

وَالْاَنسَاءَ وَمَا بَنَیْنَاهَا اور مجھے آسمان کی قسم ہے اور اس حکمت الہی کی جس نے اسے ہر اس چیز پر محیط بنایا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے اور یہ شریعت کی مثال ہے جو کہ آسمان کی طرح مکلفین کے تمام اعمال کو محیط ہے اور اس میں ہر عمل کا حکم موجود ہے۔ اور اس میں آسمان کی طرح چار مثلثوں کے ضمن میں بارہ برج ہیں۔ پہلا مثلث جو کہ اعتقاد کا مثلث ہے تین برجوں پر مشتمل ہے۔ برج ذات و صفات، برج انبیاء علیہم السلام و ملائکہ و کتب اور برج آخرت۔ دوسرا مثلث جو کہ مثلث عبادات ہے تین برجوں پر مشتمل ہے۔ بدنی عبادات کا برج جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حجید، افکار و دعائیں اور درود و سلام، مالی عبادات کا برج جیسے زکوٰۃ، صدقات، وقف اور مسجدیں، سرانگین، در سے کنوئیں، پل اور مہمان خانے بنانا اور بدنی اور مالی سے مرکب عبادات کا برج جیسے حج و عمرہ، جہاد، عیدیں قائم کرنا۔

اور تیسرا مثلث معاملات کا مثلث ہے، وہ بھی تین برجوں پر مشتمل ہے، وہ معاملات جو کہ ایک وجہ سے عبادات بھی ہیں جیسے نکاح، خدمت والدین، پرورش اولاد اور غلاموں، ہمسایوں، ہم نشینوں، مہمانوں اور دوسرے رشتے داروں کے حقوق کی رعایت کرنا اور وہ معاملات جو کہ عبادات کی کوئی وجہ نہیں رکھتے جیسے خرید و فروخت، اجارہ، رہن، شرکت، وکالت اور کفالت و غیر ذلک اور وہ معاملات جن میں نیکی اور احسان کی وجہ بھی ملی ہوئی ہے جیسے جہہ کرنا، قرض لینا، قرض دینا اور مضاربیت

اور چوتھا مثلث جو کہ سیاست کا مثلث ہے، یہی تین برجوں پر مشتمل ہے۔ کفارات جو کہ سیاست کے ساتھ ایک جہت عبادات کی بھی رکھتے ہیں جیسے قسم کا کفارہ، قتل نفس کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ، کلمہ اکر کرنے کا کفارہ، حالت حیض میں جماع کرنا وغیرہ اور تعزیرات۔ اور قصاص کی حدود جو کہ صرف سیاست میں جیسے زہ کی حد، شراب پینے کی حد، دیکھتی کی حد، گالی دینے کی حد وغیرہ۔ اور خون بہا اور متعلقات کی ضمانت کہ سیاست کے ساتھ ایک جہت معاطے کی بھی رکھتے ہیں۔

بکرار کا حکم دیتی ہے متعدد ہونے پر یقین نہیں کرتی۔

وَمَا سَأَلْنَا عَنْهَا اور مجھے اس حکمت الہی کی قسم ہے جس نے اس شخص کو درست بنایا ہے اور اسے حراج کا اعتدال، ظاہری باطن حواس، طبعی حیوانی اور نفسانی قوتیں سب کچھ عطا فرمایا تاکہ پڑھانے اور سمجھانے کے لائق ہو جائے اور مشقت طلب اعمال، صبر اور ثابت قدمی کا متحمل ہو اور ان آلات کے ساتھ حتم معرفت کی کاشت کر سکے۔

اور بعض مفسرین نے نفسی انسانی کے سوالن چہ قسموں کی تخصیص کی وجہ میں یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سورۃ میں نفسی انسانی کا حال اور فحور و تقویٰ کے الہام کو قبول کرنے میں اس کا اختلاف بیان کرتا اور اس کی وسعت اور فراخی کا ذکر کرتا منظور ہے تاکہ قوت عملیہ کے مطابق تمام جہان کا نمونہ بن جائے اور سارا جہان اپنے عقلی وجود کے ساتھ اس میں نہ سمائے اور اپنی قوت عملیہ کے مطابق حضرت ربوبیت کا ظیفہ ہو کہ مخلوقات میں سے ہر چیز کو ایک کام میں مصروف کر دے اور کاری گروں کو کامل کرنے اور ذرات عالم میں سپرد کیے گئے مواقع اور مصالح کو پورے طور پر حاصل کرنے کا قصد کرے۔ پس ابتدائے کلام میں چہ چیزوں کو حتم کے طور پر یاد فرمایا گیا کہ وہ چہ چیزیں اطلاق اور وسعت کے عموم میں حضرت اَلوہیت کا نمونہ ہیں۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جہان میں وہ وسعت اور فراخی عطا فرمائی ہے جو کسی چیز کو حاصل نہیں۔ ایک زمان و دوسرا مکان لیکن وسعت مکان کا رنگ نور ہے اور وسعت زمان کا رنگ جدا۔ مکان نے عرش سے نلے کر فرش تک آن واحد میں بے شمار مخلوقات کو یکجا رکھا ہے اور اپنے اندر جگہ دی ہے اور وہ خود ایک ہی وضع پر ثابت ہے اور اس کے اندر کی چیزیں گزر رہی ہیں ایک چلا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔

اور زمان کا عموم اس طرح ہے کہ خود گزر رہا ہے جبکہ اس کے اندر کی چیزیں قائم ہیں اس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی قائم اور راسخ نہیں اور اس بے ثباتی کے باوجود اپنے اندر موجود ہے حد و حساب چیزوں کو محیط اور قابو کیے ہوئے ہیں۔ عموم کی ان دونوں قسموں کو یاد دلانے کے

لیے آسمان اور زمین کو جو کہ عمدہ مکانات میں سے ہیں ذکر فرمایا گیا ہے اور دن رات کو جو کہ
رد و بدل کی مدت مختصر ہونے کے باوجود کھلا اختلاف اور واضح امتیاز رکھتے ہیں زمان کے اجزا
میں سے لایا گیا اور یہاں انوار کا فیض دینے میں عموم اطلاق کی ایک قسم ہے جو کہ دلیل اور
عزیز، غنی اور فقیر، مسلمان اور کافر، نیک اور بد کے درمیان فرق کیے بغیر واقع ہے اور وہ دربار
الوہیت سے وجود اور نوعی صورتوں کے لوازمات کا فیض دینے کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی
ہے۔ آفتاب اور ماہتاب کو ذکر کر کے اس قسم کی تمکک کچھ وار کوگوں کے مشام تک پہنچائی گئی
ہے۔

باقی رہ گئی یہ بات کہ عموم کی ان تینوں قسموں میں دو چیزوں کی قسم کیوں اٹھائی گئی
ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عموم کا فائدہ دینے کے باوجود کمال و نقصان، نورانیت و ظلمت اور
اصلیت و تبعیث کا اختلاف بھی منظور ہے تاکہ ان صفات میں عموم تعریف کے باوجود نفوس
انسانی کے اختلاف کا بھی پتہ دیا جائے اس مقصد کے لیے ضروری ہوا کہ تینوں قسموں میں دو
دو چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ عالم انوار میں آفتاب اصل ہے اور ماہتاب ظل اجزائے زمان
میں سے دن روشن ہے اور رات تاریک اور آسمان اونچا اور محیط اور زمین پست اور محیط ہے
جب نفس انسانی کے عموم کو ان چیزوں کے عموم پر قیاس کریں تو اس کی دورنگی بھی ظاہر ہو
جائے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

فَاللَّهُمَّ فَجُودَهَا لَكَ اس نفس کو اس کی بدکاری کا الہام کیا اور نعت میں الہام کسی
فحص کے حلق میں کھانا ڈالنا ہے اس کے بغیر کہ اس فحص کی طرف سے دماغ کی حرکت
واقع ہو کسی چیز کے متعلق کہا جاتا ہے الہمہ اے لعلہ میں نے اسے نگل لیا۔ الہمہ یعنی اس
نے اسے نگل لیا اور قرآن پاک کے عرف میں کسی سائبہ غور و فکر کے بغیر کسی کے دل میں کسی
کلام کی خواہش ڈالنے سے عبارت ہے۔ اور چونکہ نئی آدم کے ایچے نے سب اعمال
خواہش اور ارادہ کے تابع ہیں پس نیک و بد کی اولیت اسی خواہش اور ارادے کے ساتھ
وابستہ ہے اور اس اولیت کو اپنے قبضے میں رکھا گیا ہے اور کسی دوسرے پر جیسے نفس شیطان
مشیروں اور عصائیوں پر نہیں چھوڑا گیا۔ ہاں یہ چیزیں عالم غیب سے نیک و بد کی خواہش

کے فیضان کا سبب تیار کرنے والی ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ عتاب اور ملامت کا محل بن جاتے ہیں اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ان قلوب بنی آدم بعد اصبحن من اصابع الدوحین یقلعہا کھفہ یشاء یعنی نبی آدم کے دل قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں انہیں جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اگر یہاں کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ جب نیکی اور بدی کی خواہش ڈالنا اس طرف سے ہے تو جبر لازم آیا اور بے اختیار ثابت ہو گئی۔ اور جزا دیے نصیحت کرنے ڈرانے اور رغبت دلانے کا سب پر وگرام دگرگوں ہو گیا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا کتابیں نازل کرنا قیامت قائم کرنے، مشر نشر سوال اور حساب سب کا فائدہ قسم ہو گیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جبر اس صورت میں لازم آتا ہے کہ درمیان میں ارادہ اور اختیار نہ ہو اور جہاں جو کچھ بھی کرایا جاتا ہے اس شخص کے ارادہ و اختیار سے کرایا جاتا ہے تو جبر کیوں لازم آئے؟ ہر کسی کے لیے اپنے اچھے برے اعمال میں جو کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے اور جمادات کی حرکات جس جیسے پانی کا بہنا، پتھر کا گرنا فرق بالکل ظاہر ہے۔ جبر یہ ہے نہ کہ وہ اور جزا دینے اور دوسرے مذکورہ امور کے لیے اختیار کا پانا جانا کافی ہے نہ یہ کہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں ہو اور جیچہ بندے کی ذات نے دوسری جگہ سے قیام اور وجود پایا ہے تو اس کا اختیار کیوں اپنے پاس سے ہوگا کیونکہ صفت کا مرتبہ موصوف سے کم ہوتا ہے۔

فجور کا معنی

اور فجور کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو تین قوتیں دی گئی ہیں۔ قوت عقلی جس کے ساتھ اچھے برے کو پہچانتا ہے، قوت شہوی جس کے ساتھ چیزوں میں رغبت کرتا ہے اور مرتعوب چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور قوت غضبی جس کے ساتھ مخالفت کرنے والے اور مزاحمت کرنے والے کو روکتا ہے جب یہ دونوں قوتیں یعنی شہوی اور غضبی قوت عقلی کے تابع ہو جائیں اور اس کی رہنمائی سے باہر نہ نکلیں اور وہ رغبت اور نفرت میں سے جس چیز کا حکم دے، بہالائیں

اور جس کے ساتھ کہے جنگ کریں اور مقابلہ کریں اور اس قوت عقلی کو نور شریعت کے ساتھ منور اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کے ساتھ مزین کرے اور نیکی کو نیکی اور بُرائی کو بُرائی سمجھ کر ان دونوں قوتوں کو کام میں لگا دے تو اسے تقویٰ کا مقام حاصل ہو۔

اور اگر محاذ اللہ قوت عقلی نور شریعت کے ساتھ منور نہ ہوئی اور اس نے نیک کو بُرا اور بُرے کو نیک گمان کیا یا نور شریعت کے ساتھ منور ہونے کے باوجود اس کا حکم دونوں قوتوں پر جاری نہ ہوا اور ان دونوں قوتوں نے اس کی صوابیہ پر عمل نہ کیا بلکہ اسے اپنا تابع کے جس چیز میں چاہا رغبت کی اور جس سے چاہا بھڑا کیا تو پھر کاسر تہ حاصل ہو گیا تو پھر کی حقیقت قوتِ شہویہ اور غصبیہ کو قوتِ عقلیہ پر غالب کرنا ہے۔

وَنُفُوذُهَا اور اس نفس کو تقویٰ کا اہام کیا اور حقیقت تقویٰ قوت عقلی قوتِ شہویہ اور غصبیہ پر غالب کرنا ہے اور جب قسمیں یاد کرنے سے فراغت ہوئی تو اس مضمون کو بیان فرمایا جا رہا ہے جس کے لیے قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔

فَذِئْفَعْنِ ذِئْفَعًا تحقیق اس نے چھٹکارا پایا جس نے اس نفس کو پاک کیا اور نفس کو پاک کرنا اسی طریقہ سے ہے کہ قوتِ شہویہ اور غصبیہ کو عقل کے تابع کر دے اور عقل کو شرع سے تابع کر دے تاکہ روح اور قلب جلی الہی کے نور سے روشن ہوں اور اس شخص کا مرتبہ فرشتوں کے مرتبے سے بلند تر ہے اس لیے کہ فرشتے صرف قوتِ عقلیہ رکھتے ہیں نہ قوتِ شہویہ اور نہ ہی قوتِ عقلیہ جبکہ اس شخص نے قوتِ شہویہ اور غصبیہ کو بچھا کر کے نور شرع سے روشن عقل کا خادم بن مجاہدے کا وہ مقام حاصل کر لیا جو کہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ نیز اس شخص کی شہوت اور فصد شرع شریف کے تابع ہو کر ذوقِ شوقِ غیرتِ الہی اور دشمنانِ دین سے بڑائی کرنے کے ایسے عجیب حالات بروئے کار لاتے ہیں کہ فرشتوں کو ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں۔

اور تزکیہ نفس کے بارے میں اصحابِ طریقت نے رسالے اور کتابیں تالیف کی ہیں جیسے قوتِ القلوب، ایامِ العلوم، عرف عوارف اور اس فن کی دوسری کتابیں۔ لیکن قرآن پاک سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ میں (۲۰) آیات میں بعض اچھے اعمال پر فلاح کا تقاضا کر

کیا گیا ہے اور اس آیت میں فلاح کو نزدیک کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ پس اس اشارے کے مطابق ان اعمال کو بے لانا نزدیک نفس کے لیے کافی ہے اور وہ حقیقت الہی طریقت کے رساں اور کنائیں ان ہیں (۲۰) آیات کی شرح اور تفصیل ہیں۔ وہ آیات سورہ بقرہ اور سورہ مؤمنوں کے اقوال میں اور سورہ روم سورہ توبہ اور دوسری سورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ تَحْتَهَا اور تحقیق وہ نریاں کار اور محروم رہا جس نے اس نفس کو گم نام کر دیا اور نفس کو گم نام کرنا یہ ہے کہ اس پر چلی الہی کے نور کی چمک نہ پڑے اور یہ صورت ثبوت اور غضب کے تقاضوں کو نور شرع سے روشن عقل کے تقاضوں پر ترجیح دینے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس نور سے محروم رہا تو اس کا مرتبہ حیوانات کے مرتبے سے گھٹ گیا اس لیے کہ حیوانات میں اس نور کو حاصل کرنے کے اسباب نہ تھے جبکہ اس شخص کے پاس سارے اسباب موجود تھے اور اس نے اسباب کے باوجود اسے حاصل نہ کیا بلکہ حجاب میں پڑ گیا جس کا اٹھا ہوا شواہد نہیں۔

اور چونکہ عوام الناس کے نزدیک ثبوت و غضب کو عقل اور شرع کے تقاضوں پر غالب کرنا تاہم راوی اور محرومی کا موجب نہیں ہے بلکہ اس قسم کے مواقع پر جرات کرنا لذتیں حاصل کرنے میں کامیابی کا سبب شمار کرتے ہیں اور نام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط سبب سمجھتے ہیں اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ من راقب الناس مات حماً و فاذا بالذات المحمود یعنی جو لوگوں کی نگہبانی کرے بخار سے مرتا ہے اور خوش رہے والا لذتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ الموزق یعطی باب عاقل کو حصہ و بہت بواب الباب الاحق یعنی رزق قوم کے عقل مند کا دروازہ بھول جاتا ہے جبکہ احمق کے دروازے پر پھر سے دہر بن کر رات گزرتا ہے۔ اس بناء پر ضروری ہوا کہ قد خاب من تحاھا کے معنوں پر مثال اور گواہی لانے کے طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا جائے تاکہ اس واقعہ سے واضح ہو جائے کہ ثبوت اور غضب کو عقل و شرع پر غالب کرنا رزق دین کی تکذیب اور انکار تک لے جاتا ہے اور ابدی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ونوی ہلاکت بھی اس کا نتیجہ ہوتا ہے اب اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔

مَنْ دَبَّتْ تَمُودُ بِطُغْيَانِهَا فَمُودُ نَعْنِي اِيْمَا سِرْكَشِي كِي وَجْه سے جو کہ شہوت و غضب کو شرعاً
مقتل کے حکم پر ترجیح دینے سے عبارت ہے نبی علیہ السلام اور حکم الہی کا انکار کیا اور یہ ترجیح
ان کے حق میں انکار اور کذب کا سبب ہوئی۔

لفظ طغوی میں اشکال اور اس کا جواب

اور لفظ طغوی میں ایک مضمحل الجہن ہے اس لیے کہ یہ طغیان ہے مشتق ہے۔ پس
چاہیے کہ غنیمت ہو۔ یا کوہلو کے ساتھ مکیوں بدلا گیا۔ علماء نے اس الجہن کے جواب میں لکھا
ہے کہ فعلی کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی مفعول۔ اسم اور مفعول میں فرق کرنے کے لیے اسم میں یا
کو واو سے بدل دیتے ہیں اور مفعول اپنی اصل پر رہتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں امرؤۃ صمدیا
وخذ یا یعنی ایک ورت ہے تشر اور رسوا۔

شمود کا تعارف

اور شمود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص کا نام ہے جو کہ عامر بن ارم بن
سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے
اس شخص کی اولاد فرقہ عاد کی بلاکت کے بعد عرب کے علاقوں میں پھیل گئی اور قابض ہو گئی
اور ان کا وطن شام اور حجاز کے درمیان تھا جو شہر انہوں نے شام کی طرف بنایا اس کا نام حبر ہے
اور جو حجاز کی طرف بنایا اس کا نام وادی القریٰ ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان بستیوں
اور قصروں سے سترہ سو (۷۰۰) آبادیاں ان کے قبضے میں تھیں اور انہوں نے ہر جگہ پتھر کے
اونچے محلات تعمیر کر رکھے تھے کاشت کاری کرتے تھے چشمتے کھودنے البتہ ان کی زمین میں
پانی کم تھا پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے کنویں اور چشمتے بڑی مشکل سے کھودے جاتے تھے
اکثر اوقات اپنے مال پہاڑوں میں عمارتیں بنانے یا بے لگانے انہیں چشمتے اور کنویں کھودنے
میں خرچ کرتے۔ یہاں تک کہ ان کے منگ تراش اور کاری گر پہاڑوں پر منقش عمارات
تراشے رفتہ رفتہ پتھروں سے عجیب و غریب سورتیاں تراش کر ان میں سورتیوں کو پوجنے کا
رواج ہو گیا اور بت پرستی پھیل گئی۔ اور حضرت حق جل شانہ سے بالکل بے خبر اور غافل ہو
گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نے حضرت صالح بن عبید کو بخیر لیا جو کہ شعل اور حسن کے اعتبار

سے بھی ان میں سے ممتاز اور جدا تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اور بچنے سے ہی آپ سے چلائی اور صلاحیت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے یہاں تک وحی الہی پہنچی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کریں۔ اور ان تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں اور سمجھائیں کہ یہ تمام نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور سرکشی اور تکبر مت کرو۔

حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں انہیں دین کی طرف بلانے کا کام شروع فرما دیا۔ انہیوں نے بالکل قبول نہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے معجزہ ظاہر کروں اور تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ تو سب کے سب عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہیوں نے اس بات پر یقین نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم سال میں فلاں روز شہر سے باہر آتے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی مکلف پوشاک اور سرخ زہر سے آراستہ کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیں۔ ہم اپنے بتوں سے سارے سال کی ضرورتیں اس روز طلب کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے خدا سے کوئی حاجت طلب کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قبول فرمایا اور ان کے ہمراہ باہر تشریف لائے اور وہ قلیل سی جماعت کے لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ جب عید گاہ پہنچے دیکھا کہ بتوں کو چورے کھف اور آرائش کے ساتھ تختوں پر رکھ کر انہیں سامنے رکھا ہوا ہے اور پوری عاجزی اور لوب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے عادت کے خلاف چیز مانگو تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں کیا طاقت ہے؟ انہیوں نے اپنے بتوں سے خلاف عادت چیزیں مانگنا شروع کر دیں اور مد سے زیادہ آہ و فغان کی گلے چاڑھنے کے سوا انہیں کوئی کام نہ ملا جب عاجز ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہو میں اپنے خدا تعالیٰ سے مانگوں اس کی قدرت کا تماشا کرو۔ ان کے بتوں نے جس کا نام جنوع بن عمرو تھا دوسروں سے کہا کہ انہیں ایسی بات کہو جو کہ عقل کی نظر میں محال ہو اور یہ دیکھا کرنے سے عاجز ہوتا کہ

ہمارے جن کی عزت اور آبرو برقرار رہے اور نہ ہمیں سخت ہوگی اور الزام آئے گا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ

سب نے کہا کہ تو عمار اسرار ہے اور تجھے عقل و دانش میں برتری حاصل ہے سوچ کر ایسی چیز کی فرمائش کر کہ یہ عاجز ہو جائیں اور ایسا نہ کر سکیں۔ جندوع نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہاڑ کے اس نیلے سے جو کہ عید گاہ کے سامنے ہے اور اسے ان کے عرف میں کاثر کہتے تھے ہمارے لیے اونٹنی نکالیں جس کی پیشانی سیاہ اور باقی جسم سفید ہو اس کے بول لیے ہوں ریشم سے بڑے ہو اور دس ماہ کی امید سے ہو اس کا جسم اس قدر بڑا ہو کہ لوگوں کے دیکھنے میں اس پہاڑی نیلے کے برابر معلوم ہو باہر آنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ بنے جو کہ شکل قد اور چہرے کے بڑا ہونے میں اس کے برابر ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس قسم کی اونٹنی اس پہاڑی نیلے سے باہر نکال لوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرو گے؟ سب بولے کہ ہاں! حضرت صالح علیہ السلام ان سے تاکید و عہد و پیمان اور مضبوط قول و قرار لے کر اور مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کر اس پہاڑی نیلے کے پاس تشریف لے گئے دو رکعت نماز اور فرمائی اور ہار گاہ خداوندی میں دعا میں مصروف ہو گئے اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین آمین کہتے رہو اور فرقہ شعوہ کے سردار اپنی افواج اور سپاہیوں سمیت ان کے امرو گردانہ باندھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا؟ ہے۔

اچانک قد رست الہی سے اس پہاڑی نیلے سے جانور کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی جو کہ درد زہ کی حالت میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ نیلا پھٹ گیا اور مذکورہ بالا صفات والی اونٹنی باہر نکل آئی اور اس نے جگہ میں چرنا شروع کر دیا۔ ایک ساعت کے بعد اسے درد زہ شروع ہو گیا اور بچہ بھی باہر آ گیا جو قد اور شکل میں اس کے برابر تھا۔ یہ دیکھ کر کثرت سے شور و غوغا اٹھا اور سب کے سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ صالح علیہ السلام کا خدا بس عجیب قدرت رکھتا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور جندوع بن عمرو اپنے چھ ہزار بیروکاروں سمیت اسی وقت شرف یہ اسلام ہو گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں

پر مگر پڑا اور اپنے جرموں کی معافی کی درخواست کی۔ دوسرے سرداروں نے لفس کی شامت کی وجہ سے انکار پر اصرار کیا۔ اور انہوں نے اپنے جرم و کاروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اس جادو پر فریفتہ نہ ہونا اپنے دین و مذہب پر قائم رہو کہ یہ امتحان کا وقت ہے ان بد بختوں نے اپنے سرداروں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے پھر کفریہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن اس اونٹنی اور اس کے بچے کو پوری تعظیم کے ساتھ اپنے پاس رکھو اور اسے کسی طرح بھی تکلیف نہ دینا کیونکہ تمہارے امن و ایمان کا باعث ہے جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تمہارے درمیان رہیں گے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔

(اقول و باللہ التوفیق معلوم ہوا کہ املی اللہ کے جانوروں کی تعظیم نبوت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نیز یہ جانور عذاب خداوندی سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اندازہ کیجیے کہ جن کے جانور کامل تعظیم اور دفع البلاء ہوں ان مقربین بارگاہ خداوندی کی تعظیم کس قدر مطلوب و مقصود ہونی چاہیے اور خود ان کے دفع البلاء ہونے میں کیا کمک باقی رہا۔ اور پھر سید عالم نور ہوسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ ولنعد ما قبل۔)

شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب
اس نرے عذاب پہ لعنت کیجئے

(موجزہ ابن خلدون)

اس مجزہ کی تخصیص میں نکتہ

یہاں جانا چاہیے کہ اس فرقے کے لیے اس مجزے کی تخصیص میں نکتہ یہ تھا کہ وہ لوگ سنگ تراشی میں تصویر کی بڑی باریکیاں بناتے تھے اور عمار کاری کرتے تھے۔ پس یہ مجزہ ظاہر کرنے میں انہیں ایک باریک اشارہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ تم پتھروں سے عجیب و غریب تصویریں بناتے ہو لیکن ان میں جان نہیں ڈال سکتے ہونیم پتھر سے ایک جان دار کو جو کہ ان علاقوں کے جانوروں میں سب سے بڑا ہے کامل کہتے ہیں۔

بیت

کافراں از بت بے جاں چہ تشخ دارید

بارے آں بت پر ستید کہ جانے وارید

یعنی اے کافرو! بے جاں بت سے نفع کی کیا امید رکھتے ہو اس بت کو تو پوجو جس میں جان ہے۔

نیز اس بات کا اشارہ ہوا کہ بدعت الہی پتھروں کو نرم کر دیتی ہے اور اس سے روح کے اوصاف ظاہر کرتی ہے۔

اونٹنی کا باقی واقعہ اور اس کی خصوصیات

ہم باقی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ و اونٹنی اپنے بچے میں بہت بڑی اور قوی بیگل تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود کے شہر حمر میں گیا تھا۔ اس اونٹنی نے مجھے کی جگہ کی جو کہ ان علاقوں میں معروف اور مشہور ہے اور وہ اس کی زیارت کرتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پناش کی اس کا گھیرا ساٹھ (۶۰) گز یا ساٹھ (۶۰) ہاتھ تھا اور اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ گھریلو اور وحشی تمام جانوروں سے دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے اور وہ جس جنگل میں چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ جس کنویں اور چشمے پر پہنچ جاتی تھی سب کا سب پی جاتی اور چراگاہ کو بھی چارے سے خالی کر دیتی تھی۔ شام کے وقت شہر میں آ جاتی شہر کے لوگ اس کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے اور پورے شہر والوں کو اس کا دودھ کافی ہوتا۔ جب ایک مدت گزر گئی موسیٰ بنوں اور جانوروں والے اس کی میر اور گردش سے عاجز آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے حضور فریادی ہوئے۔ آپ نے ان کو ملے فرمایا کہ ایک دن تم لوگ اپنے جانوروں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا کرو اور ہم اس اونٹنی کو گھر میں روک لیں گے اور ایک دن ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیا کریں گے اور تم لوگ اپنے جانوروں کو گھروں میں روک لیا کرو۔ ایک مدت تک اس قول و قرار پر عمل ہوتا رہا لیکن اکثر شہر والوں کو جو کہ موسیٰ بنوں اور جانوروں کی پرورش کا شوق رکھتے تھے یہ تقسیم بھی ناگوار نہ ہوئی۔

وہ دل میں چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو کسی جیلے سے ڈور کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے جانور با فراغت پانی پئیں اور چراگاہ میں چریں۔ لیکن عہد شکنی اور قول و قرار کی خلاف ورزی سے گریز کرتے تھے۔ اسی اثناء میں ان میں سے ایک نوجوان قدار بن سالف نامی شوخ آدمی موٹی گردن والا ہٹا کٹا ماں کوستانے والا باپ سے بے زار تیز زبان اور بے حیا بیہوا اور اسے غرہ نامی ایک فاحشہ عورت کے ساتھ عشق ہو گیا جو کہ حسن و جمال با اہمی گنگو کی خوبیِ طرافت شیع اور نزاکت میں اس ملک میں ضرب المثل تھی اور وہ اپنے دوستوں میں سے آٹھ افراد کے ساتھ جو کہ اسی وضع کے لوگ تھے ان میں سے ایک کا نام صدع بن وابر تھا جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا اس فاحشہ عورت کے گھر جاتا اور داؤد پیش دیتا اور اس کے دوسرے دوست بھی شرا بیس پی کر اس فاحشہ کی لونڈیوں کے ساتھ روسیای کرتے۔ ایک دن اس قدار نامی نوجوان نے اس فاحشہ سے کہا کہ ہم کب تک یہ چوری کی مخلصی جاری رکھیں گے تو میرے نکاح میں کیوں نہیں آ جاتی تاکہ عمر دراز اطمینان کے ساتھ گزار دی جائے اس نے کہا کہ تجھے اس کام کا شوق ہے تو میری ایک فرمائش پوری کر تو میں اپنے تمام اسواں اور کتیروں سمیت تیری ہو کے رہوں گی اور وہ فرمائش یہ ہے کہ یہ اونٹنی جس کے وجود سے ہمیں اور ہمارے سب شہر والوں کو رنج اور ملال ہے اور بے زبان جانور بھوک اور پیاس میں گرفتار ہیں قتل کر دے اور ختم کر دے اور اس فاحشہ کے بھی بہت سے مویشی تھے اس وجہ سے اسے اس اونٹنی سے بہت رنج اور دکھ تھا۔

قدار نے انتہائی رنج و خواہش کی بناء پر یہ مجہم سرانجام دینے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کام کے پیچھے لگ گیا اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں اپنا شریک بنالیا حتیٰ کہ ایک دن ایک تنگ کوپے میں جو کہ اونٹنی کے روکاہ تھی اس کی راہ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنے دوست بھی اس کوپے میں پھیلادے جب اونٹنی چراگاہ سے واپس ہوئی اور اس کوپے میں داخل ہوئی صدع نے پہلے ایک تیر اس کی پیشانی پر مارا اور سات دوسرے آدمی ٹکوا دیں لہذا اسے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ آور ہوئے۔ اونٹنی تیر کا دھم برداشت کرنے کے باوجود ان پر حملہ کرتی تھی اور وہ حشہ و جاتے تھے اور قدار نے پیچھے سے بچ کر اس اونٹنی پر

حملہ کیا اور کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے اونٹنی کو ٹکڑوں کے پیچھے دھریا اور کلاے گلڑے کر دیا۔ شہر والوں کو اونٹنی کے مارے جانے سے خوش ہوئی اس کا گوشت تقسیم کر کے گھروں کو لے گئے اس اونٹنی کا بچہ جو کہ چھپے تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کو قتل کر رہے ہیں ابھاگ کر اسی پہاڑی نیلے پر جا کھڑا ہوا۔

جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی آپ افسوس کرتے ہوئے باہر تشریف لائے اور شہر کے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے اوپر عذاب خداوندی کو نازل کر لیا اب تم پر یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے کو شہر میں لاؤ تاکہ اس بچے کے وسیلے سے عذاب سے بچا جاوے۔ قہار اور دوسرے کفار نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے آسان سمجھا اور مسلمان حضرت صالح علیہ السلام کے ہمراہ بچے کو لانے کے لیے صحرائیں گئے جب اس بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تمین آواز میں کہیں پہاڑی نیلے پھٹ گیا اور وہ اس میں سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے شہر والوں سے فرمایا کہ ان تین آوازوں کی تعبیر یہ ہے کہ تھیں تین دن کی سہلت ہے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے اور یہ واقعہ بدھ کے روز شام کو پیش آیا تھا۔

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ

جمرات کو شہر والے صبح اٹھے سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے انھیں یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے برحق ہے لیکن اس وقت ان کی قوت فصیح نے جوش میں آکر حل کو معزول کر دیا۔ قہار نے آٹھ دوسرے آدمیوں کے ساتھ مل کر باجم حم اٹھائی اور کہنے لگے کہ تمین دن گزرنے اور عذاب آنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے اور رات کے وقت یہ نو بد بخت حضرت صالح علیہ السلام کو (معاذ اللہ) قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ آپ اپنی مسجد میں بحریف فرماتے اس میں ایک درخت تھا اس درخت نے بلند آواز سے حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی کہ قہار اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے آپ اپنے گھر بحریف لے جائیں

اور دروازہ بند کر لیں۔ چنانچہ آپ اپنے دولت کدہ میں تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر لیا جب قدار مسجد میں پہنچتا ہے وہاں حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں پاتا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دروازہ توڑ کر آپ کے دولت کدہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اسی اثناء میں فرشتے حضرت صالح علیہ السلام کی حمایت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے پر قدار اور اس کے احباب کے منہ پر مارتے ہیں وہ سبہ ہوئے اور حیران و پریشان گرتے پڑتے تاجینے ہو کر دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں کسی کا سر دیوار سے ٹکرایا اور پھٹ گیا بعض کنویں میں گر گئے۔

قصہ مختصر وہ نو افراد سب کے سب ہلاک ہو گئے جب ان کے وارث صبح اٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ تمام شہر والوں کے چہرے سرخ ہیں۔ قدار اور اس کے دوستوں کی تلاش کرنے لگے جب پتہ چلا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے پڑوس میں سر پھنے ہوئے ذلیل و رسوا پڑے ہیں تو یہ سارا ماجرا شہر کے سرداروں سے بیان کیا جو کہ کافر تھے اور سب شہر والوں نے آپ کے گھر پر دھوا بول دیا اور کہتے گئے کہ آپ نے ان نو افراد کو انوشی کے بدلے مات کو قتل کر دیا ہے ہم آپ کو اور آپ کے سب املا خانہ کو قصاص میں قتل کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں میں نہیں گیا انہوں نے رات کے وقت میرے گھر پر حملہ کر دیا انہیں جو سزا ملی غیب سے ملی۔ اسی سوال و جواب کے دوران جند بن عمرو جو کہ شہر کے سرداروں میں سے شرف بہ اسلام ہو چکے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کے معتقد اور مخلص تھے یہ حالات معلوم کر کے اپنا لالہ لشکر لے کر حضرت کی حمایت کے لیے نکل آئے اور دوسرے سرداروں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آخر لوگوں نے درمیان میں صلح کرا دی اور بات یوں طے ہوئی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے نکل جائیں۔ آپ اسے قیمت جانتے ہوئے جند بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر تشریف لے گئے اس دن صبح کے وقت جو کہ بلخ کا دن تھا تمام شہر والوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور اس دن تشویش میں پڑ گئے اور سنگین اور مضبوط مکانات خالی کر کے اس امر کی تیاری کی کہ اگر خدا سب الٰہی آسمان کی طرف سے یا زمین کی طرف سے آئے تو ان مضبوط مکانات

میں چھپ جائیں گے ان میں نہ تو زلزلہ اڑ کر رہے اور نہ ہی بارش اور ڈالہ باری نقصان پہنچتی ہے۔

اتوار کی صبح کو حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان انتہائی بڑی اور ہیبت ناک شکل میں ظاہر ہوئے اور سخت تیز آواز ظاہر کی جس کی وجہ سے پہاڑوں کو جنبش آگئی اور تیز ہوا چلنے لگی تمام شہر والے ہیبت کے مارے پتھر کے مکانوں میں قہقہے مچے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز آواز کی اس آواز کے صدے کی وجہ سے سب لوگ اپنے زانوؤں پر گر گئے مگر پڑے اور ان کے بچے پھٹ گئے اور مر گئے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔

حضرت صالح علیہ السلام نے یہ خبر سننے کے بعد مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شہر کو چھوڑ دو جو کہ غضب الہی کے نازل ہونے کا مقام ہے اور کہ معطر کے حرم کی نیت سے احرام باندھ لو اور وہیں سکونت اختیار کرو۔ اسی پر عمل کیا گیا اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جو کہ سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر شہر کے دروازے سے گزرے تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو اور اس شہر کا پانی نہ پیئے اور اس عذاب پانے والے گروہ پر گزرنے کرے مگر اس حالت میں کہ دور رہا ہو اور عبرت حاصل کر رہا ہو کیونکہ ان بد بختوں کی روحوں کو اس شہر میں عذاب ہو رہا تھا جس جگہ عذاب الہی ظاہر ہو وہاں سے دور رہنا بہتر ہے۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ قوم کے کافروں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا مگر ابو رعال نامی ایک شخص جو کہ کسی تعریف کی وجہ سے حرم مکہ میں گیا ہوا تھا جب مکہ و حرم شریف میں تھا عذاب سے محفوظ رہا جب حرم شریف سے باہر نکلا اور طائف کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اسے بھی وہی عذاب پہنچا جو اس کی قوم کو پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بم پر تشریف لے جاتے وقت جب اس کی قبر کے پاس پہنچے اور اس علاقے کی عادت تھی کہ سب گزرنے والے اس کی قبر کو سنگسار کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ کچھ جانتے ہو کہ یہ کس کی قبر ہے؟ غلاموں نے عرض کی کہ ہمیں کوئی علم

نہیں، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔

ارشاد فرمایا کہ میری بچائی کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے ہمراہ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی ہے۔ صحابہ کرام یہ ماجرا سن کر وہاں پہنچے اور اس کی قبر کو اپنی تلواروں کے ساتھ اٹھا کر اودھ سونے کی چھڑی برآمد ہوئی، اٹھالائے اور اس کی قبر کو چھری بند کر دیا گیا۔ ثمود کا واقعہ یہ ہے جو کہ ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس واقعہ کا بعض حصہ دوسری سورتوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے اشارے کے طور پر اس واقعہ کا کچھ حصہ جو کہ اس مقام کے مناسب ہے یاد دلایا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ثمود کو سرکشی اور شہوت و غضب کو عقل و شریعت کے تقاضے پر غالب کرنے کی وجہ سے احکام الہی کے انکار اور رسول علیہ السلام کی تکذیب تک نوبت پہنچی گئی۔

وَإِذَا قَبَعَتْ أَشْقَاهَا حَبَّ كِهْ اِسْ مَرْدُوْ كَا سَبْ سَ بَزْ اَبْدِ بَحْتِ خُوشْ وَخَرْمِ اَشْهَا اَوْر اِسْ
 نَ عَمَلْ وَشَرْعْ كَے خَاصُوْنَ كَے خِلَافْ شَمُوْتْ وَغَضَبْ كِیْ حِیْروِیْ كِیْ لَوْرِ اَوْنِیْ كِیْ كُوْنِیْیِیْ كَا تْ
 دِیْ اَوْر حَضْرَتْ صَا لِحْ عَلِیْہِ السَّلَامْ كُو قَتْلْ كَرْنِے كَے دَوْرِ پَے ہوا اَوْر سَبْ سَ بَزْ اَبْدِ بَحْتِ قَدَارِ بِنِ
 سَالِفِ تَعَالٰی

قول رسول قول خدا ہے

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ
 عليه السلام تھے اور یہاں رسول اللہ کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا
 نام نہیں لیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ کہنا خدا تعالیٰ کا کہنا تھا اور آپ کا
 ذرا نا محبتہ خدا تعالیٰ کا ذرا نا ہے اس لیے کہ کسی کا بھیجا ہوا اسی کا حکم رکھتا ہے اور وہ جو کہتا ہے
 اسی کی زبان سے کہتا ہے اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو اس حقیقت کا پتہ نہ
 چلتا۔

نَاقَةُ اللَّهِ عِندَ الصَّالِحِينَ کی اونٹنی کو چھوڑ دو تاکہ جہاں چاہے چمے اور جہاں چاہے پیے اور اسے کوئی تکلیف اور آزار نہ پہنچاؤ اور اس کے قتل کے درمیان نہ ہونا۔ اس لیے کہ کسمان

اور دیہاتی اپنی ناقص عقل کے باوجود اپنی بات کو سمجھتے ہیں کہ طاقتوروں کے مویشیوں کو پانی اور چارے سے ہانکنا نہیں چاہیے اور قتل کرنے اور تکلیف دینے کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ پس خدا تعالیٰ جو کہ سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور اور فوری انتقام لینے پر قادر ہے، کے جانور کو ستانا اور قتل کرنا ظاہر ہیں عقل کے خاصوں کے خلاف ہے اور شہوت سے مطلوب ہونے کی وجہ سے اتنی ہی بات کو جو کہ کسان اور بکریوں کے چرواہے جانتے ہیں نہ سمجھنا انتہائی حماقت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی لونگی کہنے کی وجہ

اور اس لونگی کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی ملک نہ تھی۔ نیز ماں باپ کے واسطے کے بغیر چٹان سے پیدا ہوئی۔ نیز قدرت الہی کی مظہر تھی اور قیامت قائم ہونے اور قیروں سے مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل تھی۔ پس اسے جانوروں میں وہ مرتبہ حاصل تھا جو کہ علامات اور مکانات میں بیت اللہ کو حاصل ہے۔ وَتَلٰكُمُنَّہَا اور اس کے پانی کے حصے کو چھوڑ دو تا کہ تمہارے جانور اس کے پانی کے حصے میں تصرف نہ کریں اس لیے کہ تم نے معاہدہ کیا ہے اور قول و قرار کیا ہے کہ ایک دن یہ لونگی پانی چنے اور دوسرے دن تمہارے جانور اور محدثی اور قول و قرار کی مخالفت تمام شریعتوں میں حرام اور ممنوع ہے۔ شہوت و غضب سے مطلوب ہونے کی وجہ سے محدثی کا اقدام انتہائی بد عملی ہے۔

فَلَمَّا كَذَبُوْا تَوَّاسَ سَارِی قَوْمٍ نَّهَ اس دمانے اور سمجھانے میں حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی بات پر جو کہ لَا تَسْخُوْا بِسُوْٓءِ مَا خَلَقْنَا مِنْكُمْ فَتَعْلٰی قُلُوْہُمْ ہے یقین نہ کیا۔

فَلَمَّا كَذَبُوْا تَوَّاسَ اس لونگی کی کوئی بھی گات دیں اور اگرچہ کوئی بھی گاتنے والا ہی قدر ابن سالف اور اس کے آٹھ ساتھی تھے لیکن جب یہ فعل سب کی مرضی سے ہوا۔ گویا وہ سب اس میں شریک ہو گئے اسی لیے گردہ کے ایک شخص کے کام کو جو کہ سب کے مشورے اور مرضی سے ہوا اس گردہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ قمر میں جو کھائی و مرقع واقع ہوا تو

صل کو اس کے مرتکب کی طرف منسوب کرنا مراد ہے۔ یہیں کوئی اختلاف نہیں۔

فَقَدْ خَدَعَهُ عَلَيْهِمْ دَرِيحُهُ تَوَانِ کے پردہ نگار نے ان پر ان کے روزگار کو آلت دیا جس طرح کہ انہوں نے اس کی ترغیب کے حسن کو آلت دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہوت اور غضب کی طاقت اس لیے دی تھی کہ ان دونوں کو صل کے تابع کر دیں اور صل اس لیے دی تھی کہ اسے شریعت کے تابع کر دیں جبکہ انہوں نے اس کے برعکس شریعت کو صل کے اور صل کو شہوت و غضب کے تابع کر دیا۔

بِقَدْحِهِ اِنْ کے گناہ کی وجہ سے جو کہ حکیم الہی کی ترغیب کو باطل کرنا اور اس کی ضد پر عمل کرنا تھا اس شخص کی طرح جو اپنے غلام کو کتوا رہا تھا کہ میرے دشمن کو قتل کر دو اور وہ اس کے لیے قتل کر دے۔

تَسْوِئًا یٰہِی اس گروہ کو سنی کے برابر کر دیا اس لیے کہ اس اونٹنی کے قتل میں معنوی طعہ پر سب شریک ہوئے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس وقت زمین میں گناہ سرزد ہوتا ہے تو جو شخص اس محل میں گناہ میں حاضر ہو اور اس گناہ سے بولی طور پر بے زار اور خضر ہو وہ ایسا ہے کہ بہت دور کا صلے پر واقع ہے۔ اسے اس گناہ کی کوئی آلائش نہیں پہنچتی۔ اور جو اس محل میں گناہ سے دور ہو مگر دلی طعہ پر اس گناہ سے راضی اور خوش ہو وہ ایسا ہے کہ اس محل میں حاضر ہوا اس گناہ میں شریک ہے۔

وَاِنْ تَخَافُ ضَلٰلَتَا اور اللہ تعالیٰ اس فرقے کی ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ کسی کام کے انجام سے ڈرنا اس کی شان ہے جو پہلے تو اس کی اچھائی اور بُرائی کو نہیں بھگتا اور نہ جانتے ہوئے اس میں قدم رکھتا ہے۔ یا اس کی شان ہے جس کی طاقت اس خرابی کا تذکرہ نہ کر سکے جو اس کام پر مرتب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غلام الخیوب کمال قدرت والا اور غنی مطلق ہے اچھے اس کی پیدائش نہیں ہے کہ اس کی مخلوق سے کوئی گروہ ٹھٹ جائے اور اس کی حسرت نہیں ہے کہ میں نے عرصہ و زمانہ اس فرقے کو پالا تھا میری ہر دوش ضائع مٹی اور میں نے جس کام کے لیے ہر دوش کی حمی انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔

یہاں جانا چاہیے کہ حدیث صحیح میں جو کہ مسند امام احمد اور دوسری مستحکم کتابوں میں

واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے نگرار کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ پہلی اُمتوں کا سب سے بڑا بخت کون تھا اور اس اُمت کا سب سے بڑا بد بخت کون ہے؟ آپ نے عرض کی مجھے معلوم نہیں! آپ نے فرمایا کہ پہلی اُمتوں کا بد بخت ترین خود کا وہ سرخ رنگ کا آدی ہے یعنی قذار بن سالف جس نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی کونٹیں کاٹ دیں اور اس اُمت کا بد بخت ترین وہ شخص ہے جو تمہارے سر پر لکوار مارے یہاں تک کہ تمہاری رہش تمہارے خون سے تر ہو جائے اور تو اس لکوار سے شہید ہو جائے۔

شمود کے قذار اور اس اُمت کے ابنِ ملجم کے بد بخت ترین ہونے کی وجہ

تو یہاں یہ امر ضروری ہے کہ پہلوں میں سے قذار اور اس اُمت میں سے حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل ابنِ ملجم کے بد بخت ترین ہونے کی وجہ بیان کی جائے اور اس کا بیان چند مقامات کی تجہید پر موقوف ہے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شرم گاہ کی شہوت سب سے زیادہ فقیر شہوت ہے کہ اس حالت میں انسان عقل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور اس سے جانوروں کی حرکتیں صادر ہوتی ہیں اور اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام بھی نجاستوں اور پلیدیوں کی آماجگاہ ہے اور ستر کا کھلنا جس کا چھپاؤنی آدم کے تمام گردنوں کے نزدیک لازم ہے اس خواہش کو پورا کرنے میں ضروری ہوتا ہے۔ لہذا نبی آدم کی جبلت ہے کہ اس خواہش کو انتہائی پردے اور ستر میں پورا کرتے ہیں اور اپنی محافل و مجالس میں اس کا نام اشارے اور کنائے کے بغیر نہیں لیتے اور جہاں میں جو گالی سُنی جاتی ہے اسی خواہش کی کمی بیشی سے لی گئی ہے۔

دوسرا مقدمہ یہ کہ شہوت مطلقہ خواہ اس جس سے ہو خواہ دوسری جنس سے جیسے کھانا، پیو، لباس، مسکن، سواری، نگارہ کرنے کی جگہ جیسے باغ اور بوستان، منٹا، کھیل، عطریات وغیرہ غضب اور غیرت سے حقیر تر ہے۔ اسی لیے عرف میں ان لوگوں کو جو کہ ان شہوتوں سے مغلوب ہوتے ہیں جیسے عیاش، بادشاہ ان لوگوں سے بدتر جانتے ہیں جو کہ غضب اور غیرت سے مغلوب ہو جیسے ظالم بادشاہ اور اس میں رافہ۔ یہ کہ قوت غضبہ تسلط غلبے اور سیاست

کے پیدا ہونے کی جگہ ہے جبکہ قوت شہو یہ خورشاد اور چالوسی کا منبع ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اثر ڈالنے والی قوت اثر قبول کرنے والی قوت سے بہتر ہے۔

تیسرا مقدمہ شہوت اور غضب جب حقوق واجب میں سے کسی حق کو ضائع کرنے تک پہنچائیں تو تمام انسانوں کے نزدیک معیوب اور قابل طعن و تشنیع ہوتے ہیں اور حق جس قدر بڑا ہوگا عیب اور طعن اسی قدر زیادہ لاحق ہوگا۔ پس بد بخت وہ ہے جو اپنی شہوت اور غضب کو اپنے نفس کے حق سے پہلے رکھے اور اس حق کو ضائع کر دے اور اس سے زیادہ بد بخت وہ ہے جو کہ اپنی شہوت اور غضب کو پورا کرنے کے لیے غیر کے حق کو ضائع کر دے اور اس سے بھی زیادہ بد بخت وہ ہے جو ان دونوں کے لیے کثیر جماعت کے حقوق کو ضائع کر دے پھر حقوق کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ دنیاوی حق ضائع کرنا آسان ہے اور اخروی حق کو ضائع کرنا اس سے سخت ہے۔

چوتھا مقدمہ آدمی کے ذمے تین بڑے حق ثابت ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا حق جو کہ اس کا مالک اور اسے نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اور آدمی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے یثقی ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کا محتاج اس لیے کوئی حق اس حق کی برابری نہیں کرتا۔ دوسرا اپنی جماعت کا حق کہ جیسے مرنے میں ان کا محتاج ہے اور ان سے ہر کسی قسم کی امداد کی توقع رکھتا ہے۔ تیسرا اپنے نفس کا حق اس حق کا عمدہ یہ بالکل ظاہر ہے بیان کی ضرورت نہیں۔ پہلا بد بختوں میں سے زیادہ بد بخت وہ ہے جو کہ ان تینوں حقوق کو حقیر ترین شہوت کے بدلے ایک ذمہ ضائع کر دے اور یہ وصف گزشتہ امتوں میں قداد بن سالف میں تھی جس نے اس حقیر ترین خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا حق بھی تلف کیا کہ کافر مراد و وزغ کا بیدار بن ہو گیا۔ اور زندگی برباد کر لی۔ اور اپنی قوم کا حق بھی ضائع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مذابح کے ساتھ ان کا جڑ کٹ گئی اور یہاں تک نیست و نابود ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع کر دیا کہ اس کی اونٹنی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی چاربت کی صورت تھی اور اس کی عتایت نے اس جانور کے جسم میں مقسم ہو کر کعبہ کا حکم حاصل کیا تھا کو بھی کٹا دیں۔

اور اس امت میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے قافل میں یہ وصف بھی در

اسی ایہام کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح ملائکہ حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ حمایت جو کہ خود کی ہدایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت میں خیب سے متوجہ ہوئی تھی۔ اس گروہ کے طلب کرنے کے مطابق اونٹنی کی شکل اختیار کر کے اور حیوانی خلعت پہن کر ان میں قائم رہی حتیٰ کہ عذاب دور کرنے میں اس اونٹنی کی تقسیم اور اس کا حق ادا کرنا حضرت صالح علیہ السلام کی شریعت قبول کرنے اور ان کے دین میں داخل ہونے کے قائم مقام ہونے کی طرح ہو گیا تھا۔ گویا حضرت صالح علیہ السلام کا نور ولایت اس راستے سے جلوہ گر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا قرب اور مرتبہ اور اس دربار میں آپ کی دعا کی قبولیت اسی جہرہ کے سے ظاہر ہوتی تھی۔

فضائل شاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ

اسی طرح حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کا وجود جسمانی جو کہ خاتم الانبیاء ہے دربار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے کمال ولایت کی صورت ہو چکا تھا اور ان کا نور ہدایت اس سے جلوہ ریز ہوتا تھا اور دربار نبوت کا قرب معنوی اسی جہرہ کے سے نمودار تھا اور اس وقت پیغمبری کی خلافت اور حضور کی جانشینی اس شاہ ولایت رضی اللہ عنہ کی ذات کاملہ الصفات میں منحصر ہو چکی تھی اسی لئے حدیث شریف میں جس طرح کعبہ کے حق میں فرمایا گیا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ اور قرآن مجید کے حلق قرآن کیا گیا ہے کہ النظر الی المصحف عبادۃ اسی طرح اس شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ النظر الی وجہہ علی عبادۃ گویا آپ کا وجود مبارک حضرت نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والقیامات کے وجود شریف کا نکل جمیل تھا کہ تشنگان امت اس ایک منبع سے صیراب ہوتے تھے اور کمالات نبوی کے جامع ہونے کی وجہ سے ہر ظاہری اور باطنی حاجت آپ کی ذات سے پوری ہوتی تھی۔

(معلوم ہوا کہ دربار نبوت کے انوار سے فیض یاب ہونے کی وجہ سے ہر ظاہری اور باطنی حاجت مولائے کائنات شاہ ولایت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے پوری ہوتی تھی جیسا

کی غمر غلام قدس سرہ نے ارشاد فرمایا اس لیے آپ کو حاجت روا اور مشکل کشا کہنا درست قرار پایا اسی لیے اکابرین اسلام نے آپ کو مشکل کشا مانا ہے حتیٰ کہ اے اللہ صاحب مہاجر کی ارشاد مرشد کے ص ۱۳ پر یوں دعا کرتے ہیں ۔

دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب

کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب۔ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔

(مختصر و الحق غفرلہ)

اس سب سے بڑے بد بخت نے جس نے اس قسم کے وجود منور کو شہید کیا خدا تعالیٰ کا حق بھی تکف کیا اور پوری امت کا حق بھی کد ری کے بغیر جہاز کی طرح کمالات کے انتشار کا شکار ہو کر اپنی وجدانی کیفیت کو پیٹھے اور کوئی اور آپ کا قائم مقام نہ رہا اور اپنا حق بھی ضائع کیا کہ جہنم کا اندھ من بن گیا اور اپنی زندگی برباد کر دی اور یہ سب کچھ اسی حیرت ریز خواہش کی بروری کی بناء پر تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت

اس لیے کہ صحیح روایات میں وارد ہے کہ حضرت کا قاتل عبداللہ بن طلحہ نامی ایک خارجی مذہب آدمی تھا کوفہ میں آیا اور اس کی نظر قحطام نامی ایک خوب صورت عورت پر پڑ گئی اور اس فن کار عورت پر دل و جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ عورت بھی خارجیہ تھی اور اس کا باپ اور بہائی حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں جنگ نہروان میں جہنم رسید ہوئے تھے۔ دن طلحہ کو اس محنت کے وصال کا خطا سوار ہو گیا کہ اس کے درمیان غلط و کتابت شروع ہو گئی۔ اس عورت نے پیغام بھجا کہ اگر تو میری ایک فرمائش پوری کرے تو میں تجھے قبول کرتی ہوں اور خود کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور دو فرمائش یہ ہے کہ حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ کو قتل کر کے اپنا مدیہ کر اور اپنا دین برباد کر اس ملعون نے شہوت سے مغلوب ہو کر یہ مجرم سر انجام دینا قبول کر لیا ہزار درہم سے ایک تلووار خریدی۔ اسے زہر آلود کیا۔ اور اپنے دوستوں سے اس مجرم کو سر کرنے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں اس لیے کہ حضرت علی کا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ آپ اے میرے میں اکیلے ہی سہہ کو جاتے ہیں کسی دن اس سہہ

میں چھپ کر بیٹھ جا اور یہ کام کر گزر۔

رمضان پاک کی انیس (۱۹) تاریخ صبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا، حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ الکریم گھر سے مسجد میں تشریف لائے یہ لیمن مسجد کے ستون کے پیچھے چھپا ہوا اس کام کے لیے تیار بیٹھا تھا اور حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سوتے ہوئے لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے بکھیر کہہ کر بے دار فرماتے تھے تاکہ اٹھ کر وضو اور طہارت میں مصروف ہوں۔ اسی دوران کہ آپ مسجد کے دروازے سے اندر آئے اس لیمن نے ستون کے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر تلوار کی ایک ضرب لگائی اور ضرب لگانے کے بعد بھاگ گیا۔ لوگ ہر سمت سے اسے پکڑنے کے لیے دوڑے اور اسے گرفتار کر لیا۔ ظلم اگرچہ اتنا تھا لیکن زہر نے سرایت کی اور حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ عالم جاودانی کو اشتغال فرما گئے اور انیسویں شب کو آپ کا جسم مبارک نجف الحمرہ میں دفن کیا گیا جو کہ کوفے کے قریب جامع مسجد سے ایک فرسخ کے فاصلے پر حیرت الممان کی راہ میں واقع ایک مقام ہے۔ اور آپ کی قبر مبارک کو اونچا نہ کیا گیا اور علامت کے بغیر دکھا گیا تاکہ خارجی لوگ جو کہ اس زمانے میں کوفہ کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے تھے بے ادبی نہ کریں۔ اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چالیسویں سال میں واقع ہوا اور نبوت کے بعد جو خلافت تھی منقطع ہو گئی۔ اور ساری امت پر ایک عام مصیبت ٹوٹ پڑی کہ انہوں نے مقام نبوت کے نائب کو گم کر دیا اس حادثے کو معلوم کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ نے حضرت ولایت مآب رضی اللہ عنہ کی رحلت کی خبر سنی تو فرمایا اب عرب جو چاہیں کریں وہ نہ رہا جو انہیں ناپسندیدہ کاموں سے منع فرماتا تھا۔

یہاں جانا چاہیے کہ آپ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماع میں بے شمار علماء اور واعظ موجود تھے جو کہ لوگوں کو غیر پسندیدہ کاموں سے بے روزمر عایت روکتے تھے اور بنی اُمیہ کے بادشاہوں اور دوسرے سرداروں میں سے کسی کے مرتبے اور دبے کا لحاظ نہیں کرتے تھے لیکن ان کا امر وہی علماء کے امر و انہی اولیاء کے ارشاد اور واعظوں کے

پند و نصیحت کے رنگ میں تھا کہ حکم پیغمبر کے رنگ میں اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے قاتل کو اشد حق ہونے کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ذات قائم مقام نبی ہونے کے کمال میں ان کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین کے لیے چاہئیں منظور یعنی تہا تھی۔ بخلاف خلفاء کے کہ ان میں یہ انفرادیت نہ تھی اگر ان کے قاتلوں نے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی تو ان کی کوشش آگے نہیں بڑھی اس لیے کہ ابھی خلافت کبریٰ کی صلاحیت رکھنے والے اور لوگ موجود تھے اور حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ چونکہ خاتم الخلفاء تھے آپ کا قتل نور الہی کو بجھانے کا موجب ہوا اور ایسی مصیبت رونما ہوئی جس کا تدارک ممکن نہ رہا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اور اگر کسی کے دل میں شبہ گزرے کہ نمود کے بد بخت ترین کی حرکت کی وجہ سے تمام فرقہ نمود چاہ ہو گیا جبکہ اس امت کے بد بخت ترین کی حرکت کی وجہ سے باقی امت کو کوئی غم نہ پہنچی۔ یہاں فرقہ کس لیے ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے فرقہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نمود کی ساری قوم اونٹنی کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی جبکہ اس امت کی اکثریت اس حرکت پر راضی نہ تھی بلکہ انہوں نے یہ حرکت کرنے والے پر نفرت اور لعنت بھیجی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد اس کا بچہ غائب ہو گیا جبکہ حضرت شاہ ولایت کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد کرام باقی رہے اور جس نور کے حامل حضرت ولایت مآب رضی اللہ عنہ تھے طبقہ بعد طبقہ ایک حال پیدا ہوتا رہا جو کہ اپنے وقت کا امام ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اس امت کو اس نور سے محرومی نصیب نہ ہوئی اور وہ اس ہدایت سے فیض پاتے رہے۔ مگر چہ کمالات کی وجہ ان کی کیفیت دیگر گویا ہو گئی اور وہ کمالات استعداد کے مطابق اچھے مرد ہوں میں سے ہر مرد میں متفرق اور منتشر ہو گئے اور آپ کی شہادت

کے بعد جو عجیب واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے دن بیت المقدس میں کوئی ایسا پتھر نہ تھا جس کے نیچے سے خون نہ نابلتا ہو۔

سورۃ واللیل

مکی ہے اس میں اکیس (۲۱) آیات 'اکہتر' (۱۷) کلمات اور تین سو دس (۳۱۰) حروف ہیں۔

سورۃ واللیل کے ساتھ رابطے کی وجہ

اور سورۃ واللیل کے ساتھ اس سورۃ کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی قسموں کے ساتھ شروع ہونے میں پوری مناسبت رکھتی ہیں۔ وہاں انسانی نفوس کے اختلاف کا ذکر ہے کہ بعض کو فجر کا الہام ہوتا ہے اور بعض کو تقویٰ کا۔ اور ان لوگوں کی اچھی حالت کا بیان ہے جو کہ ترقیہ نفس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بُری حالت کا ذکر ہے جو شہوت اور غضب کی پیروی کر کے نفس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں بھی بنی آدم کے اعمال کا سعادت اور شقاوت میں اور بعض کو آسانی کی راہ چلنے کی توفیق دینے اور بعض کو رسوا کرنے اور شقاوت کی راہ ڈالنے میں مختلف ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں بد بختوں کا ذکر ہے وہاں خود کے اشی کا ذکر ہے جبکہ یہاں اس بد بخت کا حال بیان کیا گیا جو کہ اس امت کے آغاز میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو عذاب دے کر شقاوت کی دلدلی میں پڑ گیا اور اس اعتبار سے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سرفرازی نصیب ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نوشی کے ساتھ ایک گوند مشابہت حاصل ہوئی۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام سورۃ واللیل اس لیے رکھا گیا ہے کہ لفظ عرب میں لیل رات کو کہتے ہیں اور اس سورۃ میں لوگوں کے اعمال کا نیک اور بدی میں اختلاف بیان کرنا مقصود ہے اور رات اس اختلاف کے قابل ذکر اوقات میں سے ہے۔ عابدوں کی رات چوروں کی

رات 'عیاشوں کی رات' فراق اور جدائی میں درد مندوں کی رات اور احباب کے وصال کی رات کا آہں میں کسی قدر فرق ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں

شب خود گزشت و شب سوز گزشت

اور ہر دن میں اگر چہ اسی قسم کا اختلاف اور رنگارنگی ہے لیکن چونکہ وقت اسرار کے کھلنے اور واضح ہونے کا ہے سب لوگ بناوٹ اور تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو متفق کرتے ہیں چور عابد کے رنگ میں باہر آتا ہے۔ اور فاسق اپنے آپ کو نیکیوں کے لباس میں ظاہر کرتا ہے۔ بخلاف رات کے کہ تاریکی کے پردے کی وجہ سے حیا کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور ہر شخص اپنے نفس اور دل میں پوشیدہ خواہش کے مطابق بے تکلف اور بے حجاب ایک کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور بخلاف اتفاق ذاکل ہو جاتا ہے۔

شان نزول

اور اس سورۃ کا سبب نزول یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں دوسرا مال دار تھے ایک حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرا اسیہ بن خلف۔ مال خرچ کرنے میں دونوں کا معاملہ مختلف ہو گیا۔ اسیہ بہت مال دار تھا اس نے بارہ (۱۲) غلاموں کو تربیت کر کے ہر ایک کو ایک کام پر لگا رکھا تھا اور اس تدبیر کے ساتھ مال زیادہ کرتا تھا کہ ایک غلام کو کاشت کاری کا تنظیم کر دیا دوسرے غلام کو بچل دار باغات کا کام سپرد کر دیا ایک غلام کو پیش قیمت متعش کپڑوں کی تجارت کے لیے یمن اور شام کی طرف بھیجا اور کسی غلام کو مویشیوں پر مقرر کر کے دودھ دینے اور نسل کشی سے مال بڑھانے کا کام دیا اور اسیہ اور دولت مند ہونے کے باوجود سمجھے کو ایک درہم نہیں دیتا تھا اور اگر اس کا کوئی غلام اس کے مال سے کسی محتاج کو کچھ دے دیتا تو اسے ملامت کرتا اور خدمت سے معزول کر دیتا اگر اسے کوئی کہتا کہ اتنا مال ہوتے ہوئے تو آخرت کا ذخیرہ کیوں نہیں بناتا؟ تو کہتا کہ پہلے تو آخرت ہے کہاں؟ اور اگر بالفرض آخرت ہو تو میں نے اس قدر مال اور اولاد کی کمائی کی ہے کہ مجھے جنت کی نعمتوں کی ضرورت بالکل نہیں ہوگی مجھے اس لالچ کی بالکل پروا نہیں کہ تاجوں کو کچھ دے کر انہیں اپنا بنایا جائے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی حکایف کا بیان

اور اس کے غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور ان کی بزرگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں اپنے آگے آگے دیکھا اور فرمایا کہ جنت بلال کی مشاق ہے۔

بنی ربوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے خفیہ طور پر مشرف بہ اسلام ہو گئے ہوتے ہوتے اسے آپ کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ پہلے تو اس نے آپ کو خدمت سے معزول کر دیا خزانے اور بہت خانے کی غفلت کا ہم جو آپ کے سپرد تھا کسی دوسرے غلام کو دے دیا۔ پھر آپ کو اپنے رب و ربکا کر پوچھنے کا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ اس لعین نے کہا کہ اس دین سے دست بردار ہو جاوے تھے سخت ترین عذاب کے ساتھ ہلاک کر دوں گا۔ فرمایا میں اس سے منہ پھرنے والا نہیں جو چاہے کر میں تیرا ظلام ہوں۔ وہ ظالم کافروں کے آغاز میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے کپڑے اتار دیا اور ٹکڑے کاٹنے آپ کے جسم میں پیوست کر دیا یہاں تک کہ وہ کاٹنے ہڈی تک پہنچ جاتے۔ اور جب دن گرم ہو جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے دوسرے غلاموں کے سپرد کر دیتا کہ اسے سورج کی گرمی میں پشت پر لٹا دو۔ اور دھوپ میں چلے ہوئے گرم پتھر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بنجی دو اور اس کے ارد گرد آگ جلا دو تاکہ اسے اپنے کام کی حقیقت معلوم ہو جائے جب دن ختم اور سورج غروب ہو جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیڑیاں اور طوق ڈال کر تاریک حجرے میں بند کر دیتا اور اپنے غلاموں سے کہتا کہ ہادی ہادی سادی رات اسے کوڑے مارو اور صبح تک کوڑے کی آواز بند نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس زبردست تکلیف میں وقت گزارتے اور احد احد کہتے یعنی میرا خدا ایک ہے میرا خدا ایک ہے۔

ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رات کے وقت اس کو بچے سے گزر رہا اس لعین کے گھر سے گریہ و زاری کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی۔ پوچھا کہ اس کے گھر میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بلال نامی اپنے غلام کو عذاب دے رہا ہے اور

وہ غلام گریہ و زاری کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے اور اسے صحت فرمانے لگے کہ خدا سے ڈر اور اس غلام کو ناحق سزا نہ دے اور عظم نہ کر۔ کیونکہ اس نے دین حق کو قبول کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی دوستی حاصل کی ہے۔ چاہے کہ تو اس غلام کو نصیحت سمجھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ آخرت میں تیرے کام آئے اس لیکن نے کہا کہ آخرت کہاں ہے اور یہ دین کہاں سے حق بن گیا اور اگر بالفرض آخرت ہو بھی تو مجھے دنیا میں کیا کمی ہے کہ آخرت کی مٹی بروہم فستوں پر فانی ہو جاؤں۔ جنت میرے پاس عقد موجود ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مال کی کوئی قسم نہیں جو میرے خزانوں اور کارخانوں میں موجود نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت بلال کو خریدنا رضی اللہ عنہما

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اسے صحت فرمائی اس نے کہا کہ اگر اس غلام کے بارے میں آپ کو دلی تکلیف ہے تو آپ کے پاس مال بھی وافر مقدار میں موجود ہے اور آپ آخرت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے مجھ سے خرید کیں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل میری سبکی آ رہا ہے۔ تو جو چاہے اس کے بدلے میں اسے خریدتا ہوں اس کافر نے عاجز کرنے کے طور پر کہا کہ آپ اسے خرید نہیں سکتے اور اگر اس کام کا ذوق ہے تو منطاس رومی مجھے دے دیں۔ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے تجارت کے بارے میں بہت لائق اور قائل تھا اور اس نے دو ہزار دو چار سو روپے جمع کیا تھا اور یہ غلام لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان و دل سے قبول کیا بلکہ چالیس اوقیہ چاندی اس پر مزید بڑھا دی اور اسے پہنچا دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے سے باہر لائے اور اپنے ہمراہ لے گئے۔

وہ بد بخت کافر نہیں رہا تھا اور اپنے پاس بیٹھے والوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ شخص کمال ذہانت اور عقل کے ہوتے ہوئے کا دوبار میں کس قدر نقصان میں رہا۔ اگر کوئی یہ غلام مجھے فروخت کرتا تو میں اسے درہم کے چھنے جیسے کے عوض بھی نہ خریدتا جبکہ اس شخص نے اس

طرح کے قابل غلام کے ساتھ جاؤ کر لیا جو کہ دو ہزار دینار کا مالک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ میری نظر میں یہ غلام اس مرتبے کا ہے کہ اگر تو یمن کی ساری بادشاہی کے عوض بیچتا تو میں خرید لیتا۔

بعد ازاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ غلام اس طرح خریدا ہے آپ گواہ رہیں کہ میں نے رضائے خداوندی کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اس دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فارغ البال ہو کر بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت سے شرف ہوئے۔

فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تفصیل

اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابتداءً اسلام اور مسلمانوں کی انتہائی کمزوری اور غربت کے وقت اپنا مال واد خدا میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخراجات، مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں چھڑانے اور دوسرے اچھے طریقوں پر خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ جمع فرمایا جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں آپ نے جو کچھ خرچ کیا، معلوم ہو چکا اور ای طرح آپ نے قریش کے سات غلاموں اور کئیوں کو جو کہ دین اسلام پر مقبول سے قائم تھے اور ان کے مالک کفر کے تعصب کی بناء پر انہیں قسم قسم کے عذاب دیتے تھے، خرید کر آزاد فرمایا۔

ان میں سے ایک عامر بن نفیرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء تھے آپ نے انہیں ان کے مالکوں سے جو کہ نئی جدعان تھے ایک دھن خالص سونے کے عوض خرید کر آزاد فرمایا۔ جو کہ شاہجہان آباد میں راجہ آدھ سیر کے قریب ہے۔ عامر بن نفیرہ رضی اللہ عنہ بزرگوار کے واقعہ میں شہید ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔

ان میں سے ایک زبیرہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کہ ایمان و صلاحیت میں عظیم المرتبت کثیرہ تھیں۔ جب آپ نے اسے خرید کر آزاد فرمایا اس کی آنکھوں میں درد ہوئی اور بھائی عثم

ہو گئی اُنہ نے مالکوں نے ایک دن ضمن و تلمیح کرتے ہوئے کہا کہ تو نے لات اور عزری کا کرشمہ دیکھا کہ کس طرح تیری بیٹائی سلب کر لی اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو لات و عزری میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کو کوئی نقصان بالغ پہنچائیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر مہربانی فرمائی اور اسی وقت اس کی بیٹائی درست ہو گئی۔

اور ان میں سے مہدیہ اور اس کی بیٹی ہے دونوں بنی عبد الدار کی ایک عورت کی ملک تھیں وہ عورت انہیں سخت عذاب دیتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ماجرا پر مطلع ہو کر اس عورت کے ہاں تشریف لے گئے اور اسے نصیحت فرمائی کہ ان سے دست بردار ہو جا اور ان کی قیمت میں جو چاہے مجھ سے لے لے اس عورت نے بھاری قیمت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اسی وقت ادا کر دی اور ان دونوں کو جو کہ اس عورت کا آٹا پیٹنے میں مصروف تھیں خوش خبری دی کہ میں نے تمہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اب آٹھواں میرے ساتھ آؤ ان دونوں نے عرض کی کہ حضرت! اتنے سالوں کی محبت کا حق یہ ہے کہ ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اسے آٹا پیٹنا کچر پھر حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاہاں! تمہارا صبر بہت اچھا ہے ایسا ہی کرو۔

اور ان میں سے ایک کنیر ہے جو کہ بنو مہمل کی ملک تھی جو کہ بنو عدی کا ایک گروہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ آپ اس لوٹھی کو اسلام کے بارے میں شدید ایذا دیتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی خرید کر آزاد فرمایا۔ علیٰ ہذا القیاس ام عبیدہ اور چند اور لوگوں کو بھی آزاد فرمایا۔

اور ان تمام اخراجات کے بعد چالیس ہزار درہم جو کہ آپ کا سرمایہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے حکم پر مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ فرمایا اور چھ ہزار درہم جو کہ مکی زندگی کے حیرہ سال کے عرصے میں باقی بچ گئے تھے ہجرت کے دوران مسجد نبوی مکی صاحبہا اصطلاحات و تعلیمات کی زمین کی خریداری اور خیرات کی دوسری وجہ میں خرچ کر دیے۔ چنانچہ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بارہا آئے ہیں کہ اَلْفَنی مال اللہ قد اَلْفَنی مال ابی بکر یعنی مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے

مال نے قلعہ دیا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال اور دیگر خدام کے مال میں فرق

کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جناب ابوطالب اور حضرت عبدالمطلب کا مال جو کہ حضور علیہ السلام کے خرچ میں آیا، صرف خود اک، پشاک، ملہرجی، مہمان نوازی اور محتاجوں کی خبر گیری کے لیے تھا جبکہ یہ مال عصب اسلام بنے جانے، کفار کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو چھڑانے اور کمزور مسلمانوں کی امداد کرنے کا موجب تھا اور ان دونوں قسم کے خرچ میں آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔

بارگاہِ خداوندی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سلام

اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال بالکل ختم ہو گیا اور آپ پر فقر نے غلبہ کیا، ایک دن آپ کرتے کی جگہ ایک کسب گلی میں ڈالے اسے ایک کانٹے کے ساتھ باہم جوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر تھے کہ جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اسے مال دار ہونے کے ابوبکر کا یہ کیا حال ہے کہ اس فقیرانہ لباس میں بیٹھے ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر اور میری دلوں میں خرچ کر کے ختم کر دیا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ابوبکر پر سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ کہو اس فقر کی صورت میں مجھ پر راضی ہو یا کوئی غلش ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ سننے ہی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ ارباب و جد کی طرح مست ہو کر کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ کیا غلش ہے؟ اور بار بار بلند آواز کے ساتھ یہی فقر سرائی فرما رہے تھے کہ انا عن ربی راضی انا عن ربی راضی میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔

اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں ان دونوں معاملات کا ذکر فرما رہا ہے اور تمام نیکیوں اور مہمانوں کا معاملہ۔ لوگوں کی ہمتوں اور ان کی کوششوں کا اختلاف جو کہ نیکی اور بُرائی حاصل کرنے میں ملوث اور جدا جدا واقع ہوئے انہیں دونوں معاملات پر قیاس فرماتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
مجھے رات کی قسم ہے جس وقت کہ سورج کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے اور جہان کو تاریک کر دیتی ہے اور یہ نئے نئے عمل کا صوبہ ہے جو کہ روح اور قلب کے نور کو اپنی تاریکی کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے اور چھپنے اور پوشیدہ ہونے کا وقت بھی ہے اور جو اعمال کہ سزاور حیا کے ساتھ متعلق ہیں زیادہ تر اسی وقت واقع ہوتے ہیں جیسے راز کی بات کہنا، مصیبت کو بھگانا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، چادروں کو اور شیطانی اعمال۔

وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَائِلِينَ اور مجھے دن کی قسم ہے جب سورج طلوع ہونے اور بادل اور غبار چھٹنے کے ساتھ روشن ہو جو کہ روح اور قلب کو روشن کرنے میں ٹیک عمل کا نمونہ ہے اور جو اعمال عباد اور بے حجابی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر اسی میں واقع ہوتے ہیں جیسے روزی کی تلاش، کمائی کے لیے حقوق کا منتشر ہونا، ایک دوسرے کی ملاقات اور خاندان دینا اور

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ وَهَلْ لَّيْسَ مِنْ عِندِ اللَّهِ عِلْمٌ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور اس حکم کی قسم جس نے حیوانات کی اقسام سے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ تاکہ وہ طیس اور نسل دودھ اور گھی پیدا ہو۔ اور نر اور مادہ کی یہ پیدائش اعمال میں خیر اور شر اور کمال اور نقصان کے مخلوط ہونے کا نمونہ ہے اور یہ شمار نتائج اور ثمرات پیدا ہونے کا سبب ہے کہ ایک میں خیر اور شر کمال اور نقصان کی توقع نہ تھی اور جس حصوں پر یہ تین حسین اٹھائی تھی ہیں یہ ہے کہ

۱۰. سَتْمِیْکَہٗ تَشْقٰی عَقْلِیْنَ اَعْمَالِ اور مَعْرِفَاتِ میں تمہاری کوشش بہت مختلف اور رنگ رنگ ہے ایمان اور کفر، صلاح اور فساد اور بخلی علیٰ ذوالقرباس اور آدمیوں کے اچھے بُرے اَعْمَالِ کا اختلاف اس حد تک ہے کہ اسے ضبط نہیں کیا جاسکتا مگر یہ کہ ان کی بنیادی قسمیں تین اقسام سے باہر نہیں ہیں۔ پہلی قسم صرف خیر، دوسری قسم زراشر، تیسری قسم جہاں خیر اور شر دونوں آپس میں گھولے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں قسموں میں اتنا تین اقسام کا اشارہ فرمایا گیا ہے۔

محکم خیر ان اعمال میں ہے جن کا ظاہر و باطن نیک ہو اور وہ ایسا فعل ہے جس میں تمنا

اور کان پائے جائیں اس کی صورت جائز ہو نہایت عالمانہ اور صحیح عقیدے اور درست یقین پر مبنی ہو۔

مخلص شہرہ ہے جس میں تینوں چیزیں پایید ہوں اس کی صورت ناجائز نہایت فاسد اور وہ غلط عقیدے پر مبنی ہو اور جس میں خیر اور شر مخلوط ہوں اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس کی صورت جائز ہو اور نہایت خراب جیسا کہ یا کاری کی نماز دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی صورت ناجائز اور نہایت صحیح جیسے شہدائے کربلا کے لیے نوحہ و ماتم اور شوقِ الہی اُبھارنے کے لیے عزائمیر کا سننا تیسری قسم یہ ہے کہ صورت اور نہایت دونوں صحیح ہوں مگر اعتقاد درست نہ ہو جیسے کفار کی مالی عبادات۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل میں لاتے ہیں اور ان اقسام میں سے ہر ایک بہت وسعت رکھتی ہے اور اس میں بے شمار انواع اقسام کی محتاجات ہیں جیسا کہ غور کرنے والے پر محسوس نہیں ہے لیکن ان تمام انواع و اقسام کی جائے بازگشت بھی تین اقسام ہیں اور یہ تینوں اقسام جزا میں تفریق کا سبب ہوئی ہیں اور ہر ایک قسم ثواب اور عذاب کا جدا جدا یا ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو کر نکھٹا کرتی ہے۔ چنانچہ مال خرچ کرنے کے بارے میں اس اختلاف کی تفصیل کہ اس سورہ میں کیا بیان کرنا مقصود ہے بیان کی جا رہی ہے۔

فَإِذَا عَشِىَ أَصْطَبَىٰ ثُمَّ جِئْنَا بِقَمِيصٍ مَّوَدَّةَ جُنِّ ۚ
 شہزادوں میں خرچ کرنے سے بدھویں کی مذکور کرنے سے پرہیز کیا اور خرچ کرنے کے بعد بھی
 احسان جتنا لے اور محض مانگنے سے پرہیز کیا۔

وَصَلَّى بِالْحَسَنِيِّ اور اچھی شریعت اور اچھی جزا کی تصدیق کی جس کی اسے وارثت میں توقع ہے۔ تو اس شخص نے وہ عمل کیا جو کہ ہر طرح سے نری خیر ہے۔ اس کا ظاہری عمل مال دینا ہے جو کہ ساری شریعتوں میں جائز ہے۔ اور اس کا باطنی عمل ریاہ وغیرہ سے بچنا ہے جو کہ نیت کو صحیح کرنے اور مال خرچ کرنے کے انعام کو ہاتی رکھنے میں کافی ہے۔ اور اس کا عقیدہ بھی صحیح اور درست ہے کہ اچھی شریعت اور آخرت میں اعمال کی جزا کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی توقع پر مال خرچ کرتا ہے۔ پس وہ اچھی جزا کا مستحق ہو گیا۔

چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

فَسَيُجْزَىٰ يَلِيْسُزَىٰ پس قریب ہے کہ ہم اس کی نظر میں آسانی کی راہ آسان کر دیں۔ یعنی ہم اسے تمام دنیاوی خیرات اور آخرت کے درجات قرب کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ اس کی وجہ سے نیکیاں اور عبادتیں آسان ہو جائیں اس لیے کہ نیک اعمال کی خاصیت ہے کہ جب کوئی شخص ان پر عمل کرتا ہے اس کے نفس میں نورانی استعداد پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر خیر کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا تکلف طبیعت کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور العبادۃ طبعیہ ثانیہ اسے اس راہ پر چلنے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں رہتی۔ پھر جب موت اور اس دنیا سے جانے کا وقت پہنچے تو اسے اور آسانی نصیب ہوتی ہے اور موت کے بعد کیرین کے سوال حشر و نشر حساب میزان اور پل صراط سے گزرنے میں بھی اسے آسانی پر آسانی عطا کی جاتی ہے اور ان سخت مقامات میں اس پر کوئی رنج اور دکھ نہیں رہتا۔

وَأَمَّا مَنْ بَدَّلَ وَاسْتَعْتَصَمَ اور جس نے اپنے مال میں بخل کیا اور اخروی نعمتوں سے لاپرواہی کی اور اسے اپنی لاپرواہی کا سرمایہ سمجھا۔

وَسَيُجْزَىٰ بِالْخُسْرَىٰ اور اچھی شریعت اور اچھی جزا کی تکذیب کی تو اس شخص نے ایسا عمل کیا جو نرا شر ہے اس لیے کہ بخل تمام دینوں میں مذموم اور معیوب ہے اور آخرت کے ثواب سے لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اچھی نیت بالکل و گریو ہو گئی۔ اور شریعت کی تکذیب کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ پس نہ اس کے ظاہری عمل میں جو کہ بخل ہے نہ باطنی عمل میں جو کہ ثواب آخرت سے مال کی وجہ سے لاپرواہی کرنا ہے اور نہ اس کے اعتقاد میں جو کہ شریعت کی تکذیب ہے۔ کسی وجہ سے اچھا ہی نہ رہی پس اس کی جزا بھی محض مذہبی ہوگی چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

فَسَيُجْزَىٰ يَلِيْسُزَىٰ تو قریب ہے کہ ہم اس کی نظر میں دنیاوی و دنیوی کی راہ آسان کریں حتیٰ کہ وہ غلام راہ اور نئے اعمال میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اور رنج برداشت کرتا ہے جبکہ دودھکت نماز میں سستی کرتا ہے اور حتیٰ چاتا ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر اس قسم کے لوگوں

کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ **إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُفَّاءً** یعنی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں اور جب موت کا وقت آ پہنچے تو انتہائی سختی سے اس جہان سے جائے اور موت کے بعد گمیرین کے سوال و جواب میں حساب میزان اور جہنم کے کئی قسموں کے عذاب میں سختی پر سختی دیکھے اور جس مال کو اس نے اس قسم کی سختیوں کے لیے سنبھال رکھا تھا اور اسے اس کی توقع تھی کہ سختی کے وقت کام آئے اور سختی کو آسان کرے اس سے جدا ہو کر کوٹنے والے وردہ کے ہاتھوں میں جا پڑے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور جب وہ ہلاک ہو تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے اور ایک کفن کے سوا کچھ بھی ہمراہ نہ لے جائے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ نبی آدم کے اعمال جیسا کہ قسم میں اس کا اشارہ مقرر ہے تین قسم کے ہیں اور جزا کے بیان میں صرف دو قسم کے اعمال کی جزا کیے کر پر اکتفاء فرمایا گیا جو کہ خیر بخش اور شر محض ہیں اور اس عمل کی جزا کو جس میں خیر اور شر مخلوط ہوں اور میان میں نہیں لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل مند تھوڑی سی توجہ سے اس کے عمل کو ان دو قسموں کے حکم سے معصوم کر سکتا ہے اس لیے کہ جہاں خیر اور شر جمع ہوتے ہیں انتہی جہہ نصیب الاحسن الاذیل یعنی خیر روی اور ذلیل شے کے تابع ہوتا ہے کے مطابق شر کا حکم غالب آتا ہے اور خیر کا حکم مغلوب ہو جاتا ہے۔

مسئلہ شرعی

چنانچہ شریعت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو حیوان حلال اور حرام بال طور سے پیدا ہوا ہو حرام ہے جیسے غیر اور جس مال میں حلال اور حرام مخلوط ہو کر ایک جان ہو جائیں جیسے اپنا دودھ پھینے ہوئے دودھ یا اپنا دودھ پھینے ہوئے پانی کے ساتھ مل کر شربت ہو گیا ہو حرام ہے تو ایسی قیاس پر جب کسی عمل میں خیر اور شر جمع ہو جائیں وہ عمل شر قرار پائے گا اور اس کا خیر ہونا مغلوب ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

مذکورہ تین قسموں کی تخصیص میں نکتہ

اور بعض مفسرین نے ان تین قسموں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے

متعلق ہوں ذکر فرمایا ہے کہ بنی آدم کے اعمال کا اختلاف بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلے رات اور دن کی قسم لائی گئی جو کہ اعمال کے اختلاف کا زمانہ ہے چوروں کی رات اور عابدوں کی رات میں اور بدکاروں کی رات اور پرہیزگاروں کی رات میں جو فرق ہے بالکل ظاہر ہے اسی طرح دن میں بھی اس کے بعد بنی آدم کے اصل الاصول جو کہ نراور مادہ ہیں میں بھی اعمال افعال ہست اور رغبت کا پورا اختلاف ہے۔ مردوں کے اعمال اور ہیں اور ان کی ہمتیں بلند جبکہ عورتوں کے اعمال اور ہیں اور ان ہمتیں پست مردوں کی رغبت نام اور مرتبہ حاصل کرنے میں مصروف ہے جبکہ عورتوں کی رغبت لباس اور آرائش میں محدود ہے۔ پس ان دونوں اصول کی قسم بھی یاد فرمائی گئی تاکہ بنی آدم کے اعمال کے مختلف ہونے ہمتیں اور محرکات جدا جدا ہونے کی دلیل ہو کہ اصل کا حکم فرع پر جاری ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ

الولد سر لایبہ اور حضرت امیر خسرو قدس سرہ العزیز کا ارشاد ہے

در جو انوردی و مردی ہر کہ کارے پیش برد

تا جو انوردی بود مگر برزباں آرد سخن

یعنی مردی میں جس نے کوئی کام کیا اگر زبان پر اس کے متعلق کوئی بات لائے تو جو انوردی نہیں ہوگی۔

آنکہ لو کرد و گفتہ اورا شمر مرد تمام

وآنکہ لو کرد و گفتہ اوزن بود بے بچہ سخن

جس نے کام کیا اور زبان سے اس کی بات نہیں کی اسے چور اور دیکھو اور جس نے کام کیا اور اس کے متعلق بات کی وہ بلاشبہ عورت ہے۔

آنکہ ناکرد و گفتہ آزا ہاں جز نیم مرد

وآنکہ ناکرد و گفتہ اور الخواں جز نیم زن

اور جس نے کام کیا بات کی اسے صرف آدھا مرد سمجھو اور جس نے کام نہ کیا اور بات کی اسے آدھی عورت سمجھو۔

اور زمان کا حکم بھی زیادہ تر زمانے والوں پر جاری ہوتا ہے جیسا کہ حضرت امیر المومنین

علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ الناس بزمانہم اشبه بانہم بابانہم لوگوا اپنے آباؤ اجداد کی نسبت اپنے زمانے کے مشابہ زیادہ ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ہے وارد ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے جنازے میں نکلے اور آپ قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ علم الہی میں مقدر ہے اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے جس میں تغیر و تبدل کی کوئی راہ نہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ یوں ہے تو ہم اپنے متعلق لوح محفوظ کی تحریر پر اعتماد کیوں نہ کریں اور فعل کیوں ترک نہ کریں کہ بے فائدہ تکلیف کیوں برداشت کی جائے جو ہونا ہے ہو کے رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ عمل کرتے جاؤ۔ اس لیے کہ ہر کسی کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اگر اسے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اس سے نیک بختوں کے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اگر اسے بد بخت پیدا کیا گیا ہے تو اس سے بد بختوں کے اعمال صادر ہوتے ہیں تو جس طرح کہ ہر کسی کا مکان جنت یا جہنم مقرر ہے اسی طرح اچھے بُرے اعمال بھی ہر کسی کے لیے مقرر ہیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تَافَعَا مِّنْ اَفْطٰی وَ اَنْطٰی آخر تک تلاوت فرمائی۔

مسئلہ تقدیر کی ایک نفیس توضیح

اور یہاں یہ آیت تلاوت فرمانے سے ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی تمہارے کام علم الہی میں مختلف اور رنگارنگ ہیں کسی کو نیک اور کسی کو فاسق لکھا گیا ہے اور دنیا میں اسی کے مطابق اس سے اچھے اور بُرے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ میں اَفْطٰی وَ اَنْطٰی بِالْحُسْنٰی سے مراد یہ ہے کہ علم الہی میں یہ اعمال اس سے مقدر ہیں اور قَسْمَتُہٗ بِالْاَسْوٰی سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان کاموں کی توفیق پاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اعمال کو جس مرتبے میں دیکھیں ایک نتیجہ رکھتے ہیں۔ علم الہی میں کہ اچھے بُرے اعمال مقدر ہیں۔ اس کا پھل دنیا میں توفیق اور رسوائی کا حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا عالم تقدیر کا سایہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی نسبت ایسے ہے جیسے بتائی گئی

چیز کی نسبت اس کے سانچے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتی اور اگر انسان سے صادر ہونے کے بعد ان اعمال کو دیکھیں تو اس کا پھل اخروی جزا ہے کہ آخرت اس بھیک کے کاٹنے کا وقت ہے جسے دنیا میں کاشت کر گئے ہیں۔

بیت
از مکافات عمل ناغل مشو
گندم از گندم بروید جو ز جو
ایں چنین گفتہ است ہر معنوی
کائے براور ہرچہ کاری بدروی

یعنی عمل کی جزا سے ناغل نہ ہو گندم سے گندم اور جو سے جو اگتے ہیں۔ ہر معنوی نے یوں فرمایا ہے کہ اے بھائی تو جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔

اور چونکہ یہاں ایک شے کا گمان ہے کہ اگر نیکی اور بدی کی توفیق دربار الہی سے ہے تو پھر سب لوگوں کو نیکی کی توفیق کیوں نہیں دی جاتی اور نیکائی کی راہ سے مجبور کر کے کیوں نہیں روکا جاتا تا کہ سب کو آسانی کی راہ ہمسرا آئے اور کوئی شخص نیک کا چہرہ نہ دیکھے اس کے جواب میں دو مقدمے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ **إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ حَقِيقَ نَهْجٍ** اور بدی تک پہنچنے کے راستے کی رہنمائی اور دلالت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اور ہم یہ ہر کسی کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے ہر کسی کو قوت عقلیہ سمیت ظاہری حواسِ خمسہ اور باطنی حواسِ خمسہ عطا فرمائے جو کہ خیر اور شر میں تمیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دنیاویہ عظیم السلام کی بھشت کتابوں کے نزول شرائع اور احکام کے بیان جنت کی نعمتوں اور جہنم کی عقیقوں کا ذکر صاحب ارشاد لوگوں اور واعظوں کے تقرر اور تسبیح اور عبرت کے اسباب کو پیدا کرنے کے ساتھ سیدھی راہ کو نیز مٹی راہ سے جدا اور صحتا ذکر کے سب کو چھوڑ دے دیا۔ اور مجبور کر کے اچھی راہ پر چلانا اور نیک راہ سے زور رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دو راستوں میں سے ایک پر چلنے کو اختیار کرنا ہم نے بندے کے ارادے اور خواہش کے ساتھ واجب کر چھوڑا ہے۔ ورنہ امتحان اور اختیار کا امت نہ

ہو اور اطاعت گزار بن کر فرمان سے ممتاز نہ ہو کیونکہ جب تو راہِ راست پر چلنے کے لیے سب مجبور ہو جاتے اور ہدایت پانے والے کو گمراہ پر فضیلت میسر نہ آتی بلکہ ہدایت پانے اور گمراہ کرنے کی صورت ہی نہ بنی اور آدمی آسمان ستاروں 'ہوا' مٹی پانی اور آگ کی طرح چاروں چار تفسیر اور اطاعت میں ہوتا اور انسانی تحقیق کی خصوصیتیں جو کہ ان چیزوں سے پورا امتیاز چاہتی ہیں بے کار اور معطل رہ جاتیں اور کیا نہ کیا برابر ہو جاتا۔

دوسرا مقدمہ یہ کہ **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالْأُولَىٰ** اور تحقیق عالم آخرت اور عالم دنیا لیے اور تمہارے لیے اور تمہارے ہی تعریف میں ہے۔ تو جو ہم سے آخرت طلب کرے اسے ہم آخرت دیتے ہیں۔ اور جو دنیا طلب کرے اسے دنیا تک پہنچاتے ہیں اور جو دونوں چاہے تو دونوں سے نوازتے ہیں اور اگر ہم سب کو مجبور کر کے آخرت کی راہ پر چلا دیتے تو جہانِ دنیا خراب اور بے وقعت ہو کر رہ جاتا۔ اور دنیوی آرائشیں اور تکلفات عدم کے پردے میں چھپی رہ جاتیں۔ اور انہیں حاصل کرنے میں کوئی رغبت نہ کرتا۔ پس دونوں جہانوں کی تفسیر کے لیے لوگوں کی ہمتوں کو ہم نے غفلت کر دیا اور ہر کسی کے دل میں اسی کام کی خواہش ڈال دی جو کہ ان دونوں جہانوں میں سے ایک کی تعمیر کے لیے مطلوب ہے اور کیا ہی خوب کہا گیا ہے کہ ۔

ہر کسے رہبرِ کار سے سنا

میل آں را در دُش انداختہ

اور جس وقت **فَسَيُجَنَّبُهَا النَّفْسُ** کے لفظ میں اجمالی طور پر اس سختی کا ذکر فرمایا گیا جو کہ بد عمل کو درپیش ہے اب اس سختی کی اقسام میں سے جو سب سے زیادہ شدید اور قبیح ہے اس کا ذکر فرمایا اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس میں تمہیں اس آگ سے ڈرا رہا ہوں جو کہ شعلے مارتی ہے اور اس کا شعلہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ کافر کو دو سو سال کی راہ سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور وہ کافروں کے لیے مخصوص آگ ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے

لَا تَصْلُهَا إِلَّا الْأَنفُسُ اس آگ میں تمام بد بختوں سے زیادہ بد بخت ہی داخل ہوگا جو

داخل ہونے کو کافر میں منحصر کرنا کس طرح درست ہوا کیونکہ بعض گناہ کار مومن بھی آگ میں داخل ہوں گے؟ (العیاذ باللہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ شعلے مارنے والی آگ سے مراد ایسی آگ ہے جو کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ گناہ کار مومن کو گرچہ آگ میں داخل ہونا ہوگا لیکن دوسری آگ میں نہ کہ اس آگ میں۔ تو صحت درست ہے۔

اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ گناہ کار مومن کا دوزخ میں داخل ہونا چونکہ محکوم نے اور ادب سکھانے کے انداز میں ہے۔ گویا داخلہ ہے ہی نہیں ایسا داخلہ جس کے بعد ٹھکانا ثابت ہی نہ ہو کافر کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس قسم کا صبر مراد ہے نہ کہ مطلق داخلہ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں کی مگر زید نے غنیمت نہیں پائی مگر عمرو نے۔ یعنی زیادہ جنگ نہیں کی مگر زید نے اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ نہ آیا مگر عمرو کے۔

چونکہ اگلی آیت میں **وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى** کے الفاظ وارد ہیں 'حرف صبر مذکور نہیں پس وہاں یہ شبہ بالکل ہی وارد نہیں ہوتا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اگر مارا اٹھائی سے مراد کفار کے ساتھ مخصوص آگ ہے تو اس سے دوزخ بننے میں تمام ایمان والے شریک ہیں تو اتنی کی تعریف کیا ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ اس آگ سے دوزخ رہتا بھی بڑی وسعت رکھتا ہے اس سے انتہائی زوری اتنی کے لیے ہے جبکہ دوسرے ایمان والوں کے لیے اس قدر زوری نہیں ہے۔ نیز احتمال ہے کہ **وَسَيُجَنَّبُهَا** کی ضمیر مطلق آگ کی طرف لائق ہو جیسا کہ مذکورہ آگ کا مقید ہونا دلالت کرتا ہے اور اس صورت میں مفید مدح ہو۔

تقی اور اتقی کی تعریف

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور قریب ہے کہ اس آگ سے اسے دوزخ رکھا جائے جو کہ بہت تقویٰ والا ہے اور اہل شرع کی اصطلاح میں تقی وہ ہے جو کہ کفر، کبائر اور صفائر سے پرہیز کرے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ صادر ہو جائے تو توبہ استغفار اور عداست کے ساتھ اس کا جلد تذکرہ کرے تاکہ اس گناہ کا اثر دل میں جگہ نہ پکڑے اور پلٹ نہ ہو جائے۔ اور اتقی کا مرتبہ اس حد سے زیادہ اونچا ہے اور وہ ہے کہ اگر آداب شریعت و طریقت چھوڑنے میں بھی احتیاط

اور پرہیز کرے اور گناہ کے دوسوں اور بُری نیتوں سے بھی بچے اور ظاہر و باطن کو یکساں رکھے اور یہ معنی بہت نادر اور نایاب ہے۔

اور یہاں مفسرین کے اجماع کے مطابق اُقی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ یہ سورۃ آپ کی شان میں نازل ہوئی جیسا کہ اُقی سے مراد اُمّیہ بن خلف ہے جس نے شقاوت کفر کو غل نامہ مانوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستانے اور اسلام کی عداوت کے ساتھ جمع کر کے آتش کا درجہ حاصل کیا تھا۔

افضل البشر بعد الانبیاء علیہم السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں

اور اہل سنت و جماعت نے اسی نقطہ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے بعد جو کہ خارج از بحث ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساری اُمت سے افضل ہونے کی دلیل پکڑی ہے اور دلیل اس طرح پکڑی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اُقی فرمایا جبکہ دوسری آیت میں فرمایا ہے إِنَّ أَكْثَرَ مَلَكَةٍ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَلُّهُ تَوَدُّونَ آیات کے مجموعی تفسیر کے مطابق ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم الناس ہوں اور افضلیت کا معنی یہی ہے۔

افضلیت کے خلاف تفصیل کی دلیل اور اس کا جواب

اور فرقہ تفصیلہ والے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اُقی سے مراد اُقی ہے نہ یہ کہ آپ کا تقویٰ ہر کسی سے بڑھا ہوا ہو اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقویٰ میں جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کمتر ہیں۔ پس اس معنی میں اُقی کا اطلاق ان پر درست نہیں جیسا بلکہ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گیا اور جب اُقی بمعنی تقی ہو تو آپ کی افضلیت پر دلالت نہیں ہوتی۔

اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اُقی کو تقی کے معنوں میں لینا لفظ عربیہ کے خلاف ہے تو کلام الہی کو جو قرآن عربی ہے اس پر محمول کرنا درست نہ ہو گا۔ اور اس معنی پر محمول کرنے کی جو ضرورت بیان کی گئی ہے وہ یوں دور ہو جاتی ہے کہ کلام سارے لوگوں کے بارے میں ہے نہ کہ امتیاء علیہم السلام کے بارے میں اس لیے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے حضور عزت اور مرتبے میں انبیاء علیہم السلام ممتاز ہیں انہیں سارے لوگوں پر اور سارے لوگوں کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جگہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنے اوپر قیاس کرنا عام انسانی کمزوریوں اور مضابطوں پر قیاس کر کے ان میں عام لوگوں کی سی صفات کا عقیدہ رکھنا مشاء قرآن مجید سے کھلی جہالت ہے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا۔

کار پا کاں را قیاس از خود کمتر
ز آنکہ باشد در نوشتن شیر و شیر

(موسمہ الحق غفرلہ)

یہی عرف شرع میں درجات کی فضیلت اور بڑائی کے سلسلے میں اس قسم کے الفاظ اُمت کے لیے محسوس کیے جاتے ہیں اور عرف کی تخصیص ذکر کی تخصیص سے زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ جو کہے کہ گندم کی روٹی دوسری روٹیوں سے بہتر ہے تو اس سے بادام کی روٹی سے افضل ہونا بر گز نہیں سمجھا جائے گا اس لیے کہ بادام کی روٹی کا استعمال معروف ہے اور بحث سے خارج ہے کیونکہ اس قسم کے مقام میں بحث دانوں اور غلوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے نہ کہ پھلوں اور میوؤں کے ساتھ۔

اور اہل سنت کے بعض بزرگوں سے سنا گیا ہے کہ فرما رہے تھے کہ یہاں اپنی اپنے معنوں میں ہے یعنی ۱۰ جو اپنے تمام ماسوا سے تقویٰ میں بڑا ہو خواہ مخیر ہو خواہ اُمت لیکن ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ حیات ظاہری میں ہوں۔ پس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی خلافت کا زمانہ تھا اس نئے کا مصداق ہو سکتے ہیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان میں اُٹھائے گئے ہیں اور وہ اس سے مستثنیٰ ہیں اور اپنی کے لیے لازم نہیں ہے کہ بروقت اور زندوں اور رحلت کرنے والوں میں سے ہر شخص کی نسبت سے تقویٰ میں بڑھا ہوا ہو ورنہ کسی کو اتنی کہنا درست نہ ہو کیونکہ عقلی کے زمانے میں تقویٰ کا تصور نہیں ہے اور شرعی طور پر قابل تخریف ہر منصب میں اعتبار آخری عمر کا ہے جیسے صلاحیت 'خوجیت' قطیعت

ولایت اور نبوت اس لیے ان لوگوں کو جو کہ عمر کے آخری حصے میں ان درجات سے مشرف ہوئے ہیں ان درجات کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں اگرچہ اوائل میں انہیں یہ درجات حاصل نہ تھے تو انہی وہ ہے جو کہ عمر کے آخری حصے میں جو کہ اعمال کے اعتبار کا وقت ہے دوسرے موجود لوگوں سے تقویٰ میں بڑھا ہوا ہو اور اسی کے ساتھ کسی تکلف اور تاویل کے بغیر مدعی ثابت ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ آگ سے دُور رکھنے کے سلسلے میں اُپنی کا ذکر فرمایا گیا اس لیے اس کے کچھ ایسے اوصاف کا بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے جو کہ اس سورۃ کے نزول کے وقت بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوئے تھے۔

الَّذِي يُؤْتِي مَتَافِعَ مَعْنَى وہ صاحبِ تقویٰ جو کہ اپنا مال راہِ خدا میں دیتا ہے جیسا کہ حضرت بلال اور دوسرے غلاموں اور کیتروں کے خریدنے میں جو کہ مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے اور غلام ہونے کے ناطق گرفتار اور سختِ عذاب میں مبتلا تھے سو نادے کر انہیں غلامی و لا کر آزاد کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اور اخراجات میں اور سامانِ ہجرت اور مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰات والتسلیمات کے لیے قطعہ زمین کی خریداری میں دیا اور یہ مال دینے میں اس کا قصد یہ ہے کہ

يَعْلَمَنِي وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور دَمِ بَدَمِ مال دے کر ترقی کر رہا ہے اور اس کا کمال اس پاکیزہ پودے کی طرح ہے جسے آب و ہوا مہیا ہے اور وہ دن بدن نشو و نما پا رہا ہے اس لیے کہ زکوٰۃ کے دوستی ہیں پاکیزگی اور نشو و نما۔ اسے دلوں میں حاصل ہیں۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اور اس پر کسی کا کوئی انعام اور احسان نہیں ہے کہ مال دے کر اس بدلہ چکایا جائے کیونکہ احسان کے بدلے میں مال دینا بھی قاطبی تعریف ہے لیکن چونکہ نام اور مرتبہ کا تذکرہ رکھا ہے اس لیے اخلاص کے کمال کے مرتبے سے نیچے وہ جاتا ہے۔

فَمَا لِكُلِّ يَكْبَرُ صَدِيقٍ بِرَبِّهِ رِسَالَتِ عَلِيٍّ صَاحِبِهَا الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ

سے میرا مقصد حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور کچھ نہیں۔

اور جامع عبدالرزاق میں صحت کے طریقے سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا مال میرے حق میں حضرت صدیق اکبر کے مال سے زیادہ نافع نہ ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں بلاشبہ اس طرح تصرف فرماتے جیسا کہ اپنے مال میں۔ آپ اپنے مال میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں فرماتے تھے۔

اور سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے طبع دیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے ان پر رقت طاری ہو گئی اور چشم پر غم مرض کی کہ یا رسول اللہ! میں اور میرا مال سب آپ کی ملک ہے اور اس واقعہ کو نام احمد نے بھی روایت فرمایا ہے۔

نیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مہاجر کا کمال ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کی دل جوئی اور خاطر دہری کے مقام میں جس چیز کا سورۃ النحل میں وعدہ فرمایا ہے کہ **وَلَسَوْفَ يُنْفِذُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** اس کی مانند اس سورۃ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ **وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ** اور پیغمبر ابو بکر خدا سے راضی ہو گا یا خدا ابو بکر سے اس لیے کہ رضی کی خمیر کے دو احوال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابو بکر کی طرف لوثی ہو دہرا یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہو دونوں صورتوں میں مدعی حاصل ہے اور کیا خوب کہا گیا ہے۔

بخت اگر مدد کند دانش آدم بک

مگر بکشم زہے طرب و رشک زہے شرف

یعنی اگر میرا بخت پوری کرے تو میں ان کا دامن بکلاؤں اگر میں کھینچ لوں تو عظیم خوشی کی بات ہے اور اگر وہ کھینچ لیں تو عظیم عزت ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پاک پر حاضر

تھے اور آپس میں صحابہ کرام کے فضائل اور بزرگیوں کا ذکر کر رہے تھے اسی اثناء میں کچھ آوازیں جو بلند ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام کر رہے ہو تو خیر وار! کسی کو ابو بکر پر فضیلت نہ دینا اس لیے کہ وہ تم سے دنیا و آخرت میں افضل ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے دارقطنی میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے آگے جا رہا تھا اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایسے شخص کے آگے آگے چل رہے جو دنیا و آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہو ابو بکر سے بہتر ہو۔

ابن اسمان کتاب المواقف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقرؑ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدینؑ انہوں نے جناب سید الشہداء خاتم آل عباسؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہو کہ ابو بکر سے بہتر ہو۔

اور حافظ خطیب بغدادی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ شخص آ رہا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کسی کو پیدا نہیں فرمایا ہے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کی طرح ہوگی۔ چاہے فرماتے ہیں کہ تمہارا صادق گزرنے نہ پایا کہ حضرت ابو بکر شریفؓ نے آئے۔ میں حضور علیہ السلامؐ آٹھے اور آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک صاحب انہیں بغل میں دبا کر اُنس حاصل کیا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ جب طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا امت کی شفاعت میں تھم رہی ہے اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رضا بھی امت کی شفاعت میں ہے اس لیے کہ رضائے ابو بکر رضی اللہ عنہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی تھی۔

(قول و ہذا التوفیق معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید المقہر ام کہنا مفسر امام کے نزدیک درست ہے ان لوگوں کے لیے کچھ ٹکریہ جو اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ نیز مسئلہ شفاعت برحق ہے۔ حضور شفیع اللہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بھی شفاعت کریں گے۔ نیز معلوم ہوا کہ قیام تقبلی جائز ہے جیسا کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا۔ مگر حضور ائمتہ علیہ السلام)

سورۃ الضحیٰ

سورۃ الضحیٰ کی ہے اس کی گیارہ (۱۱) آیات چالیس (۴۰) کلمات اور ایک سو بانوے (۱۵۲) حروف ہیں۔

ترجمہ

اسے سورۃ الضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے آغاز میں حق تعالیٰ چاشت اور سورج کے نہ نچا ہونے کے وقت کی قسم فرمائی تھی ہے اور ہر روز اس وقت کا رات کی تاریکی کے بعد آٹا ایک کے بعد دوسری مرتبہ حق تعالیٰ پر آنے کی دلیل ہے اور اس سورۃ کا مقصد یہی ہے اس لیے کہ اس کے نزول سبب میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ منظر میں اسلام کی دعوت کو عام فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یہودیوں کے پاس کسی کو بھیجا کہ ہمارے درمیان اس قسم کا آدمی پیدا ہوا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تم اس کے امتحان اور دعوے کی سچائی کے لیے کسی علامت کا پتہ دو اس لیے کہ تم ان کو کتاب ہو اور انبیاء کی علامات سے پوری واقفیت رکھتے ہو تاکہ ہم اس علامت سے اس کا امتحان لیں۔ یہودیوں نے کہا اس سے تمہیں چیزوں کی بابت سوال کرو وہ انقرضیں گا واقعہ اسحاق کہف کا

واقعہ اور حقیقت روح۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان تین چیزوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنہیں ان چیزوں کے متعلق کل خبر دوں گا اور آپ کی زبان مبارک پر اس وقت انشاء اللہ کا کلمہ نہ آیا چند روز کی منتظر رہی۔ بعض کے مطابق دس روز، بعض کے مطابق پندرہ روز اور بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے اور یہ مدت چالیس دن تک بڑھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے انتہائی غم لاحق ہوا اور کفار نے اس پر خوش ہوتے ہوئے طعن و تشنیع شروع کر دی تھی کہ ابولہب ہر مجلس میں کہتا ان معصدا ودعہ ربہ و قلاہ یعنی محمد کو اس کے پروردگار نے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہو گیا اور ابولہب کی عورت نے انتہائی بے حیائی طعن اور چھیڑ چھاڑ کے طریقے سے جو کہ عورتوں کی جبلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا ما اری شیطانک الا قد تمکک یعنی مجھے یوں لگتا ہوتا ہے کہ جو تیرے پاس آتا تھا تجھے چھوڑ گیا ہے۔ ان وحشت انگیز باتوں سے سرکار علیہ السلام کو انتہائی پریشانی ہوئی۔ اور آپ نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی۔ اسی اثنا میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس کے آغاز میں دن رات کی جہان میں آمد و رفت اور نور اور تاریکی کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا ذکر فرمایا گیا تاکہ اشارہ ہو کہ دنیا کا کام ایک ہی ذکر پر نہیں ہے، کبھی روشن دن سارے جہان کو نہ لواریں دیتا ہے اور کبھی اندھیری رات تاریکی کا بستر پھیلا دیتی ہے اور جس طرح نور ہمیشہ نہیں رہتا، تاریکی بھی دائمی نہیں ہے اور تاریکی کے بعد نور اور نور کے بعد تاریکی آتی ہے اسی طرح وحی کے نزول اور اس کے منتقطع ہونے کو سمجھنا چاہیے اور اگرچہ چند روز یہ سلسلہ منتقطع ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس اطلاع میں بھی حکمتیں ہیں جس طرح کہ رات کی آمد میں حکمتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُشْطٰی مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ جو کہ آفتاب کے اونچا ہونے اور اس کی سفلت کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ پورے دن رات میں آفتاب دو حرکتیں کرتا ہے۔ پہلی حرکت صاعدہ یعنی اوپر آنے کی حرکت جو کہ گزشتہ آدمی رات سے شروع

ہوتی ہے اور نصف دن تک رات ہی ہے اور دوسری حرکت اہل یعنی نیچے اترنے کی حرکت جو کہ زوال کے بعد شروع ہوتی ہے اور آئندہ آدھی رات تک رات ہی ہے اور یہ چاشت کا وقت اس کی پہلی حرکت کی انتہا کا وقت ہے تو یہ زوال وحی کے وقت کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے جو کہ حقائق اٹنی اور حقائق کائنات کے ظہور کے کمال کا وقت ہے اور یہ وقت اور خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ روزی کمانے اور علم و ہنر حاصل کرنے کا زیادہ تر یہی وقت ہے۔ دوسری یہ کہ یہ وقت فریضہ نماز سے خالی ہے اور قہری عبادات کے لیے فارغ ہے۔ تیسری یہ کہ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کی گفتگو اسی وقت ہوئی تھی۔ چوتھی یہ کہ قمریوں کے جہاد و گمراہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ پس یہ وقت ساجد امت میں باطل کی تاریکی کا جو اثر ہوا تھا اس پر نور حق کے کمال ظہور کا وقت ہے۔ پانچویں یہ کہ چاشت کی نماز کے لیے یہی وقت مقرر ہے۔

نماز چاشت کا بیان

اس کی کم سے کم چار رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت اور اس نماز کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ حدیث شریف میں وارد ہوئے اور تجربہ کار لوگ جوں کہ کہے ہیں کہ جو غربت سے ڈرے چاہے کہ نماز چاشت ادا کرے اور جو قبر سے ڈرے کہ رات کی نماز ادا کرے اور مشائخ کے اور ادا میں مقرر ہے کہ وہ نماز چاشت کی چار رکعت میں یہ چار سورتمیں پڑھتے تھے۔ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ اور اللہ نہو ۳

وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ اور مجھے رات کی قسم ہے جس وقت کہ وہ اپنی تاریکی کی وجہ سے مخلوق کی فکر سے چیزوں کو ڈھانپ لے۔ اور رات کا ڈھانپنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس میں چاند مشعل شمع اور چراغ کا نور نہ ہو۔ پس اس قسم کی رات زمانہ جاہلیت کا نمونہ ہے جبکہ چاشت کا وقت جو کہ نور کے کمال کا وقت ہے وحی نازل ہونے کے وقت کا نمونہ ہے اور وحی منتقل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال اور آپ کے خلفائے راشدین کی جہاد کے ساتھ رات آگئی لیکن ایسی رات کہ اس کی ابتدا سے اس کی انتہا تک قمری روشنی موجود ہے اور جس طرح قرآن کتاب کا خلیق ہے جو کہ اس کی روشنی اپنے اندر حاصل کر کے

اس کی جگہ جہان کو روشن کرنے کے لیے موجود رہتا ہے اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ سہارک کی روشنی کو اپنے اندر جلوہ گر کر کے جہان والوں کو اپنے نور سے منور کیا ہے۔ اور خلافت کا زمانہ منقطع ہونے کے بعد رات کی تاریکی نے ہجوم کر دیا۔ طائیان حق میں سے ہر گروہ والے اپنی ہمت کے مطابق چراغ و شمع اور مشعل سے مدد لیتے ہیں اور کام چلاتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے مجتہدین کے مذاہب اور اولیاء اللہ کے طریقے اس نور کا فیض دینے میں مختلف اور جدا جدا ہیں۔ جس چاشت کا وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر نور الہی کے چمکنے کے وقت کی مثال ہے اور راتِ ظلمت بشری کی مثال ہے جو کہ نفوس اور ارواح پر ہجوم کر کے ہر جگہ کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے۔
دوسورۃ دل کے واللیل اور داعی سے آغاز کی حکمت

اور یہاں ایک بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ واللیل کی سورۃ میں پہلے رات کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کے بعد دن کی جبکہ یہاں اس ترتیب کے برعکس ہے اس کا سبب کیا ہوگا۔
مفسرین نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی بزرگی کی ایک قسم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے کہ وہ راحت سکون آرام خواب اور پردہ پوشی کا موجد ہے اور دن کو بھی ایک قسم کی بزرگی سے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ روزی کے انتظام ایک دوسرے کی ملاقات اور آمدورفت کی سہولت وغیرہ کا باعث ہے۔ پس قسم اٹھانے میں بھی رات کو دن پر تقدم کر دیا گیا اور کبھی دن کو رات پر تاکہ پہلے ذکر کرنے کی عزت سے دونوں کو حصہ ملے۔

اور یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جو اسطوی نے دن اور رات کے مناظرے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے میں دن کو رات سے پہلے یاد فرمایا ہے۔ سورۃ واللیل سے خلقت پر مبنی ہے اس کے تمام احیاء کا ترجمہ یہ ہے۔

رات اور دن کی بحث کا ایک واقعہ نرسن جو کہ دل سے غم کی شدت کو زور کرتا ہے دونوں کے درمیان فضیلت پائے جانے کے اعتبار سے تعریف اور مذمت میں کافی طویل گفتگو ہوئی۔ رات نے کہا کہ دن سے میری فضیلت زیادہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وہ بار میں دن میں

عبادت کرنے والے سے رات کے وقت مجدد و مہدات کرنے والے کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو مناجات کے لیے رات کے وقت لے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام بھی رات کے وقت قوم کے ظلم و ستم سے جدا ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آسمان کا چاند دو ٹکڑے فرمایا۔ اور مسجد حرام سے معراج کے لیے رات کے وقت ہی تشریف لے گئے۔ دن میں تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز منع ہے جبکہ ساری رات کی نماز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور امت کے لیے فخر ہے تیری وجہ سے آسمان ایک نیلگوں فرش کی طرح ہے اور میری وجہ سے باغ ارم کی طرح سما ہوا ہے عرب کے ماہ و سال کی گنتی میرے چاند سے ہے۔ نیز میرے چاند پر جبرئیل علیہ السلام کے پر کی تحریر ہے۔

دن یہ بات سن کر پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ خاموش ہو جا تو مجھ سے زیادہ بخت بات کیا کر سکتی ہے۔ تو دن میں عیب کا طعنہ کیسے کرتی ہے کہ عرش کے رب نے قسم فرمانے میں دن کی تعریف تجھ سے پہلے کی ہے جو روزہ ساری مخلوق رکھتی ہے سب دن میں ہیں۔ حج کا احرام بیت الحرام سے دن کے وقت ہے شتر کے لیے مخلوق دن کے وقت اٹھے گی جس وقت سب لوگ عہد سے وجود میں آئے دن تھا میری وجہ سے آفاق کا چہرہ اچھا معلوم ہوتا ہے جبکہ تیری وجہ سے بُرا لگتا ہے۔ میری وجہ سے مخلوق کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے اور تجھ سے نمی۔ میری وضع اسلام کی ہے اور تیری کنفر کی میرا لباس خوشی کا اور تیرا لباس غم کا۔ جب میرا سورج علم بلند کرتا ہے تیرا ستاروں کا لشکر ایک دم بھاگ جاتا ہے۔ اگر تیرے چاند سے عرب کے ماہ و سال کا پتہ چلتا ہے تو میرے آفتاب سے بھیوں کے ماہ اور سال وابستہ ہیں۔ تیرا چاند میرے سورج کی روشنی سے نور پاتا ہے سورج کے حضور اپنی پشت ختم کرتا ہے۔ تین فرض نمازیں دن میں ہیں جبکہ رات میں دو ہیں تیری ایک نماز اس لیے کم ہے کہ تو مجھ سے کم ہے۔

سورۃ اللیل میں رات کی قسم پہلے لانے کی حکمت

اب ہم یہاں پہنچے کہ سورۃ اللیل میں رات کی قسم کو پہلے لانے کے ساتھ مخصوص فرمایا

marfat.com

Marfat.com

گیا اور اس سورۃ کو اس اہواز کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سورۃ واللیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سورۃ ہے اور نور اسلام سے پہلے آپ جس ماحول میں تھے وہ تاریک تھا۔ جبکہ یہ سورۃ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سورۃ ہے آپ کو ابتداء ہی سے نور عصمت حاصل تھا۔ پس اس سورۃ کی ابتدا میں دن کا ذکر کیا گیا جو کہ نور ایمان کے مشابہ ہے۔

اور یہاں ایک اور لطیفہ ہے کہ اگر پہلے رات کا ذکر کریں جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے منسوب ہے اور پھر وہاں سے اوپر چلیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں جو کہ دن کے مشابہ ہیں چنانچہ رات کے بعد دن آتا ہے اور اگر دن کا ذکر پہلے کریں جو کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اس کے بعد نزول کریں بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پالیں جو کہ رات کے مشابہ ہیں کیونکہ دن کے بعد بغیر قاصطے کے رات آتی ہے اور اس لطیفے سے ان دونوں بزرگوں کی باہمی رفاقت باحسن وجوہ جلوہ گر ہوئی ہے۔ چنانچہ عمار کے واقعہ اور حرارات کے اتصال اور دوسری صحبتوں میں اس رفاقت کا اثر ظاہر ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورۃ کے آغاز میں دن اور رات کی قسم واقع ہے۔ گویا اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ کبھی ہم دن کی ساتھوں کو کم کرتے ہیں اور رات کی ساتھوں کو بڑھاتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہو رہے ہیں کبھی محبت و عداوت کی بناء پر نہیں بلکہ حکمت کی رعایت کی بناء پر ہے اسی طرح رسالت اور نزول وحی کے پروگرام کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی یوں ہے اور کبھی یوں۔

لطیفہ

اور اس مقام کے لطائف میں سے یہ ہے کہ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ کیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو جواب دے دیا اور رخصت کر دیا اور مدعی بن گئے اور مدعی پر گواہ لازم ہے اور انکار کرنے والے پر قسم۔ پہلے انہیں فرمایا گیا کہ گواہ لاؤ جب وہ عاجز آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم لازم آئی۔ پس دن اور رات کی قسم فرما کر ان کے مدعی کا انکار کیا گیا اور اس قسم میں اشارہ ہے کہ دن رات بھی کبھی بیشی سے محفوظ نہیں ہوتے۔

آپ بھی توقع نہ رکھیں کہ مخلوق کی زبان سے محفوظ رہیں گے۔ نیز رات نہائی اور وحشت کا وقت ہے۔ جبکہ دن اجتماع اور روزی کا تو گویا یوں فرمایا گیا کہ آپ خوش رہیں اس لیے کہ انقطاع کی پریشانی کے بعد آپ کو خلافت کے ساتھ اجتماع کا وقت حاصل ہوگا۔ نیز دن سرور اور اجتماع کا وقت ہے جبکہ رات غموں اور وحشت کا اور دن کے وقت میں سے چاشت کا احتساب فرما کر اس کی قسم یاد فرمائی گئی اور رات کی قسم میں ساری رات ذکر کر دی یہ اس بات کا اشارہ ہوا کہ دنیا کے غم سرت اور خوشی سے زیادہ ہیں۔

ضمیمہ اور لیل کے متعلق اقوال

بعض مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ ضمی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے جبکہ لیل سے مراد شب معراج ہے۔

اور بعض فرماتے ہیں کہ ضمی سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زرخ انور ہے اور لیل سے مراد آپ کے بال مبارک جو کہ سیاہی میں رات کی طرح ہیں۔ بعض کے نزدیک دن سے مراد آپ کا یوم وصال ہے جبکہ رات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد ستودہ خداوندی میں مشغولی کی رات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ضمی سے مراد وہ نور علی ہے جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا اور اس کی وجہ سے قیام کی دنیا کے پردہ نقیص جلوہ گر اور ظاہر ہو گئے جبکہ رات سے مراد آپ کا صاف کرنے کا طلق ہے جس نے امت کے عیب چھپا لیے۔

بعض نے فرمایا کہ دن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں جن پر خلق مطلع ہوئی جبکہ رات سے مراد آپ کے باطنی حالات ہیں جن پر عظام النیوب کے سوا کوئی بھی آگاہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دن سے مراد اسلام کی سر بلندی کا وقت ہے جبکہ رات اسلام کی غربت کا زمانہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان الاسلام مہود غریبا اور بعض کہتے ہیں کہ ضمی نئے مراد زندگی کا زمانہ ہے جبکہ رات قبر میں سکونت اختیار کرنے کا وقت ہے اور ہر ایک کے احتمال کی گنجائش ہے۔ (اقول وایہ اللہ التوفیق آپ کے تو ظاہری کمالات پر بھی کما حقہ ماسوائے ذات کے کسی کو اطلاع نہ ہو سکی۔ محمد محفوظ الحق خفرون) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَقَاطَبَكَ

اور دُعا کے لفظ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کمال تسلی ہے یعنی کیا خیال ہے کہ جس مالک نے آپ کو اس انداز سے پالا ہو اور آپ کے حق میں ایسا مختلف قسم کی تربیت معروف فرمائی یہاں تک کہ کسی مرشد اور رسول کے واسطے کے بغیر آپ کی روح پر اپنے نور کی تجلی فرمائی آپ کو رخصت کر دے گا اور جواب دے دے گا یہ بات تو مجازی مالکوں سے بھی بعید ہوتی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ نوافل راہبایہ اعدا احتیجی جسے نوازا جائے اسے گرایا نہ جائے۔ چہ جائیکہ مالکِ حقیقی جو کہ ہر چیز کے وجود سے پہلے اس کی استعداد اور کردار کو جانتے ہوئے ہر ایک کو کسی مقام اور مرتبے کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے اور کیا خوب کہا گیا ہے کہ

چوں بستم آزل مرا دہی
دیدی آنکہ حبیب بگری
من حبیب آں تو بستم ہاں
درکن آنجہ خود پسندیدی

یعنی جب قوازل سے عیا میرے صیپ جاتا ہے، میں وہی ہوں مجھے رو نہ فرما۔
یہاں جاتا چاہیے کہ جب صہریان اور قدردان مالک اپنے نوکروں میں سے کسی نوکر کو
کسی خدمت پر مقرر کرے اور وہ نوکر پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو
حاصل اور چٹل خود اس کی دل شکنی کے درپے ہو جائیں اور اس کے متعلق بے اصل افواہ اُڑا
دیں کہ تلاں اپنے مالک کی نظر سے گر گیا اور جس خدمت پر مامور تھا اس سے معزول ہو گیا
اس وقت اس مالک کو چاہیے کہ کمال لطف و شفقت کے طور پر اس نوکر کی دل جوئی کرے اور
اسے تسلی دے اور اس غبار کو دور کرنے کے لیے جو کہ اس افواہ کے سننے سے اس نوکر کے دل
میں بیٹھ گیا، اسے کسی انعام، خلعت اور اس کے مرتبے کی ترقی کے وعدے سے مخصوص کرے
اسی قسم کا یہ کلام ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَئِنْ أَدْرَاكَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠٠﴾ لَمَّا رَأَىٰ عِيسَىٰ مَظْهَرَ سُوءِ أُمَّةٍ وَقَدْ خَلَّى الْأَمْرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلَ عِمْرَانَ إِذْ يُؤْتِيهِمُ الْغُزَاةَ فَهُمْ لَهُ يَمِينٌ وَآلُ عِمْرَانَ عَلَى الْأَمْرِ هَادٍ إِذْ خَطَّ إِلَيْهِمُ الْبَيْتَ كَاشِفُ الْوَحْشِ وَالْحَامِدُ ﴿١٠١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نَارَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْلِفَانِ فِي عِصْيَانِ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَهَبْنَا لَهُمَا مَا يَشَاءُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ آدَمَ كَانَ فِي الشَّكِّ مِنَ الْآيَاتِ ﴿١٠٢﴾ إِذْ قَامَا سُوءَ حِيلٍ بِالْهَارِ إِذْ وَجَعَا لَهَا الْخَلْقَ الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَا فِي شَقٍّ مِمَّا تَفْعَلُونَ ﴿١٠٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُ آدَمَ اتَّخِذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي الْبُيُوتِ فَخَرُّوا إِلَيْهِ خَاسِرِينَ ﴿١٠٤﴾ إِلَّا زَوْجًا مَخَصُومًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْتَرِبِينَ ﴿١٠٦﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ لَعَلَّ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٧﴾ وَلَقَدْ نُنْفِثُ الْوَحْيَ فِيكَ فَتَلْذِذْ أَنتَ مِنَ الْوَحْيِ قَالِ الْيَوْمَ لَاقِيَكَ الْمَلَكُ الْكَلِيمُ ﴿١٠٨﴾ ذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ الَّتِي كُنَّا نُذَكِّرُكَ بِهَا فَتَعْلَمُ أَنَّ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٠﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١١﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٦﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٧﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٨﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١١٩﴾ وَلَقَدْ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْآخِرَىٰ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٢٠﴾

martat.com

کوئی طلب اور پیاس باقی نہ رہے اور اس وعدے میں کمال وسعت ہے خصوصاً عذاب کی استعداد کے پیش نظر جو کہ ایسا عالی مرتبت رسول علیہ السلام ہو، معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسے عطاۃ الہی کس قدر دی جائے گی تاکہ وہ میر ہو جائے۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی اُمت میں سے ہر ایک کو جنت میں داخل نہ کر لوں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح انور کی پیدائش کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات واقع ہوئیں، ہوری ہیں اور ہوں گی، قیاس کی گرفت اور بیان کی حد سے باہر ہیں۔ ان میں سے اجمالی طور پر کچھ بیان کی جاتی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنے متعلقین میں سے کسی کو اپنا محبوب بنالے تو اسے بہت سی چیزوں، لباس، سواری، بیٹھنے کی جگہ اور دوسرے حالات میں ممتاز کر دیتا ہے تاکہ اس کی محبوبیت ہر خاص و عام کی نظر میں جلوہ گر ہو جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات کی دو قسمیں ہیں

اور بارگاہ خداوندی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں دو قسم کی ہیں: پہلی وہ خصوصیات جن میں دوسرے امتیاء علیہم السلام بھی شریک ہیں لیکن آپ کو وہ نعمت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نصیب ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ کو ممتاز کیا گیا۔ اور ایک قسم وہ ہے جو صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی کو اس میں سے حصہ نہیں ملا اور ہم یہاں دونوں قسموں میں سے چند ایک باہم ملا کر جان کر رہے ہیں تاکہ اس آیت کا معنی سننے والوں کے ذہن میں پوری طرح راسخ ہو جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جسمانی خصوصیات

آپ کے جسم مبارک میں جو خصوصیات رکھی گئی تھیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک کی طرف سے اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح کے سامنے سے دیکھتے تھے رات اور اندھیرے میں ان کی روشنی میں دیکھتے۔ آپ کا لحاظ

وہن شریف کڑوے پانی کو ٹٹھا کر دیتا تھا۔ آپ شیرخوار بچوں کو لعاب دہن کا قطرہ عطا فرماتے اور وہ بچے سارا دن سیر رہتے اور دودھ نہیں مانگتے تھے۔ جیسا کہ عاشورا کے دن الہی بیت کے بچوں کے متعلق تجربہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل شریف کا رنگ سفید براق تھا۔ بال بالکل نہیں تھے اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی کہ دوسروں کی آواز اس کے سواں جسے تک بھی نہیں جاتی تھی۔ اور آپ اسنے ڈور کے فاصلے سے سن لیتے تھے جہاں سے دوسرے نہیں سن سکتے تھے۔ آپ آرام فرماتے مگر دل خبردار رہتا ساری زندگی سرکار علیہ السلام کو جماعتی نہیں آئی اور آپ کو خواب میں بھی حمل کی حالت لاحق نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے پیسے مبارک میں کسٹوری سے بھی زیادہ مہک تھی یہاں تک کہ اگر آپ گلی میں سے گزرتے تو ہوا میں دیر تک آپ کے پیسے کی خوشبو رہتا رہنے کی وجہ سے لوگ سراغ لگا لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوچے سے گزرے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کے فضلہ مبارک کا اثر زمین پر نہیں دیکھا زمین مشق ہو کر اسے اپنے اندر لے لیتی تھی۔ ولادت کے وقت آپ خند شدہ ناف بریدہ اور پاک صاف تشریف لائے۔ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش نہ تھی زمین پر سجدے کی صورت میں اپنی انگلیت مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ اور آپ کی ولادت کے وقت نور کی ایسی شعاعیں نکلیں جن کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ نے شام کے شعروں کو دیکھا۔ آپ کا ہیکل افرشتے ہلاتے تھے۔ بچنے میں جب آپ گھوڑے میں ہوئے تو چاند آپ سے ہم کلام ہوتا۔ آپ جب اس کی طرف اشارہ فرماتے تو آپ کی طرف جبکہ جاتا آپ نے ہیکل سے میں بارہا ہنگام فرمائی۔

موسم گرما کی وجہ میں بادل ہیچ آپ کے سر اور پر سایہ کرتا اگر آپ کسی درخت کے نیچے تشریف فرماتے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا آپ کے حواہن مقدس پر کبھی نہیں چلتی تھی۔ چون آپ کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو جب تک آپ سوار رہتے۔ پیشاب وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کا نور ظہور ہوا جس نے سب سے پہلے آئینہ یزید کے جواب میں ملی کہا وہ آپ ہیں۔ ہر معراج آپ کے لیے مخصوص ہے۔ براق

کی سواری بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آسمان پر جانا، قائبِ قوسین کی حد تک پہنچنا، دھار
الہی سے مشرف ہونا اور فرشتوں کا آپ کے سپاہی اور لشکر کی جہز یہاں تک کہ انہوں نے
آپ کی معیت میں لڑائی کی یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور دیگر عجیب
وغریب معجزات بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اور قیامت کے دن جو کچھ آپ کو عطا ہوگا، کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے
مزارِ پرنوار سے آپ باہر تشریف لائے گے۔ سب سے پہلے آپ کو افاقہ ہوگا۔ آپ کو
برق پر سوار کر کے میدانِ حشر میں لایا جائے گا، آپ ستر (۷۰) ہزار ملائکہ کے جلوس کے
ساتھ تشریف لائیں گے۔ عرش کی دائیں طرف آپ کو کرسی پر رونق افروز کیا جائے گا، مقام
محمود کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں لوہاؤں کا کھنڈ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ
السلام اور آپ کی تمام اولاد اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اُمتوں
کے امراء آپ کے پیچھے چلیں گے اور دھارِ خداوندی سب سے پہلے آپ سے شروع ہوگا اور
آپ کو شفاعتِ عظمیٰ سے مخصوص کیا جائے گا۔ (اقول وبالله التوفیق یعنی شفاعتِ عظمیٰ کا علی
اظہار اس وقت ہوگا ورنہ یہ منصب تو آپ کو پہلے ہی سے عطا فرمایا جا چکا ہے۔ محمد کنوٰیہ الحق،
غفرلہ) اور سب سے پہلے اہلِ صراط سے آپ ہی کا گزر ہوگا۔

حضرت سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کا اعزاز

اور تمام مخلوق کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
صاحبِ زادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اہلِ صراط سے گزر جائیں۔ سب سے پہلے
جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ اور قیامت کے دن آپ کو وسیلہ کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا
اور وہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو کہ نہایت بلند ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا اور
حقیقت یہ ہے کہ اس دن دربارِ خداوندی سے آپ کو سلطنتِ الہیہ کی وزارت کا انتقام حاصل
ہوگا۔

آپ کی شرعی خصوصیات

اور آپ کو شہادت میں خاص مقام کی گنجائش ہے۔ جن کا شمار کرنا طوالت کا

باعث ہوگا۔ کافروں کی غصوں کا حلال ہوتا۔ آپ کی اُمت کے لیے سارے روئے زمین کو مسجد کا حکم دیا گیا ہے اور زمین کی خاک کو آپ کی خاطر پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ نماز شیخ گانتہ اس طریقے کے مطابق وضو اذان اقامت سورہ فاتحہ آمین روز جمعہ ۱۱ المبارک کے دن میں قبولیت کی ساحت بلور رمضان المبارک کی برکات اور لیلۃ القدر سب آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ ہیں وہ خصوصیات جن تک ظاہری نظر پہنچتی ہے۔

آپ کے باطنی کمالات

لیکن آپ کی وہ خصوصیات جو کہ مزاج باطنی کے اعتبار سے تھیں وہ انوار و تجلیات جو کہ روز بروز ترقی اور اضافے میں ہیں۔ وہ درجات جو آپ کی بیرونی کے طفیل آپ کے انہیوں کو قیامت تک حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور وہ علوم و معارف جن کا فیضان آپ کو پہنچ رہا ہے۔ جس یہ لامتناہی سلسلہ ہے اور اس آیت میں ان تمام چیزوں کا اشارہ ہے اسی لیے مٹا کو خاص نہیں فرمایا گیا کہ کیا چیز دیں گے۔

اور جب کسی آدمی کو مستقبل میں کسی نعمت کا وعدہ دیا جاتا ہے تو اس وعدہ کے کو اس نعمت کے شواہد اور دلائل کے ساتھ جو کہ زمانہ ماضی میں صادر ہوئے لگا کیا جاتا ہے تاکہ وہ انتہا کو ابتدا پر قیاس کرے۔ اور اس کی امید قوی ہو جائے۔ لہذا جب ہے کہ اس وعدہ کے بعد وہ گزشتہ نعمتیں جو کہ کسی سادہ خدمت اور کسی سہول کی مناسبت کے بغیر تھیں ایک ابتدا تھیں اور کسی شخص کے دل میں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمتیں ایک جزا کے طور پر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھائی جا رہی ہیں اور ان نعمتوں کا شکر طلب کیا جا رہا ہے۔

لَقَدْ يَجْعَلُكَ يَتِيمًا قَاوِمًا کیا آپ کو یتیم نہ پڑا جس آپ کو جبکہ مطافرمائی۔ اور اس نعمت کا بیان یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پاس بلور امانت پوری تھے آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تقریباً چھ سال کے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کی والدہ کی وفات کے دو سال بعد آپ کے دادا بزرگوار حضرت عبداللہ غلب بھی وفات پا گئے۔ جس آپ کو تینوں آدمیوں کی یتیمی جو کہ والدین اور دادا کا دو سال نے حاصل ہو گئی۔ پھر اس حالت میں اس بات کا گمان

ہوتا ہے کہ بچہ ضائع ہو جائے اور اس کی صحیح پرورش نہ ہو۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا سے آپ کی پرورش کی صورت یوں ظاہر فرمائی کہ آپ کے والد بزرگوار کی وفات کے بعد آپ کے جدا بچہ اور والدہ محترمہ کے دل میں ہمیشہ از پیش شفقت پیدا کر دی یہاں تک کہ وہ شفقت پوری شفقت کے قائم مقام ہو گئی اور آپ کے دادا اور والدہ محترمہ ہر دن رات آپ میں محبوبیت کے کرشمے ظاہر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عاشقوں کی طرح آپ کی پرورش میں کوشش کرتے تھے۔ اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے اور جب آپ کے جدا بچہ کا وصال ہو گیا وہ آپ کو آپ کے حقیقی چچا ابوطالب کے سپرد کر گئے اور آپ کی خدمت کے لیے انہیں انتہائی تاکید کر دی۔ ابوطالب نے ان کی وصیت کے مطابق آپ کی خدمت میں انتہائی کوشش کے ساتھ کام کیا۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی معنوی تربیت حسن اخلاق اور غنی آداب کی رعایت سے پوشیدہ طور پر اپنا کام کر رہی تھی حتیٰ کہ آپ بلوغ کی حد کو پہنچ گئے اور اوصاف کمال کے جامع ہو کر اپنی قوم کا فخر بن گئے۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَأَوْفَىٰ بِرَبِّكَ وَأَيَّدَكَ بِتُوبَةٍ مُّؤَيَّدَةٍ ۚ

اس ہدایت اور مثال کا بیان یہ ہے کہ بلوغ کی حد کو پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقل خدا داد کے کمال سے یہ علم تھا کہ بتوں کی پوجا اور جاہلیت کی رسمیں سب فضول اور بے ہودہ ہیں۔ آپ دین حق کی جستجو میں لگ گئے۔ اور آپ نے پرانے بوزحوں سے سنا کہ اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ آپ اسی جستجو میں بتوں کی پوجا سے بے زار اور جاہلیت کی رسموں سے کنارہ کیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی معرفت کی تلاش میں مصروف ہوئے۔ لیکن چونکہ کسی کو مبلغ ابراہیمی یا دھنیں رہی تھی اور نہ وہ کسی کتاب میں جمع تھی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ پھر آپ اس ملت کے احکام کی تلاش میں بے یمن اور بے قرار رہے۔ اور معلومات کے مطابق تسبیحات، جملیات، تکبیرات، اعتکاف، جہالت سے حمل، منہک حج، خلوت اور اس قسم کی دوسری مصروفیات میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی کے ساتھ مبلغ معنی کے اصول سے آگاہی بخشی اور اس ملت کی فروع کو آپ کے لیے نہایت احسن

طرہ سے مقرر فرمایا اس وقت وہ پیاس اور بے چینی زائل ہو گئی۔ گویا اپنی گم شدہ چیز مل گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ ایک راہ پر چلیں اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا اس راہ کو آپ کی نظر میں ظاہر کر دیا گیا۔ پس اس پیاس بے چینی اور اس راہ کے متعین نہ ہونے کے ڈکھ کو راستہ گم کرنے سے تعبیر فرمایا گیا اور ابابہ تفسیر اس خلال کی تفسیر میں دُور دُور تک گئے ہیں۔

حضور علیہ السلام کے بچپن میں ابو جہل کا معجزہ دیکھنا

بعض کہتے ہیں کہ خال سے مراد ظاہری راستہ گم کرنا ہے کہ بچپن کے وقت آپ مکہ شریف کے پہاڑی دروں میں گھر کا راستہ گم کر کے حیران مگر رہے تھے اچانک وہاں سے ابو جہل اونٹنی پر سوار گزرا اور آپ کو اٹھا کر حضرت عبدالطلب کے پاس لے آیا۔ اور عبدالطلب سے کہنے لگا کہ میں پتہ نہیں کہ تیرے اس بچے کے ہاتھوں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عبدالطلب نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اس بچے کو خالوں پہاڑ میں حیران اور راستہ گم کیے ہوئے پایا میں نے پہلے اسے اٹھا کر اپنے پیچھے سوار کر لیا یہ اونٹنی بالکل چلتی ہی نہ تھی بلکہ بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے آگے بٹھالیا اونٹنی فوراً اٹھی اور چلنے لگی اور اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس طرح آپ کی پردوش آپ کے دشمن فرعون سے کرانی گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمن ابو جہل کے ہاتھوں آپ کے جدا جد تک پہنچایا گیا۔

حلیہ سحر یہ سے حضور علیہ السلام کا گم ہونا

اور بعض کہتے ہیں کہ جب آپ کی دانی حلیہ آپ کو حضرت عبدالطلب کے پاس پہنچانے کے لیے لائیں آپ مکہ معظمہ کے دروازے پر ان سے گم ہو گئے وہ بے چین ہو کر ایک بڑے بت بمل کے پھل گئیں اور بلند آواز کے ساتھ شکایت شروع کر دی۔ جیسے عی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا سب بت سرنگوں ہو کر گر پڑے۔ اور بتوں کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوئی کہ خیر دار! تو کیا نام لے رہی ہے ہماری بربادی اسی بچے کے ہاتھوں ہے۔ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آپ

کے جدا مہجہ حضرت عبدالمطلب تک پہنچا دیا تھا۔ دوائی حلیمہ نے بہت خاٹنے سے بالوں ہو کر ارادہ کیا کہ حضرت عبدالمطلب کو آپ کی گم شدگی کی اطلاع دے تاکہ کہیں تلاش کریں یہاں تک پہنچتی ہے تو حضرت کو جناب عبدالمطلب کے پاس دیکھتی ہے اور متعجب رہ جاتی ہے۔ پس اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ مظلالم سے مراد ہجرت کی سست کو گم کرنا ہے کہ کدھر جانا چاہیے یا قبلہ گم کرنا یا پہلی بار جبرئیل علیہ السلام کو نہ پہچاننا یا امور دنیا کی راہ گم کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خداوندی میں مشغولیت کی نریا دلتی کی وجہ سے امور دنیا کی راہ و رسم کی طرف متوجہ نہیں تھے یا آسانی راہوں کو گم کرنا ہے جن کے متعلق شب معراج میں ہدایت واقع ہوئی۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں مظلالم اختلاف کے معنوں میں ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ ضل الماء فی البین یعنی پانی دورہ میں اس طرح مل گیا کہ تیز نہیں کی جاسکتی اور بعثت سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس معاشرہ میں کسی امتیاز کے بغیر ہر ہر فرماتے رہے (اقول باللہ التوفیقی ایسے گئے گزرے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی چالیس (۴۰) سال جلوہ گر رہے مگر آپ نے اس معاشرے کا اثر قبول نہیں کیا بلکہ معاشرے کو متاثر فرمایا حتیٰ کہ وہ لوگ آپ کو صاریق اور امن کے القابات سے یاد کرتے تھے اور خود ابو جہل نے حلیمہ کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ محمد محفوظ الحق لغزل (م)

اور بعض کہتے ہیں کہ مظلالم سے مراد محبت اور مرتبہ عشق ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے والدہانہ عشق کی اتنا لفظوں کے ساتھ تعبیر کی ہے کہ **وَأَمَّا لَوْفَىٰ خَلَّيْلِكَ الْغَدْوِيَّةُ** اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے محبوب حقیقی تک پہنچنے کا آپ کو پتہ دیا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اہل تفسیر کے اسی قسم کے اقوال ہیں۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ

یہاں اتنی بات یقین کے ساتھ جانا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے بھی

مگر اہل اور کفر اصلی اور طبعی سے مصوم اور محفوظ ہیں۔ بلکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بھی پاک ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ میں نے کبھی بھی اہل جاہلیت کے کسی کام کا قصد نہیں کیا مگر دو بار اور دونوں باریقی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم نے اس سے بچا کر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میرے اور اس کام کے درمیان حائل ہوئی اور وہ دو کام یہ ہیں کہ ایک دن میں نے قریش کے ایک نوجوان کو کہا جو کہ میرے ہمراہ مکہ شریف سے باہر بکریاں اور بھیڑیں چرایا کرتا کہ آج کی رات میری بکریاں اور بھیڑوں کی خبر گیری کرتا تاکہ میں شہر مکہ میں جاؤں اور وہاں چند ایک نوجوان بیٹھ کر افسانے کہتے ہیں میں بھی وہ افسانے سنوں جب میں اس قصد سے مکہ شریف میں داخل ہوا۔ پہلا گھر جو میرے راستے میں آیا اس میں سے میں نے مزا میر اور طبل اور دوسرے سازوں کی آواز سنی پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی شادی ہے میں بھی اس گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ تماشا دیکھوں جیسے ہی میں بیٹھا مجھ پر اس قدر نیند غالب آئی کہ سو راج کے طلوع تک بے دراز نہ ہو سکا۔

اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو محفل برخواست ہو چکی تھی اسی طرح بارگاہ میں نے ارادہ کیا اور نیند میرے اور افسانے مزا میر سننے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہا اور اس کے بعد میرے دل میں کبھی خیال تک نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت سے نوازا اور اس محنت کو دوبالا کر دیا لیکن شرائع کو جاننے اور انہیں دریافت کرنے کی پیاس انبیاء علیہم السلام کو بھشت سے پہلے بھی ہوتی ہے چاہے وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور لفظ خلل کے استعمال کے لیے ہی قدر کافی ہے جیسا کہ گزشتہ چٹکا۔

وَجَعَلْتَ عَائِلًا قَاتِلًا اور آپ کو عیال دار پایا پس غنی کر دیا۔

حضور علیہ السلام کو غنی کرنے کا بیان

اور اس نعمت کا بیان یہ ہے کہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دارا عبدالمطلب کے مال کے ساتھ غنی کر دیا کہ وہ آپ کو اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھ کر پرورش کرتے تھے اس کے بعد ابو طالب کے مال کے ساتھ غنی فرمایا جو کہ اپنے والد بزرگوار

کی وصیت کے مطابق آپ کو اپنی اولاد سے مقدم رکھتے تھے۔ بعد ازاں جب آپ پچیس (۲۵) سال کے ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ انتہائی مال دار تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ وہ آپ کی محبت اور خدمت میں اس قدر مصروف ہوئیں کہ اپنا سارا مال سونا نقدی اور جنس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور قریشی سرداروں کو بلوا کر گواہ بتایا کہ یہ سارا مال حضور کا ہے اگر آپ چاہیں تو ابھی اسے تقسیم کر دیں اور اگر چاہیں سنبھال رکھیں۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مگر رئیس تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کے ساتھ فنی کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں فنا اور محبت اس قدر آتر چکی تھی کہ آپ نے اپنے چائیسہ ہزار درہم کا اس المال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خرچ کر دیا اور ہجرت کے بعد انصار کے مال کے ساتھ فنی فرمایا۔ اس کے بعد کفار کی فتوحات اور ان بد بختوں کے مالہ غنیمت کے مال کے ساتھ کمال استفادہ حاصل ہوئی۔

اور اگرچہ ان میں سے بعض واقعات اس سورتہ کے نازل ہونے کے بعد واقع ہوئے لیکن جو کچھ علم الہی میں ہے واقع جیسا ہی ہے۔ لہذا احسان جتلانے کے مقام میں انہیں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس ظاہری ختم کے باوجود باطنی غنائیہ قناعت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اس قدر عطا فرمائی گئی کہ سیرت نگاروں کی زبان پر یہ الفاظ جاری اور گردش کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک پتھر اور سونا برابر تھے۔

حضور علیہ السلام کے یتیم تشریف لانے کی حکمت

محققین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اس لیے فرمایا گیا تاکہ لوگ یتیموں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اور جہاں بھی کسی یتیم کو دیکھیں تو انہیں یاد آ جائے کہ ہمارے آقا و ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک وقت میں یتیم تھے تو اس کے ساتھ احترام اور تعظیم کے ساتھ پیش آئیں اور کم از کم جاں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک دیکھ کر جو تعظیم بجالاتے ہیں وہ بجالائیں۔ نیز تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی قدر شناسی اور اس پر مہربانی فرمائیں اور یاد فرمائیں کہ یتیمی کا دور کس قدر بھاری ہے۔ نیز

حضور علیہ السلام کے حق میں منکور یہ تھا کہ آپ عمر شریف کی ابتداء سے انتہاء تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اعتقاد نہ فرمائیں اور آپ کو اعلیٰ توکل کا مرتبہ لعیب ہو اور یہ مقصد پیشی کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

نیز حتم ہونا عام عادت کے مطابق بچوں کی زندگی ضائع اور ان کے غیر مہذب انداز میں بالغ ہونے کا موجب ہے۔ اور جب کوئی شخصیت اس حالت میں کمال حسن اخلاق اور تہذیب سے موصوف پیدا ہو تو بلاشبہ اسے ایک معجزہ شمار کریں اور اسے نبوت کی دلیل قرار دیں۔

آپ کے فقر کا راز

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر اور آپ کو دادا بچھا، الیہ، یار غار اور جان نثار انصار کے مال کے ساتھ غنی کرنے میں راز یہ ہے کہ اگر شروع سے ہی آپ کو دولت مند کر دیا جاتا تو عادتِ انہی کے مطابق دولت مندوں کی عادتیں جو کہ برتری اور بڑائی چاہتی ہیں اثر کر جاتیں اور نشست و برخاست دولت مندوں کی ساتھ ہوتی اور تواضع، کسر نفسی، ذمہ بدم اللہ تعالیٰ کے حضور زاری اور بے مائیگی کی لذت کا احساس نہ ہوتا۔ نیز جس صورت میں کہ آپ کو خود اپنے مال کے ساتھ دولت مند اور غنی کیا جاتا آپ کے پیروکاروں کے حق میں بدگمانی ہوتی کہ وہ اس مرتبے والے انسان کے مال اور رواداری کی صلح اور لالچ کے لیے اس کے پیروکار ہوئے ہیں۔ اور برائے اخلاص، ایمان اور حق کی رعایت کا چہ نہ چلا۔ (اقول و بیا اللہ الخوف فیہ سب مفروضے عقل کے اعتبار سے ہیں کہ علاقہ بشری کی وجہ سے اکثر اسی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے قطعاً مبرا ہیں جیسا کہ مفسر علام قدس سرہ نے آپ کے جسمانی خصائص بیان کر کے خود اعتراف فرمایا ہے)۔ بقول حضرت مولانا حسن رضا بریلوی ۔۔۔ سر سے پا تک برادہ ہے لا جواب خور و کوں میں نہیں ان کا جواب ۔ بموجب اللہ اعلم حیث جعل رسالۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمايت و عنايت شروع سے ہی ان کی تمہانی کرتی ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ (ولوالدیہ)

ماتر میں آپ کی ولادت فقر کی حالت میں ہوئی اور لوگوں کو آپ کی محبت کی کشش میں مسخر فرما دیا گیا تاکہ وہ خود بخود اپنا مال اور جان آپ پر نثار کریں اور یہ بات آپ کے کمال پر بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی ظاہری سبب کے بغیر لوگ آپ کے اس قدر مرعوبہ ہو رہے ہیں۔

ایک نکتہ

یہاں ایک نکتہ جاننا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہر امیر اور غریب اپنی ابتدائی حالت میں بے مایہ اور بغیر کسی چیز کے ہوتا ہے اور دوسروں کے مال کے ساتھ غنی ہوتا ہے لیکن اگر اپنی طرف سے طمع اور خواہش کرے اور کمائی اور تلاش کے ساتھ مال کی کثرت حاصل کرے تو ہر کسی کے سامنے دلیل، خوار اور حقیر ہوتا ہے اور اگر مختلف تدبیروں اور حیلوں کے ساتھ دوسروں کو اپنا طمع کر کے ان کے مال سے نفع حاصل کرے تو اس کی عزت و شوکت کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ بادشاہ باوجود اس کے کہ رعایا کے اموال کے ساتھ غنی ہے اور ان سے باج اور خراج کے طور پر مال لیتا ہے عزت والا ہے اور جو کہ اپنے جیسے لوگوں سے اسی طرح اور اس سے بھی کمتر مانگتا ہے دلیل ہے کہ وہ چلا کہ مال کا ہوتا عزت کو لازم نہیں کرتا اور اس کا نہ ہونا عداوت کا موجب نہیں۔ ہاں جو مال قناعت، بے پروائی اور طمع چھوڑنے کے ساتھ حاصل ہو عزت کا موجب ہے اور جو طمع اور تلاش کی وجہ سے مشقت اٹھانے باعث ذلت ہے۔

اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے اموال کے ساتھ عزت، خلیہ اور شوکت کے طریقے سے غنا حاصل ہوئی آپ کے مرتبے کی بلندی کا باعث ہوئی اور کسی قسم کی عار لاحق ہونے کا سبب بالکل نہ ہوئی اور جب ان تین نعمتوں کے بیان سے فراغت ہوئی تو ان کا شکر طلب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا چار ہا ہے کہ

لَا شَأْنَ لِّلْعَبْدِ لَّا تَعْبُدُ إِلَّا رَبَّكَ بِحَقِّهِمْ بِأَلْفِ قَبْرَةٍ كَرِيمٍ
یعنی اس کا مال اور حق تلف نہ کیا جائے اور فتنہ میں اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے اس لیے کہ آپ خود کریم رہے ہیں اور کریم کی کمزوری کا آپ کو حق الیقین کے ساتھ علم ہے کہ معمولی سبب سے اس کی دل شکنی ہو جاتی ہے

اور یہ اللہ یَجْزِلُکَ بِیَوْمِنَا قَاوِی کی نعمت کا شکر یہ ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ اور سائل کو سخت آواز کے ساتھ رو نہ کریں اس لیے کہ آپ عیال دار اور اسباب ظاہری سے ظارغ رہے ہیں اور آپ ضرورت کا ذکر جانتے ہیں اور یہ شکر و وَجْدَکَ عَاقِلًا قَاغْنٰی کی نعمت کے مقابلے میں ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بات کریں اور بیون فرمائیں اس لیے کہ اس نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور آپ کے قلب مقدس پر بے حد و حساب علوم و معارف نازل فرمائے ہیں اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ان نعمتوں کی دلالت فرمائیں اور ان میں سے حصہ عطا فرمائیں۔

ایک لطیفہ

یہاں ایک لطیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کو جو کہ دینی احسان اور نعمت ہے غنی کرنے پر جو کہ دنیوی نعمت ہے مقدم فرمایا گیا ہے جبکہ شکر طلب کرنے کے مقام میں جو دنیوی نعمت کے مقابل تھا مقدم کیا گیا ہے اور جو دینی نعمت کے مقابل تھا بعد میں لایا گیا ہے اس لیے کہ نعمت و دنیوی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت طلب فرمائی گئی ہے اور دینی نعمت کے مقابلے میں باطنی نعمتیں حاصل کرنے کے طریقے پر دلالت طلب فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت انہیں ہدایت دینے پر مقدم ہے اس لیے کہ جب تک معاش کا معاملہ منظم نہ ہو۔ دل کو ذمہ داریاں قبول کرنے اور امور آخرت کی تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ نیز کہنا جاسکتا ہے کہ سائل کو جہیم کے ساتھ پوری مناسبت ہے اس لیے جو شکر سائل کے حق کے ساتھ متعلق تھا جہیم کے ساتھ متصل لایا گیا اور نعمتوں کے شمار میں ہدایت کی نعمت کو غنا کی نعمت سے پہلے لایا گیا اس لیے کہ فنی ہونا اس وقت نعمت ہے جب اموال میں تصرف کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور اس کا ہدایت کے بغیر تصور ہی نہیں اور تینوں شکروں کی تینوں نعمتوں کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے جیسا کہ بیان کی گئی۔

مذکورہ نعمتوں کے ساتھ مذکورہ شکروں کی باطنی مناسبت اور مسئلہ شفاعت

اور ایک اور پوشیدہ مناسبت ہے کہ یہ تینوں شکریاں امت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وہ سلم کی اُمت کی شہادت پر دلیل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جیم سب سے زیادہ کمزور ہے اور اسے قوت دینے کی کوشش کرنا کمال لطف اور رحم کرنا ہے۔ اور سائل اکثر اوقات بے موقع اور بے وقت سوال بھگڑے اور زاری کے ساتھ سنا تا ہے تو اس کی ایذا اور سانی پر صبر کرنا اور اس کے اس سنانے کے بجائے احسان کرنا گناہ کو معاف کرنے کی دلیل ہے۔ اور کیے کو نکال دیا جھٹکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا ایک درد سر چاہتا ہے اور اس مشقت کو برداشت کرنا جو کہ طبع و دین کے لیے ہے بارگاہِ خداوندی میں لوگوں کو اس کے عذاب سے جہزائے کے لیے عرض و دعا خواست پیش کرنے کی تکالیف برداشت کرنے کی دلیل ہے۔

اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے الفاظ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے اور اپنے لواحقین کے اوپر خدائی نعمتوں کو بیان کرنا مستحبات میں سے ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ مقصد صحیح ہو جیسے زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر کی اشاعت کرنا یا دوسرے لوگوں کی اقتداء حاصل کرنا۔ اور اگر کسی شخص کو نعمت بیان کرنے سے خود بینی اور تکبر کا ڈر ہو تو اس کے بارے میں چھپانا اور پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ اپنی شب بیداری کے حالات صبح کے وقت لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ آج رات میں نے اچھے نوافل ادا کیے اور اتنی تلاوت کی۔ بعض نادانوں نے اعتراض کیا کہ یہ اظہارِ رباء کیے قبیح سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور میرے نزدیک اس کے برابر اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ مجھے نیک کی تلقین مطافرائی مہی ہے۔ تو میں یہ نعمت کیوں بیان نہ کروں اور اس کے شکر سے محروم ہوں؟

حق جیم، حق سائل اور تجدیدِ نعمت کے متعلق حضور علیہ السلام کے معمولات

جاننا چاہیے کہ اس سورۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزوں کی انتہائی تاکید فرمائی گئی ہے۔ جیم کے حق کی رعایت کرنا، سائل کے حق کی گنجائی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا اور اس انتہائی تاکید کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین چیزوں کے بارے میں بے حد کوشش فرماتے تھے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت

طیبہ کی آگاہی رکھنے والوں پر بالکل ظاہر ہے۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیم کو پالنے والا خواہ وہ جیم اس کا رشتے دار ہو یا اجنبی قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہو گا جیسا کہ ہاتھ کی دو انگلیاں جو باہم متصل ہیں اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا دل ہیبت سخت ہے اس کا علاج فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیہوں پر صبر پائی کرو اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھو تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔

نیز وارد ہے کہ جو شخص شفقت کے ساتھ جیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے لیے ہر مال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور بزرگانِ مطلق نے فرمایا ہے کہ جب جیم روتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے تو جس نے دل جوئی کر کے جیم کو روکنے سے چپ کر لیا گویا اس نے عرش کو ہلنے سے ساکن کر دیا۔

حق سائل کے متعلق نقشِ سیرتِ طیبہ

اور سائلوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اس قدر تھی کہ آپ کی زبان مبارک پر کبھی لاکھ لفظ جاری نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ مروی ہے کہ کسی نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال نہ کیا جس کے جواب میں آپ نے لاف فرمایا ہو۔ چنانچہ فردوسی شاعر اس مفہوم کو مبارک کے طریقے سے اس شعر میں نظم کر کے کہتا ہے

ما قال لا قط الا انی تشهد، لولا تشهد کانت لاء نعد

یعنی آپ نے تشہد کے سوا کبھی لا نہ فرمایا اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا لاف ہوتا۔

اور ترمذی میں روایت کی گئی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحرین کی طرف سے نوے (۹۰) ہزار درہم لائے گئے تھے آپ انہیں مسجد شریف کی

چنانچہ ان پر ڈھیر کر کے نماز فجر کے بعد تقسیم فرمانے لگے اور نماز ظہر تک ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ اور اس دوران جو سائل بھی آیا آپ نے اسے عطا فرمایا۔ اتفاقاً تقسیم سے فارغ ہوئے تو ایک اور سائل آدھمکا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تجھ سب کچھ تقسیم ہو چکا لیکن جاؤ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے بیوپاریوں سے خرید لو اور میرے عام رواج کرو۔ جب وہ میرے پاس آئے گا میں قیمت ادا کر دوں گا۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے تو آپ یہ قرعے کیوں برداشت فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک انصاری حاضر تھے انہوں نے عرض کی انفق ولا تعش من ذی العرش الا لالا حضور آپ بلا تکلف خرچ فرمائیں اور آپ عرش کے مالک کی طرف سے کسی قلت کا کوئی خطر و محسوس نہ فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ کے رخ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اسی روش کا حکم دیا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ سانکوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا اس حد تک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیانہ رومی کا حکم دیا اور بہت زیادہ خرچ کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ سورۃ اسرئٰی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بچہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میری ماں عرض کر رہی ہے کہ میرے پاس پہننے کا کرتہ نہیں ہے مجھے ایک کرتہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو را ظہر کر آنا عطا کروں گا۔ بچہ چلا گیا اور پھر آیا اور کہنے لگا میری ماں عرض کر رہی ہے کہ بچا کرتہ جو جسم مبارک پر ہے مجھے عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت خانہ میں تشریف لے جا کر کرتہ بدن مبارک سے اتار کر کرتہ اس بچے کو بھیج دیا کہ اپنی والدہ کو دے دے اور خود برہنہ جسم تشریف فرما رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ آپ کے باہر تشریف لانے کے خطر تھے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَبْتَغُوا مَغَالِیَ السُّبُطِ یعنی دسبہ مبارک میں اتنی فراخی نہ فرمائیں کہ آپ برہنہ جسم گھر میں تشریف فرما

ہیں اور ان اہل حق اور صحابہ کرام سے مل بیٹھتا بھی نہ ہو سکے جو کہ فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

اور بخاری میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادری کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ میری آرزو یہ ہے کہ آپ اسے ہمیں بخش دے۔ فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لیا ہے اور پُر تکلف عاشرہ لگایا ہے۔ سرکار علیہ السلام کو بھی چادر کی ضرورت تھی آپ نے لے کر چمن کی اسی دوران ایک شخص آگیا اس نے عرض کی کہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے اور اس کا عاشرہ کس قدر پرکشش ہے۔ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چادر مجھے عنایت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا اور وہ چادر اسے عطا فرمادی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس شریف سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو احباب نے اس شخص کی ملامت کی اور کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر بڑی رغبت اور ضرورت کے ساتھ زیب تن فرمائی تھی اور تجھے معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو رد نہیں فرماتے تو نے سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ چادر دینا میں سینے کے لیے نہیں مانگی ہے بلکہ اپنے کفن کے لیے مانگی ہے کیونکہ یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مقبول اور آپ کے قلب مبارک کو پسندیدہ تھی۔

اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جو کہ آپ کے بارے میں دربار خداوندی سے دیا و آخرت میں بارش کی طرح برسی جس میں صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقوع پذیر ہوتا تھا اور ان کے بیان کے شکر کے مقام میں آپ نے دفتروں کے دفتر اوشاد فرمائے ہیں جیسا کہ حدیث شریف کی کتابوں سے واقف حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے۔

گمشدہ کے لیے سورۃ النجم کی خصوصیت

اور اس سورۃ کے مجرب خواص میں سے یہ ہے کہ گمشدہ کے لیے اس سورۃ کو سات (۷) بار پڑھ کر اپنے سر کے ارد گرد شہادت کی انگلی گھمائیں اور سات مرتبہ پورا کرنے کے بعد اصیحت فی امان اللہ، اصیحت فی امان اللہ، اصیحت فی امان اللہ

واصبحت فی جوہر اللہ پڑھ کر دھک دیں وہ کم شدہ مل جائے گا۔ واللہ اعلم

سورة الم نشرح

مکی ہے اس کی آیت (۸) آیات، انھائیس (۲۸) کلمات اور ایک سو تیس (۱۳۰) حرف ہیں۔

وجہ ربط

اور اس سورۃ کا سورۃ واقعی کے ساتھ کلی طور پر رابطہ ہے کہ دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا شمار مقصود ہے اور کلام کا انداز بالکل ایک جیسا ہے اسی لیے بعض لوگوں نے یعنی شیعہ فرقے کے لوگوں نے ان دونوں کو ایک سورۃ گمان کیا ہے۔ اور دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ فاصلہ کیے بغیر ایک رکعت میں پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو ایک نکتہ معلوم کریں جسکی وجہ سے ان دونوں سورۃوں کے ایک ہونے کا حکم درست قرار نہیں پاتا قطع میں بھی اور معنی میں بھی۔ جہت لفظی سے اس بناء پر کہ سورۃ واقعی میں استفہام غائب کے صیغے کے ساتھ وارد ہے جیسے اَللّٰهُ يَجْعَلُكَ يَحْيٰى فَاَوْبٰى جبکہ یہاں حکم کا صیغہ ہے اور یہ بالکل ظاہر فرق ہے جو کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کا موجب اور مناسبت کے متافی ہے۔ اور اگر صرف اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ ان دونوں سورۃوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا شمار مراد ہے دونوں سورۃوں کو ایک قرار دیں اور درمیان سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو تراویں تو اس قسم کی مناسبت ہمیں بہت سی سورۃوں میں ملے گی بلکہ قرآن پاک سب کا سب ایک کلام کی طرح ہے تو اکثر سورۃوں کے درمیان سے بسم اللہ کو تراویں لازم آئے گا۔

رہا معنوی اعتبار سے تو اس بناء پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کی ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کا لوگ جس کے ساتھ مشاہدہ کرتے تھے اور وہ نعمتیں آپ میں ہر عام و خاص کو نظر آتی تھیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو عام تو کیا خاص کو بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ اور وہ ایک خفی اور پوشیدہ امر ہے تو دونوں قسموں کو جدا جدا بیان کرنا ضروری ہے۔

پہلی قسم کو سورۃ داعیٰ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جبکہ دوسری قسم کو اس سورۃ میں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔

نیز جن نعتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص فرمایا گیا ان کی دو قسمیں ہیں: پہلی وہ جو آپ کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری وہ جن کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے۔ پس سورۃ داعیٰ میں پہلی قسم کو بیان کرنا مقصود ہوا جبکہ یہاں دوسری قسم کو بیان فرمایا گیا۔ تو گویا ایک سورۃ حضور علیہ السلام کی ان خصوصیات کو شمار کرنے کے لیے ہے جو ظاہر میں ہیں اور دوسری سورۃ آپ کی ان نعتوں کے شمار کے لیے جو باطن میں ہیں اور ظاہر و باطن میں جو فرق ہے بالکل ظاہر ہے۔

سبب نزول

اور بعض مفسرین نے اس سورۃ کے نزول کا سبب یوں بیان کیا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا مرتبہ بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کی خلعت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑ اور لوہے کی تفسیر کے ساتھ ممتاز فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور انسانوں کی بادشاہت اور آگ کی تفسیر کے ساتھ انفرادیت بخشی میرے لیے کون سی نعمت مخصوص کی گئی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ سورۃ نازل ہوئی اور ظاہری طور پر یہ سوال واقعہ معراج سے پہلے کا ہوگا اس لیے کہ اس واقعہ کے بعد جو خصوصیات آپ کو حاصل ہوئیں، عریشہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو بھی اس کا سوا اس (۱۰۰ اداں) حصہ حاصل نہ تھا۔

تکثیر

اور سورۃ الم نشرح کے نکات میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی طلب کے بغیر اس قدر شرح صدر فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دربار خداوندی سے اس کی طلب کی کہ رب اشو حلی صدیقی پھر بھی انہیں اس مرتبے کی شرح صدر میسر نہ ہوئی جیسے کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوا جو انہیں اپنے بھائی

حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور اپنے مقام پر آئے گا کہ اس امر کا اشارہ ہو کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی عنایت اور آدمی کی طلب کے بغیر سرانجام پائے اس کا مقام ادنیٰ ہوتا ہے۔ (اقول وباللہ التوفیق)۔ یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جو نعمتیں ان کے مانگنے پر دیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طلب کا حوالہ دیتے بغیر عطا فرماتا ہے جیسے شرح صدر کے علاوہ رفعت ذکر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام عرض کرتے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخوان۔ اور اس کی قبولیت میں فرمایا: وقد کننا علیہ فی الاخوان سلاماً علی ابراہیم جبکہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا: واصلوا تسلیماً نیز فرمایا: ودفعنا لك ذکرك۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ ولوالدہ۔

وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ الم نشرح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورۃ کمال محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے پیدا ہونے کی جگہ پر انتہائی تاکید و انداز میں ولایت کرتی ہے۔ اس لیے کہ اس کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی سینے کا تجلیات الہیہ کے انوار کے ساتھ کمال وسیع ہوتا ہے۔

خاصیت

اور اس سورۃ کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو سوتے وقت سترہ (۱۷) بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے اسے دس سے اوپر نئے خیالات پریشان نہیں کرتے اور وہ تدبیروں میں غلطی نہیں کرتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُ نَشْرَحُکَ یَا اِیُّہم نہ کشادہ نہیں فرمایا ہے لَکَ صَدْرُکَ اَیُّہم کے لیے آپ کا سینہ تاکہ وحی کا بوجھ برداشت کرے اور اس سینہ پاک میں اسرار الہیہ سائیں۔ اور دعوت و تبلیغ کا غم، امت اور دین کا غم، دنیا اور آخرت کا غم سب وہیں قرار پکڑیں اور کینہ و کھوت و بغض،

صدر اور نہ سے اخلاق قریب نہ چھٹیں اور علم، ایمان اور حکمت کا نور محیط ہو اور ملک کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ کے سینے کو فراخ کرنا صرف آپ کو فہم کے لیے ہے تاکہ آپ انتہائی کمال حاصل کریں اگر ملک کا لفظ نہ ہوتا تو یہ معنی سمجھ میں نہ آتا۔

اصطلاح طریقت میں صدر کا مفہوم

اور لفظ عرب میں صدر سینے کو کہتے ہیں اور اہل طریقت کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں: ایک دروازہ جو کہ نفس کی طرف ہے اس کا نام صدر ہے اور اس کا ایک دروازہ جو کہ روح کی طرف ہے بہت کشادہ اور وسیع ہے اس کا نام قلب ہے اور صدر اس دروازے کے مقابلے میں بہت تنگ واقع ہوا ہے تو جب صدر کو کشادہ کر دیں ظاہر ہے کہ وہ دروازہ اور کشادہ ہو گا اسی لیے یہاں لفظ صدر لایا گیا ہے نہ کہ لفظ قلب۔ اس لیے صدر کہ قلب کے لیے بجز قلعہ کے ہے۔ اور دنیوی افکار اور اس کی آرائشوں کی حرص کی وجہ سے شیطان زیادہ تر اسی سمت نفس کی طرف سے شورش کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور انکی تنگی کی وجہ سے قلب بھی تنگ ہوتا ہے اور دل کی تنگی کی وجہ سے تنگی کی لذت اور ایمان کی علالت کم ہو جاتی ہے اور جب اس سمت دل کو کشادگی مل گئی تو بندگی کی ادائیگی پورے دلوں کے ساتھ بسر آئی اور مقصد حاصل ہو گیا۔

یہاں جانا چاہیے کہ شرح صدر کا معنی حوصلے کی فراخی ہے۔ اور ہر شخص کے حوصلہ کی فراخی اس کی استعداد کے مطابق اور اس کے کمال اور مرتبے کی وسعت کے اندازے پر ہوتی ہے۔ اور ہر مرتبے اور ہر کمال کے حوصلے کی فراخی جب تک اس مرتبے اور اس کمال کو نہ پہنچے دریافت نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے اکثر عوام الناس چاہیں کہ بادشاہوں کے حوصلہ کی فراخی دریافت کر لیں اور معلوم کر لیں تو گفتگو کے ساتھ ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس قول کے مطابق کہ کوئی مادی کی شائستگی و رانی می شناسد۔ خصوصاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر کا خود امکان نہیں کہ کوئی انسان کا حد تصور کر سکے اس لیے کہ آپ کے مرتبے کا کمال جو کہ خاتمیت ہے کسی کو حاصل نہیں ہے اور کیا خوب کہا گیا ہے۔

یا صاحب الجمال، یا سب البشر، من وجہک الضیاء لقد نور القمور

لاہمکن النساء کماکان حلقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر

حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر کا بیان

لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو مسمی اور معنوی شرح صدر حاصل ہوئی یہاں اس کے متعلق مثال اور احوال کے ساتھ نشان دینا ضروری ہے۔

معنوی شرح صدر

آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی شرح صدر کا اگر تصور کریں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے سینہ پاک میں ایک بے پایاں فضا واقع ہے جس میں انتہائی وسیع ایک عظیم عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ عمارت بارہ (۱۲) نشست گاہوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق دنیا اور بعض کا دین کے ساتھ ہے۔ جبکہ بعض دین و دنیا سے بالاتر ہیں۔ ایک نشست گاہ میں تصور کرنا چاہیے کہ اس میں ایک عظیم الشان بادشاہ جلوہ گر ہے۔ اور روئے زمین کے سب بادشاہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے مملکت کے ضابطے اور تدبیریں پوچھتے ہیں اور فرامین کسرتی، توذک تیموری، کلمات عالمگیری، واقعات بابری اور آئین اکبری سب یہیں درستی اور امتحان کے معیار پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور محالک کی فرماں روائی اور مختلف ریاستوں اور دروازہ شہروں کے ساتھ صلح و جنگ کے آداب اسی سے پوچھتے ہیں۔

اور دوسری نشست گاہ میں ایک حکیم جلوہ گر ہے جو کہ سیاست منزل، تہذیب اخلاق اور آداب کی آرائش و کا حد بیان فرماتا ہے۔ اور زمانے کے حکماء اور جہان کے فلسفی اسی سے قوانین کا سبق لیتے ہیں۔ اور اس کے ہر قانون سے جو وہ بیان فرماتا ہے، ارسطو، نصیر طوسی، ابن مسکویہ اور ابن سینا وغیرہ بے شمار علوم نکالتے ہیں اور اپنے فنون میں استعمال کرتے ہیں۔

اور تیسری نشست گاہ میں ایک قاضی مسند عدالت پر روئی افروز ہے۔ اور مقدمات کے فیصلے کرنے، جھگڑے نمٹانے اور فریقین کو راسخی کرنے میں رنگارنگ فیصلے کر رہا ہے اور زمانے کے جج حضرات اس کے ارشادات کو اپنا دستور العمل سمجھتے ہوئے سند کے طور پر لے

چار ہے ہیں۔

اور چوتھی نشست گاہ میں ایک بحر مفتی سند افتاد پر براجمان ہے۔ اور فتووں کا سمندر اس کی زبان سے جوش مار رہا ہے۔ اور نئے رونما ہونے والے واقعات میں سے ہر واقعہ میں اصول کے مطابق کتاب و سنت سے حکم الہی واضح فرما رہا ہے۔ اور جہان کے راوی اور زمانے کے فرائض نو پس سب اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے ہر لفظ کو نقل کر رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں میں کام میں لاتے ہیں۔

اور پانچویں نشست گاہ میں ایک محاسبہ کرنے والا حکومت کے تخت پر فائز ہے جلا داس کے سامنے کھڑے ہیں اور بحر میں کو اس کے حضور پیش کر کے ہر کسی کو حد و تعزیر، قید اور سزا دے رہے ہیں۔ اور محاسبہ، حدود اور تعزیریں قائم کرنے اور الہی بدعت کو سزا دینے کے ضابطے اس امر سے وابستہ اہل کار اس سے یاد کر رہے ہیں اور وہ نوائوں کے اسباب کو روکنے اور شہوات، غضب اور ظلم کے داخلے کی راہوں کی پیش بندی میں مشغول ہیں کہ رہا ہے۔

اور چھٹی نشست گاہ میں سات قرأتوں کا ایک بہترین اور خوش الحان قاری روایات کو اذہر کیے ہوئے لوگوں کے سامنے تلاوت فرما رہا ہے اور دنیائے جہاں کے قاری حضرات اس سے ہر روایت کی وجہ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ کسی کو اذعام کا قاعدہ سکھا رہا ہے دوسرے کے سامنے ہمزہ کی تخفیف کی بحث کر رہا ہے تیسرے کو مرطون، اظہار اور افتخار کے قانون کی دلالت کر رہا ہے۔ علیٰ ہذا التیاس

اور ساتویں خلوت نشست گاہ میں ایک اوراد پڑھنے والا عابد و خائف اور نوافل میں مشغول ہو کر دنیا و مافیہا کو صاف جواب دہ ہے ہوئے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تلاوت قرآن پاک، اذکار نبوی، جزری کی حصن حصین، ملا علی قاری کی حزب معظمہ اور شیخ الشیوخ کے اوراد میں مصروف ہے اور اذکار کے انوار کی کثرت کی وجہ سے عالم طوی اور سفلی کے ملائکہ اس کی محفل سے مانوس ہو کر گرد و در گردہ اس کے ارد گرد حاضر ہو رہے ہیں اور اسے ان کی حاضری کی وجہ سے ایک عظیم انس اور ایسی لذت حاصل ہو رہی ہے کہ دنیا و مافیہا کو

فراموش کیے ہوئے ہے۔ اور جن لوگوں کو اس کام کا شوق ہے اس سے اس بحث کی تفتیش کر رہے ہیں کسی کو دن رات کے نو فحل ادا کرنے کا طریقہ بیان فرما رہا ہے دوسرے کو لباس پہننے، پانی پینے، کھانا کھانے، چاند دیکھنے اور دوسرے کاموں کی دعائیں بتا رہا ہے اور اپنے اوقات کو ذکر و دعا کی ہدایت کے ساتھ معمور کیے ہوئے ہے۔

اور آٹھویں نشست گاہ میں ایک عارف کامل اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے اسرار جو کہ کائنات میں منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں۔ اور علوم لائقہی کو اپنی گویہ افشاں زبان سے وضاحت فرما رہا ہے۔ اور اس امر سے وابستہ لوگ فتوحات کبیرہ اور خصوصاً الحکم اس کی زبان سے سن کر لکھ رہے ہیں اور عجیب و غریب لذتیں حاصل کر رہے ہیں۔

اور نویں نشست گاہ میں ایک واعظ منبر پر تشریف فرما ہو کر عام فہمی ہوئی محفل میں دلوں کو جنس اور ارواح کو حرکت میں لا کر کسی کو عظیم ثواب کی ترغیب کے ساتھ راہ راست پر لا رہا ہے۔ اور کسی کو دردناک عذاب سے ڈرا کر توبہ کرا رہا ہے۔ اور لوگوں کو قبر، مشر، نشر، حساب، میزان اور پل صراط سے گزرنے کے واقعات، دوزخ کی سزاؤں، جنت کے بلند درجات اور ان اعمال کا جو کہ ان مقامات میں نفع بخش ہوتے یا نقصان دیتے ہیں واضح بیان کے ساتھ پتہ دے رہا ہے اس کی مجلس میں کافر زنا ر توڑ رہے ہیں، گناہ گار توبہ کر رہے ہیں سخت دلوں والے نرم دل ہو رہے ہیں اور حقوق نہ پہچاننے والے حقوق پہچان رہے ہیں۔

اور دسویں نشست گاہ میں ایک صاحب عزم رسول ہے جو کہ دلوں کو نرم کرتے اور انہیں راہ راست پر لانے میں قسم قسم کی تدبیریں اور حیلے بروئے کار لا رہا ہے۔ اور اس کام کے لیے لوگوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا کر ہر کسی کی استعداد کے مطابق اسے تبلیغ اور دعوت کے لیے ہر طرف بھیج رہا ہے۔ اور ہر قوم کے اپنے رسول کے ساتھ معاملے کو سن رہا ہے اور اس معاملہ کے تذکرے میں اپنی درست سوچ کے ساتھ کارآمد اور مؤثر تدبیریں سکھا رہا ہے۔

اور گیارہویں نشست گاہ میں ایک صاحب طریقت مرشد کامل رواق افروز ہے جس سے ہزاروں طالبان خدا انجم کیے ہوئے اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں۔ اور وہ ہر کسی

کی استعداد کے مطابق ناشناسی کے پردے کو دور کرنے میں کوشش کر رہا ہے اور انہیں منزل تک پہنچانے کے طریقے کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ اور انہیں احوال، مقامات، مراتب اور مناصب کی راہ دکھا رہا ہے۔ اور فیضی لینے والوں کی بواطن میں شہم قسم کی توجیہات اور تاثیرات فرما رہا ہے اور ارشاد و تزکیہ کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔

اور بارہویں نشست گاہ میں ایک نازک، مہم جبین بلکہ کعبہ صورت محبوب جلوہ فرما ہے جس کے جسم مقدس کو جمال الہی کی تجلی اپنا آشیانہ بناتے ہوئے ہے۔ اور طور پیکر مطلوب جس پر حسن ازلی کے انوار چمک رہے ہیں۔ اور اس میں محبوبیت الہی کی شان جلوہ گر ہے اور وہ محبت کی کشش کے ساتھ دلوں کا شکار کر رہا ہے۔ اور حسن ازلی کے لاکھوں عاشق دیوانہ وار کسی نفع اور کمال حاصل کرنے کی توقع کے بغیر دور دور سے اس کی کشش کے کندہ میں ہاتھ ڈالے بھاگے آ رہے ہیں اور اس کے آستانے پر بجدے کر رہے ہیں اور اس کے جمال کی ایک جھلک کے مشتاق ہیں اور یہ مرتبہ ان مراتب میں سے ہے جو کہ انسان کو اس بارگاہ محمدیت کے مقبول محبوب کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر نہیں ملا۔ اولیائے اللہ میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اس کی محبوبیت سے توڑی سی مہک نصیب ہوئی اور وہ مخلوق کے مسجود اور دلوں کے محبوب ہوئے ہیں جیسے حضرت غوث الاعظم اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہلا اقول وبالله التوفیق حضرت مفسر ملام قدس سرہ کی متدرجہ بالا وضاحت سے پتہ چلا کہ ساری کائنات کا ظاہری اور باطنی نظام سید الکوثرین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ ساری کائنات کی مشکلات میں سے حل ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی درست فرما رہے ہیں۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جہان کی جان ہے تو جہان ہے

نیز کعبہ صورت محبوب، انوار حسن ازلی کا ان کے جسم مقدس پر چمکنا، حسن ازلی کے طالبوں کا آپ کے آستانہ پاک پر بجدہ کناں ہونا اور قرب خداوندی کے تمام مراتب کا آپ کے وسیلہ سے ملنا یہ تمام اوصاف بھی کامل توجہ ہیں کہ اگر تہذیبوں کے بقول معاذ اللہ آپ

عام انسانوں جیسے ہیں تو حضرت مفسرِ علام کی ان تصریحات کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت مفسرِ قدس سرہ حضور سید شہینشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کو غوث الاعظم یعنی سب سے بڑا افراد رس مانتے ہیں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ (ولوالدیہ)

اور کسی کے دل میں ان بارہ (۱۶) حلوٰت گاہوں کے بارے میں کوئی شک اور شبہ گزرے تو چاہیے کہ ان معاملات میں جو کد ذکر کیے گئے ہیں غور کرے کہ ان تمام کاموں کی بنیاد کہاں سے ہے اسے یقیناً پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کمال محمدی علی صلبہ المصلوات والتسلیمات کے انوار کا پرتو ہے جو کہ شاخ در شاخ اور شعبہ در شعبہ نہروں کی طرح دریا سے جدا ہوئے اور ہر گروہ تک پہنچے اور اس گروہ کو اپنے ہمسروں سے ممتاز کر دیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک فی الحقیقت مجموعی طور پر ان کمالات کا خزانہ تھا اور یہ تمام کام اور اشغال دن رات اسی دربار سے فوارے کی طرح اُچلتے تھا جیسا کہ اہل سیر پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو ملاحظہ کرتے ہیں پوشیدہ نہیں ہے۔

اور حکمت کا قانون ہے کہ دائمی افعال کا ایک نچ پر صادر ہونا ان افعال کی استعداد حاصل ہوئے بغیر محال ہے اور افعال جس قدر کمال انتظام کے مرتبے پر ہوں استعداد کے کمال پر ولایت کرتے ہیں۔

حسی شرح صدر کے متعلق مقدمہ

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسی شرح صدر کو ایک مقدمہ کی تمہید کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ عالم غیب کی عالم شہادت کے ساتھ نسبت و حق ہے جو اصل کی قرب کے ساتھ۔ اور آدمی کی سائے کے ساتھ نسبت ہے۔ پس عالم شہادت میں جو چیز بھی ہے اُس عالم غیب میں اس کی کوئی اصل ہے تو درست ورنہ ختم ہونے والے سراپ اور مجھوئے خیال کی طرح ہوگی۔ اور ہر غیبی چیز کی اگر عالم شہادت میں کوئی مثال یا صورت نہ ہو تو پھل کے بغیر درخت اور دلیل کے بغیر دلیل کی طرح رہ جائے گی اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو چیز عالم ارواح میں ہے مصدر ہے اور جو عالم اجسام میں ہے مقبر ہے۔

تو جب اس مقدمے کو معلوم کر لیا تو جانتا چاہیے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی معنوی شرح صدر عالم غیب میں قرار پائی حسی دنیا میں اس کی چار مرتبہ صورت مٹی۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطنِ مادر میں رونق افروز تھے کہ آپ کے والد بزرگوار واصلِ بچن ہو گئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے چاہا کہ آپ کو پردش کے لیے دایہ کے سپرد کر دیا جائے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر شرح صدر کا ذکر

اور عربوں کی عادت تھی کہ بچوں کو پردش کے لیے دایہوں کے سپرد کر دیتے تاکہ انہیں اپنے گھر لے جائیں۔ اتفاقاً ان دنوں بنی سعد کے قبیلے کی چند دودھ پلانے والی خواتین جو کہ شیر طائف کے گرد و نواح میں سکونت پذیر تھیں بچوں کی طلب میں مکہ معظمہ میں وارد ہوئیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار واصلِ بچن ہو چکے تھے اس لیے کسی دایہ کو بھی آپ کو لینے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اور حلیمہ نامی ایک خاتون کو جو کہ ان خواتین میں سے تھی کسی نے بھی پردش کے لیے اپنا بچہ نہ دیا کیونکہ بہت غریب اور مظلوم الحال خاتون تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ میں پردش کے لیے بچہ لینے کے لیے آئی تھی مگر خالی ہاتھ وطن جاؤں تو مجھے بہت سخت اور ندامت ہوتی ہے۔ تا چار اس حتم کو ہی اختیار کر لوں۔ مگر چہ اس کی پردش میں اتنی دنیوی منفعت کی توقع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہو گئی۔ سواری کے لیے ایک لاغر جانور رکھتی تھی جو کہ بالکل چل نہیں سکتا تھا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اس پر سوار ہوئی وہ اتنا طاقت ور اور تیز رفتار ہو گیا کہ تمام سواریوں سے آگے آگے جا رہا تھا۔ غلطے والے اس سے تعجب کر رہے تھے۔ حلیمہ جب گھر پہنچی اپنی زیادہ تر بکریوں کو لاغر چھوڑ گئی تھی دیکھا کہ اس کی تمام بکریاں دودھ والی اور فریہ ہو گئیں۔ اسے یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ سب اسی بچے کی برکت ہے۔

وہ بڑی شفقت اور ادب کے ساتھ پردش کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں چار سال کے ہو گئے۔ ایک دن اپنی دایہ کے بچوں کے ہمراہ بکریاں چرانے میں مصروف تھے دایہ کے لڑکے کھانا لینے کے لیے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور

سرکار علیہ السلام بکریوں کے پاس اکیلے اس جنگل میں موجود تھے کہ اچانک گد کی شکل کے دو بڑے پرندے نمودار ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی شخصیت ہے؟ اس دوسرے نے کہا ہاں! تو دونوں حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ان پرندوں کے خوف سے دوڑنے لگے یہاں تک کہ دونوں پرندوں نے آپ کے بازو پکڑ کر آپ کو زمین پر لٹا دیا اور اپنی چونچوں سے سرکار علیہ الصلوٰۃ السلام کے حکم مبارک کو چاک کر دیا اور سینہ پاک سے دل مبارک؟ کو بھی باہر نکال کر چاک کیا اور اس سے جما ہوا سیاہ خون باہر نکال کر پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جما ہوا خون ہر شخص کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ ہم نے اسے آپ کے دل سے باہر نکال لیا ہے اور اب یہ شیطان کا دوسرا بالکل قبول نہیں کرے گا۔ (اقول دیا اللہ الشوفی)۔ اور یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یہ محمد خون آپ کے قلب مقدس میں بالکل پیدا ہی نہ کیا جاتا مگر ایسا نہیں۔ کیونکہ اس کا پیدا کرنا جمیل حکمت اور کلب کے حسن تخلیق کے لیے ضروری ہے اور پھر اسے نکال باہر کرنا کمال نبوت کی دلیل ہے جس طرح بتھامنائے حسد انسانی حضور علیہ السلام کے جسد اطہر سے فضیلت ظاہر تو ہوئے مگر کائنات سے مختلف بدیونہماست بلکہ حبیب و ظاہر اگریوں نہ ہوتا تو اظہار عظمت نہ ہوتا۔ محمد حضور الحق (غفرلہ)

اس کے بعد ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ برف کا پانی لاؤ اس کے ساتھ آپ کے حکم پاک کو دھویا گیا۔ بعد ازاں اولوں کا پانی طلب کیا گیا اور اس کے ساتھ دل مبارک کو دھویا گیا۔ ازاں بعد اس نے کہا کہ سیکھ لاؤ وہ ایک چیز تھی جسے میرے دل میں ڈالنا گیا۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ اسے سی دو۔ اور اسے سی کر مہر نبوت کے ساتھ مہر لگا دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو سی کر برابر کر دیا گیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کے حاضر باش خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں سوئی کا اثر دیکھا تھا۔ اور اس اثناء میں دایہ علیہ کے سینے کھانے لیے ہوئے آگئے اور یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو کر اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور وہ بھی بے چین ہو کر اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں جنگل میں پہنچ جاتی ہیں اور حضور علیہ

السلام کو دیکھتی ہیں کہ حیران کھڑے ہیں اور رنج مبارک سبز ہے۔ دایہ نے آپ کو گود میں لیا اور دل جوئی کی اور ماجرا پوچھا۔ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمادیا اس کے بعد دایہ آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ گھر میں محفوظ رکھتی اور آپ کو باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ عجیب مخلوق ہے اس پر ایسے حالات گزرتے ہیں جنہیں دریافت کرنے سے ہماری عقل عاجز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ہمارے پاس کوئی گزند پہنچے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کے دادا عبدالملک کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ اسی عمر میں آپ کو آپ کے دادا عبدالملک کے پاس پہنچا دیا گیا۔

اور اس دفعہ جو شرح صدر کا واقعہ پیش آیا اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے بچوں کے دلوں میں جو تکمیل کو در فضولیات اور دوسری غیر شائستہ حرکات کی عبت ہوتی ہے آپ کے دل کو اس سے پاک رکھا جائے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچنے اور طفلی کے وقت تکمیل کو در فضول کا سون کی طرف بالکل توجہ نہیں فرماتے تھے اور پورے وقار کے ساتھ اُٹھتے بیٹھتے تھے۔

شرح صدر کا دوسرا واقعہ

دوسرا واقعہ وہ ہے جو کہ ابن حبان، حاکم، ابویہ، ابن عساکر، فیہائے مقدسی اور عبد اللہ بن احمد نے نزاد سند میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال کے ہوئے آپ جنگل میں تھے کہ دو شخص ”آدیسوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں نے ان دونوں کے چہروں کی طرح کبھی کوئی نورانی چہرہ نہیں دیکھا ان سے ایسی جہک آ رہی تھی کہ میں نے کسی عطر میں محسوس نہیں کی۔ اور ان دونوں شخصوں کے کپڑوں جیسے نفیس اور صاف کپڑے کبھی نہیں دیکھے۔ اور وہ دونوں شخص حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام تھے۔ دونوں نے میرے بازو اس طرح پکڑے کہ مجھے بالکل معلوم ہی نہیں ہوا اور مجھے بالکل نرمی کے ساتھ چمکیل میدان میں چپ لٹا لیا کہ میرا کوئی عضو بے جان نہ ہوا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے میرا ہضم چاک کیا تو ان بالکل نہ ٹھکا اور دود نہ ہوئی۔ اور ان میں سے ایک سونے کے طشت میں پانی لا رہا تھا

جبکہ دوسرا میرے سارے اندرونی حصے کو دھڑپا تھا پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا دل چاک کرو اور کہیے اور حسد کے ممکنہ اثرات کو دور کر دو۔ بھلا ہوا خون یا ہرنگا لایا پھر اس نے کہا کہ ان کے دل میں مہربانی اور شفقت ڈال دو۔ چاندی کے تودے کی طرح کی ایک چیز لا کر میرے دل میں ڈال دی گئی اور ایک خشک دوائی اس کے اوپر چمڑک دی گئی پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلی پکڑ کر انہوں نے کہا کہ جائیں اور سلامت رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے شفقت اور رحمت پاتا ہوں اور اس دفعہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن یثرب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خواہش کی طرف جمعہ کا اور غصب کی تیزی جوانی کے لوازمات میں سے ہے۔ ان دونوں صفات کے ساتھ متعلق گناہوں سے جو کہ زیادہ تر جوانی میں اور جوانی کے بعد غلبہ کرتے ہیں معصوم رکھنے کے لیے حق صدر کا واقعہ دوبارہ پیش آیا۔

حق صدر کا تیسرا واقعہ

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جب بعثت کا وقت قریب آیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب مقدس پر وحی اترنے کا وقت نزدیک ہوا آپ کے دل کو حقیقہ اور تعویذ کے لیے پھر کھولا گیا اور اس واقعہ کو تکبیتی اور ابو نعیم نے دلائل میں اور داؤد طحاہی اور عارف ابن ابی حسانہ نے اپنی مسانید میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے ساتھ یوں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نذر فرمائی تھی کہ ایک ماہ کا اعتکاف کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس اعتکاف میں آپ کے ساتھ شامل ہوئیں۔ اتفاقاً وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، دونوں غار میں محکف تھے۔ رمضان پاک کی ایک رات میں حضور علیہ السلام وقت دیکھنے اور ستاروں پر نگاہ ڈالنے کے لیے باہر تشریف لا کر کھڑے تھے کہ آواز آئی اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوں گمان گزرا کہ یہاں سے کسی جن کا گزر ہوا ہے۔ میں جلدی سے غار کے اندر چلا گیا اور اس واقعہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ خوش خبری ہے اس لیے اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَمِنْ اور اس کی علامت ہے فکر نہ فرمائیں۔

ایک دفعہ میں پھر باہر آیا میں نے دیکھا کہ جبرئیل امین علیہ السلام سورج کے تحت پر بیٹھے ہیں ایک پر مشرق اور دوسرا مغرب تک پہنچا ہوا ہے۔ میں یہ حالت دیکھ کر پھر غبار کی طرف متوجہ ہوا۔ جبرئیل علیہ السلام نے مجھے مہلت نہ دی اور فوراً آ کر میرے اور غار کے دروازے کے درمیان حائل ہو گئے حتیٰ کہ انہیں دیکھتے اور سننے سے ہلس حاصل ہوا۔ اس وقت جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت آپ اکیلے آئیں۔ میں اس وقت اکیلا کھڑا انتظار کر رہا تھا جب بہت دیر ہو گئی میں نے چاہا کہ گھر لوٹ جاؤں۔ اچانک دیکھا ہوں کہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام دونوں آسمان اور زمین کے درمیان پوری عظمت کے ساتھ آ رہے ہیں اور مجھے دونوں نے زمین پر لٹا لیا اور پھر میرا سینہ چاک کر کے اور میرے دل کو زریں طشت میں زحرم کے پانی کے ساتھ دھو کر اس سے کوئی چیز نکالی جس کا پتہ نہ چلا پھر دل کو اس کی جگہ رکھ کر بیٹے کو درست کر دیا پھر دونوں فرشتوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر لوٹ دیا جس طرح کہ برتن میں سے کسی چیز کو باہر ڈالنے کے لیے اُٹا کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے میری پشت پر مہر لگائی حتیٰ کہ میں نے مہر لگانے کا اثر اپنے دل میں محسوس کیا۔

شق صدر کا چوتھا واقعہ

چوتھا واقعہ معراج کی رات رونما ہوا اور اس بار شق صدر اس لیے تھا کہ آپ کے قلب مقدس میں عالم ملکوت کی سیر کی قوت پیدا ہو اور اسے تجلیاتِ بدیہہ اور انوارِ مثالیہ کے مشاہدہ کی طاقت حاصل ہو۔ اور وہ واقعہ معراج کے واقعہ کے ضمن میں مشہور اور متواتر ہے اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس واقعہ میں قلب مقدس کو حکمت اور ایمان کے ساتھ پُر کرنا بھی مذکور ہے جیسا کہ اپنے مقام پر گزرا۔ بہر حال یہ حسی شرح صدر معنوی شرح صدر کا ضروت تھا جو کہ بار بار ظہور پذیر ہوتا تھا اور اس کے تکرار کے راز کا بھی اس واقعہ کی باریکیوں میں اشارہ کر دیا گیا جیسا کہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔

اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نعمت یہی تھی کہ ان کی استعداد کے سینے کو اس قدر فراخی بخشی گئی کہ اس میں ان کمالات کی گنجائش ہو سکتی تھی اس سورۃ کے آغاز میں اسی

نعت کا استفہام انکاری کے طریقے سے جو کہ نفی کی نفی اثبات ہے کہ قانون کے مطابق اثبات کا تاکید کے ساتھ فائدہ دیتا ہے ذکر کیا گیا اس کے بعد دو اور نعتیں بھی تنبیہ کے طور پر لائی گئیں جو کہ اس نعت کے آثار میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نعت یہ ہے کہ

وَوَضَعْنَا اَوْرَامَ نَے حوصلہ کی یہ وسعت دے کر دُور پھینک دیا۔ غَنَلْنَا وَزَوْنُکَ اَپ کا بوجھ کیونکہ انسان کی روح کی استعداد میں جو کچھ ہوتا ہے جنسی طور پر اسے حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب قوتیں اور اعضاء اسی چیز کو برداشت نہ کر سکیں تو وہ چیز بارگراں معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک صاحبِ عزم جو کہ طبعی طور پر سرداری اور بادشاہی حاصل کرنے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور اسے مال کثیر خرچ کرنے، زبردست فوج جمع کرنے اور جسمانی ازیتیں اور روحانی تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر یہ مقصد ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ تاچار اس کے دل پر ایک بارگراں پڑتا ہے جب حوصلہ بھی فراغ ہو تو پرکمال کے مختلف اسباب کی مزاحمتیں اور رکاوٹیں اس کے دل میں تنگی وغیرہ کے ساتھ اثر نہیں کرتیں اس کا اثر بھی دُور ہوتا ہے اور پوری سہولت حاصل ہوتی ہے۔

اَلَّذِیْ اَتَقَضَّ ظَهْرَکَ جِس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا اور دنیاوی مآثر کر رہا تھا اس لیے کہ آپ کی است کا تقاضا تھا کہ ان تمام کمالات کو جمع کر لے۔ اور تشویشوں کی وجہ سے آپ کے دل کو تنگی محسوس ہوتی تھی۔ جب ہم نے آپ کو فراغِ حوصلہ بخشا تو یہ سب کچھ آپ پر آسان ہو گیا۔

وذکر کی تفسیر میں مختلف اقوال

اور مفسرین اس بوجھ کے بیان میں دائیں بائیں گئے ہیں۔ اور انہوں نے حقیقت کا سراغ نہیں لگایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مکہ شریف سے باہر آنے کا غم تھا اور اس کا ازالہ مدینہ عالیہ پہنچانے سے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کفار کے ظلم و ستم کا غم تھا اور اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور امداد سے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مصلحِ حق کے احکام اور شرائع نہ پانے کا غم تھا اور اس کا ازالہ قرآن پاک کی وحی اور شرائع کے بیان کے ساتھ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اُمت کا غم تھا اور اس کا ازالہ تمام شفاعتِ عطا فرمانے سے ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ

رسالت کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا اور اس کا ازالہ حضرت صدیق اکبرؓ، زردوقی، عظیم،
ذوالنورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے قلمس جان نثار ساقی مہیا کرنے کے ساتھ ہوا۔

بہر حال ان بزرگواروں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اسی سند کا ایک قطرہ ہے اور اسی چھڑ
سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر کا دوسرا اثر یہ ہے کہ

وَدَقَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کیا، آپ کو جامعیت
کالات اس قدر میراثی کہ آپ مرتبہ الوہیت کا قلم ہو گئے اور آپ اس جامعیت میں
منفرد اور یکتا ہیں اب آپ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے اللہ
وَرَسُولُهُ أَتَعْلَمُونَ اللہ ورسول نے یوں فرمایا ہے۔ آپ واجب الاطاعت ہیں۔ علی
ہذا القیاس۔

(بج فرمایا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عہدیت کہاں
حیران ہو یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
حق یہ کہ ہیں عبد اللہ اور عالم امکاں کے شاہ
برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

رفعت ذکر کی کیفیت اور تین مقامات کا ذکر جہاں حضور علیہ السلام کا نام خدا کے نام
کے ساتھ نہیں۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ
السلام سے پوچھا کہ میرا ذکر اونچا کس طرح فرمایا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ لایا ہے لہذا کی اذان و اقامت التیات
اور خطبہ میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں۔ اطاعت کے حکم میں کہ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور فرمانی کی حرمت میں کہ مَنْ يَتَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ لَهُ نَازَ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا۔ تو جہاں بھی خدا تعالیٰ کا ذکر آیا ذکر رسول علیہ السلام بھی ساتھ
ہے۔ سوائے تین مقامات کے پہلا مقام نذر کی اذان کے آخر میں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہا

جاتا ہے دوسرا مقام چھٹک کے وقت صرف الحمد للہ کہا جاتا ہے اور تیسرا مقام ذبح کے وقت کہ صرف بسم اللہ کہا جاتا ہے اور ان تینوں مقامات کے مستثنیٰ ہونے کی ایک وجہ ہے جو کہ اپنے مقام پر مذکور ہے۔

اور جب تینوں اصلی اور فرعی نعمتوں کو بیان فرمایا چاچکا انبیاء علیہم السلام کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت آپ میں موجود کمال کے ساتھ ثابت ہوگئی۔ اس فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب اس صبر کی برکت ہے جو آپ نے سختیوں پر کیا اور ہماری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مِثْلُ حَقِّهِمْ تَوَافُّ أَسَانِيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ جِزَاءً بِمَا نَسَىٰ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور بار خداوندی سے عطا کی جاتی ہے اور وہ آسانی اس سختی کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے جسکی وجہ سے وہ سختی آسان ہو جاتی ہے اور اگر مصیبت کے وقت کے بعد یا اس سختی سے پہلے اسے یاد کریں تو اپنے اندر اس سختی کو برداشت کرنے کی طاقت ہرگز نہ پائیں اور اس قسم کی آسانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمالات حاصل کرنے کی سختی میں سینے کی وسعت اور حوصلے کی فراخی دے کر عطا فرمائی تھی۔ تاکہ آپ دل تنگ اور طول نہ ہوں اور رکاوٹیں نہ ہوں اور قسم قسم کی مزا جتنیں پیش آنے کے باوجود اس کی انتہا تک پہنچائیں۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مِثْلُ حَقِّهِمْ تَوَافُّ أَسَانِيْهِمْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ جِزَاءً بِمَا نَسَىٰ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
مرتبے کی بندی کی آسانی ہے اس لیے کہ ہر سختی میں صبر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کے دربار میں مرتبہ اور درجے کی بلندی کا موجب ہے اور اگر بندوں کے لیے ہے تو اس بندے پر خدمت اور مشقت کا حق ثابت کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور مرتبے اور مقام کی بلندی کی لذت سے دو سختی پورے طور پر اہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ دنیا والوں میں اس کی آزمائش اور تجربہ ہو چکا ہے اور اس تقریر پر وہ سوال وارد نہیں ہوتا جو کہ اس مقام پر مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ غضب عرب میں مع کا لفظ ملانے اور ساتھ کرنے کے لیے ہے تو زمانے کے ایک ہونے کا تقاضا ہو گا جبکہ تنگی اور آسانی کے زمانے کا ایک ہونا ممکن نہیں کہ دو ضد میں جمع نہیں ہوتی۔

اور دانش مندی کے قانون کے مطابق جواب کی وضاحت یہ ہے کہ دو ضدوں کا اجتماع دو مختلف جہتوں سے ممکن ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مسافر کو روزہ رکھنے میں اگرچہ روزے کی مشقت ہے لیکن مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے روزہ آسان ہو جاتا ہے اور مصیبت زدہ کے لیے اگرچہ مصیبت مشقت ہے لیکن رضائے الہی تک پہنچنا اور بڑا پانا سہولت ہے اور اگر فقیر کے لیے تک و تنی اور فقر و غریبی کی مشقت کا موجب ہے لیکن آخرت میں مال کے جمع و خرچ کا حساب دینے سے خلاصی۔ چروں، ڈاکوؤں سے اور ظالموں کے تادان دینے سے محفوظ رہنا بہت بڑی سہولت ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک زمانے میں ایک جہت سے غنی ہو اور دوسری جہت سے آسانی۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اگرچہ اصل نعت میں مع کا لفظ ملانے کے لیے ہے لیکن جب ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے قریبی زمانے میں حاصل ہو اور اس اتصال قریب کو ملانے کی طرح اعتبار کر کے اس لفظ کو ہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ مقام بھی اسی طرح کا ہے کہ دنیا کی سختی اگرچہ دراز اور طویل ہو جائے لیکن آخرت کے دنیا کے ساتھ پورے اتصال کی وجہ سے اسے ملے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

آیت کے تکرار کی وجہ

اس آیت کے تکرار کی دو وجوہ ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سختی پر دو آسانوں کا وعدہ فرمایا ہے ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں جیسا کہ بعض اہل حکمت نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اذا شغلتك بلك العلوٰی تفكر فی اللہ فسر ح۔ بعدین یسویں ادا فکرتہ فالسر ح جب تمھ پر کوئی سخت آزمائش ہو تو الم فسر ح میں غور کر اس لیے کہ ایک غنی دو آسانوں کے درمیان واقع ہے جب تو اس پر غور کرے تو خوش و خرم ہو جا اور صحیح حدیث پاک میں واقع ہے کہ من یطلب عسر یسویں یعنی ایک سختی دو آسانوں پر بھی غلبہ نہیں کرے گی۔

اور اگر یہاں کسی کو خیال گزرے کہ جس طرح یسر کا ذکر دو جگہ پر ہے عمر بھی دو جگہ مذکور ہے۔ پس عمر کا ایک ہونا اور یسر کا دو ہونا کہاں معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عربی دہن کہتے ہیں کہ بکھرہ کو بکھرہ یا معرف کے بعد لائیں تو پہلے کا غیر ہونے کا تقاضا کرتا ہے اور اگر معرف کو بکھرہ یا معرف کے بعد لائیں تو اس سے ایک ہوتا سمجھا جاتا ہے جیسا کہ آیت میں ہے کہ اَوَسَّلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ دَسُوْلًا قَعَصٰی لِیُذْعِنَ الدُّسُوْلٰی واضح ہے اور جہاں فی رجل فغالی رجل میں بھی ظاہر ہے۔ پس عمر کو دوبارہ لایا گیا دونوں ایک علی ہیں اور یسر کو دونوں جگہ بکھرہ لایا گیا تو دو آسانیاں معلوم ہوتیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بکھرہ تاکید کے لیے ہے اس لیے کہ غنی کے وقت آسانی کی توقع نہیں ہوتی۔ پس یہ مقام ویسا ہے کہ اس غنی کے گرفتار اس سختی کے بعد آسانی حاصل ہونے کا یقین نہ کریں اسی لیے اس مضمون کی تاکید اور پختگی کی ضرورت پیش آئی۔

اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے شمار کی فراغت ہوئی آپ سے اس نعمت کا شکر یہ طلب فرمایا گیا کہ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَوَجِبَ آپ پر اس مرتبہ اور منصب جو کہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے جیسے نبوت، رسالت، ارشاد، معرفت، خلافت کبریٰ، قضاء، افتاء، محاسبہ، عبادت گزار، ولایت وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں تکلیف آٹھائیں اور محنت کریں۔

وَاِذْنٰی رَبِّكَ فَاذْعَبْ اور اپنے پروردگار کی طرف جس نے آپ کو اس طرح پرورش کر کے اس کمال تک پہنچایا جو کہ کائنات بشریت کے کمالات سے بالاتر ہے واپس کریں اور اسکے بغیر کو نظر میں نہ لائیں۔

اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز سے فارغ ہوں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ (اقول وہاںہ التوفیق۔ معلوم ہوا کہ نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حکم خداوندی ہے بلکہ حضرت مضر طام قدس سرہ نے زیر آیت وَلَمَّا نَسُواْ مَا كُنُوْاْ عِبَادًا لِّرَبِّهِمْ عَلِمَتْ اُولٰٓئِکَ بِالْغٰلِبِیْنَ یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ حضرت

امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے
 اللہم ارحم الراحمین فی سبیلک ووفاء ببلدک رسولک ۹ اس سے پتہ چلا کہ فرائض نہیں
 بلکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ نیز مذکورہ تفسیری
 توجیہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا قرآن پاک
 کی اس آیت سے مستفاد ہے۔ کیونکہ نماز فرض میں ہو یا فرض کفایہ بہر حال نماز ہے۔ دربار
 خداوندی میں دعا مانگنے سے روکنے والے توجہ کریں۔ محمد محفوظ (مفت اعظم پاکستان) بعض مفسرین نے
 یوں فرمایا ہے کہ آپ جب تشہد سے فارغ ہوں تو اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعا کریں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا جو کہ اہل عربیت ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اہل فہم کو
 صیغہ مضارع کے ساتھ لایا گیا جبکہ دوسرے معطوفات و وَضَعْنَا وَدَقَعْنَا کو صیغہ ماضی کے
 ساتھ لایا گیا ایسا کیوں ہے؟

اس کا جواب دوران تفسیر اشارۃ بیان ہو چکا کہ شرح صدر پہلی نعت ہے اس کی نئی پر
 استغہام انکاری لایا گیا اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ شرح صدر کی تہذیب پر
 دلالت ہو جبکہ وضع اور دفع ایک فرعی نعت ہے جو کہ شرح صدر کی وجہ سے حاصل ہوئی اسے
 ایسے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا گیا جو کہ استمرار پر دلالت نہ کرے اور اس بات کا اشارہ ہو کہ
 ہم اس شرح کی وجہ سے وضع اور دفع سے فارغ ہو گئے۔ گویا جو شرح صدر کی گئی ہے اس میں
 وضع اور دفع دونوں آگئے کیونکہ یہ وضع اور دفع اسی شرح کا نتیجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

سورة التين

یہ سورۃ مکی ہے اس کی آیت (۸) آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ نکلات اور پچاس (۵۰)

حروف ہیں۔

وچہ تسمیہ

اسے سورۃ الحسن اس لیے کہتے ہیں کہ لغت عرب میں تین انھر کے پھل کو کہتے ہیں اور

انجیر جامع ترین میوہ ہے جیسا کہ انسانی جسم جامع ترین ہے۔ اور اسی جامعیت کی وجہ سے اس رومح کے فیض کا تحقیق قرار پایا جو کہ کمالات کی جامع ہے۔ پس قرآن کریم کے الفاظ کے مشابہ ہے جو جامع اسرار کو حکمن میں لیے ہوئے ہیں اور اس سورۃ میں شرع اور آخرت کو پوری تاکید کے ساتھ ثابت کرنا مقصود ہے اسی لیے اس کے آغاز میں چار قسمیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْقَیْنِ۔ مجھے انجیر کی قسم ہے۔ اور میوؤں کے درمیان انجیر کو ایک ظاہری خصوصیت ہے اور ایک باطنی

انجیر کی ظاہری خصوصیت اور فوائد

اس کی ظاہری خصوصیت یہ ہے کہ غذا بھی ہے۔ دوا بھی ہے۔ اور میوہ بھی ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسا کھانا ہے کہ لطیف جلد ہضم ہونے والا طبیعت کو نرم کرنے والا اور بدن کے اندر سے بدبودار مادے پسینے کے راستے باہر نکالتا ہے۔ اسی لیے حرارت کے باوجود بخار کو فائدہ دیتا ہے۔ بلغم کی تحلیل کرتا ہے، گردے اور مثانے کی میل چکیل دیتا ہے، جسم کو سوتا کرتا ہے، مسام کھولتا ہے اور جگر اور کلی کے غلیظ مواد کو دور کرنے میں بے مثال ہے۔ اور اس میوہ کے عجائب میں سے یہ ہے کہ یہ سب کا سب کھایا جاتا ہے، حشمتی نہیں رکھتا جسے پھینک دیں۔ قرآن پاک کی طرح کے سب کا سب مغز ہے اس میں دُور کرنے کا چھلکا ہے نہ پیچنے کی حشمتی۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انجیر سے بھرا ہوا خزانچہ بطور ہدیہ پیش کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس سے تناول فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا کہ یہ میوہ کھاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ایک میوہ جنت سے اترا ہے تو اسی میوے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اس میوے میں حشمتی نہیں ہے اور جنتی میوے اسی طرح ہیں۔ پس اسے کھاؤ کہ جو امیر کے مواد کو کاٹتا ہے اور نادوں کی انگلی میں اٹھنے والے ایک شدید درد (نقرس) سے فائدہ دیتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انجیر ہمیشہ کھانا منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ سر کے بالوں کو لمبا کرتا ہے۔ اور خالچ سے بچاتا ہے۔ نیز اس میوہ کے غائب نہیں سے یہ ہے کہ اسے ایک درمیانے لقمے کے برابر پیدا کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اسے کھانے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی۔

انجیر کی باطنی خصوصیت

دینی اس کی باطنی خصوصیت تو اس میں سے یہ ہے کہ کالمین کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے۔ جھٹکی نہیں رکھتا، چھلکا نہیں پھینکتا۔ بخلاف دوسرے میووں کے کہ ان کا ظاہر کھانے کا ہے اور باطن پھینکنے کا۔ نیز اس پھل کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو کہ دعویٰ سے پہلے اپنے کمال کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے پھل لاتا ہے اس کے بعد ٹھونو۔ بخلاف دوسرے پھلوں کے کہ ان کے درخت پہلے اپنے آپ کو چوں اور ٹھونوں سے آراستہ کرتے ہیں اس کے بعد پھل لاتے ہیں۔ پس یہ درخت گویا ایثار کی صفت رکھتا ہے کہ پہلے دوسری کو نفع دیتا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔

اور دوسرے درخت کا رو باری حضرات کی طرح ہیں کہ پہلے خود کو سجاتے ہیں اس کے بعد دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ نیز جو فیض اس پھل میں ہے دوسرے پھلوں میں نہیں ہے کہ ایک سال میں چند بار پھل لاتا ہے اور اس کے باوجود اس پھل کو انسان کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں تحصیل علم میں فروگزاشت کی وجہ سے جنتی لباس لے لیا گیا تو آپ لباس سے فارغ ہو گئے آپ نے اپنے لیے جب کسی بھی درخت کے پاس دوڑ کر جاتے تاکہ ستر پوشی کریں ہر درخت سرکشی کرتا تھا اور بچے نہیں دیتا تھا۔ جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے اس نے سرکشی نہ کی اور آپ نے اس سے بیزار پٹے لے کر ستر پوشی فرمائی۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اور وہ جو کبھی پاڑی کرنے والوں نے کہا ہے کہ کمال درخت وہ ہے جو دس چیزوں کا جامع ہو: جز، شاخ، پتہ، پھول، میوہ، جھٹکی، گونہ، جھل، جھلکا اور برس جیسے مگھور۔ اور جس

میں ان دس چیزوں میں سے کچھ کم ہونا نقص ہے۔ پس انجیر کے جس میں مٹھلی نہیں ہوتی ہمارے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقصان میں کمال ہے کیونکہ ہڈی کام نہیں آتی، پیچھے کی چیز ہے تو اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہوگا۔ بہر حال فوائد کا جامع اور بے ضرر ہونے پر نظر کرتے ہوئے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور جامعیت انسان کے ساتھ اس کی مناسبت کی رعایت فرمائی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوْنِ اور زیتون کے درخت کی قسم جس کے پھل کو بھی زیتون ہی کہتے ہیں اور وہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی بے شمار فوائد کا جامع ہے۔

زیتون کے ظاہری فوائد

اس کے ظاہری فوائد میں سے یہ ہے کہ اس کے پھل کو جب سر کے میں اچاڑ کر کے کام میں لائیں، سارے کو قوت دیتا ہے، ٹھوک کو بڑھاتا ہے اور کچے ہوئے زیتون کو جب غذا میں استعمال کریں تو بہت غذائیت دیتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے، سردی طاقت کو زیادہ کرتا ہے اور جب زیتون کی مٹھلی کے مغز کو چربی اور آٹے میں ملائیں اور پھلپھری پر لپ کر دیں تو پھلپھری کو زور دیتا ہے۔ اور زیتون کے رس کی جتنی مقدار مخصوص میں رکھنے سے سیلان الرحم کو نفع ہوتا ہے۔ جس ٹھیک پانی میں زیتون ڈالا گیا ہو جب اس سے کٹی کر یہ تو دانتوں کی بیماریاں کو مضبوط کر دیتا ہے۔

اور انجیر کے فوائد کہ غذا بھی ہے، میوہ بھی اور دوا بھی۔ زیتون میں بھی ایک زاید چیز کے ساتھ موجود ہیں اور وہ زائد یہ چیز ہے کہ زیتون مدت دراز تک قائم رہتا ہے۔ اس طرح کہ جو کچھ جڑ جائے اس سے تیل نکالتے ہیں۔ اور اسے زیت الاطلاق کہتے ہیں۔ اور چراغ اور قندیلیں روشن کرنے میں کام میں لاتے ہیں۔ اور اس کی روشنی اچھائی صاف اور لطیف ہوتی ہے کہ دوسرے تیلوں کی روشنی اس طرح نہیں ہوتی۔ اور جو زیتون پک جائے اس سے بھی تیل نکالتے ہیں اور اسے زیت الطیب کہتے ہیں۔ اچھی تک رکھتا ہے۔ اور فوائد میں بے مثال ہے۔ تو بن (استواریوں میں پیدا ہونے والا شدید درد) سارے اور اسہال کھولنے میں دہن الخروع یعنی انجیر کی ٹھری کے تیل کی طرح اور طلاء اور لپ میں بھی روشن کی طرح اور

خارش، آنکھ، کھلی، داہرہ درد، بالوں کی سیاهی کی حفاظت، غرس کا دورہ اور جوڑوں کے درد زائل کرنے، آشوب چشم اور آنکھوں کی پلکوں میں جمع ہونے والی غلیظ و طوبت کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور بچہ کے کانٹے کی جگہ پر بھی اس کا رکھنا فائدہ دیتا ہے۔

زیتون کے باطنی فوائد

اس کے باطنی فوائد میں سے وہ عظیم اور انیت اور چمک ہے جو کہ اس میں روغن بنانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور اس باطنی خصوصیت کی وجہ سے ان کالین کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے جو کہ جب اپنی زندگی کو ریاضت کی بھٹی میں پھینکا کر روح کو لطیف کرنے میں کوشش کر کے رقت پیدا کرتے ہیں تو انہیں عظیم نورانیت اور روشنی میسر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے تیل کا نور اور روح کاملہ کے نور کی طرح دھوئیں کی تاریکی کی آمیزش سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ بخلاف دوسرے تیلوں کے کہ جموٹی ریاضت والوں کی طرح دھوئیں کی تاریکی سے آلودہ ہوتے ہیں۔

نیز غم و استدلال والوں کے ساتھ بھی پوری مناسبت رکھتا ہے۔ جو کہ معلومات کے سوا کوئی شے میں ڈال کر پھینکتے ہیں تاکہ روشنی اور نورانیت کا موجب اور حقائق اشیاء کے مطالعہ میں اسے چراغ کی روشنی کی طرح کام میں لائیں۔

نیز قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے کہ جب بھی ان الفاظ کے معنوں کو لکھی لباسوں سے جدا کریں حقائق الہیہ کی روشنی اور نور چمکے اور صوفیاں ہوں۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ دنیا میں کسی درخت کی عمر اتنی لمبی نہیں جتنی کہ اس کی عمر دراز ہے اور فلسطین میں جو کہ سرزمین شام کا ایک آباد اور مشہور شہر ہے یونانیوں کے لگائے ہوئے زیتون کے درخت ابھی تک موجود ہیں جبکہ یونانی لوگ سکندر کے عہد میں ان علاقوں میں وارد ہوئے تھے۔ پس ان زیتون میں سے ہر درخت کی عمر تادم تحریر دو ہزار سال کے قریب پہنچتی ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ اس درخت کے آگے کی جگہیں زیادہ تر سرزمین شام میں ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور اولیاء کا مقام ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی الصلوٰۃ والسلام نے اس درخت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے اور ان میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اسے شجرہ مبارکہ فرمایا گیا ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ تعبیر کہنے والوں نے لکھا ہے کہ جو شخص خود کو خواب میں دیکھے کہ اس نے زیتون کا پتہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اسے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ مردہ دہشتی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا۔

ایک مریض تعبیر کہنے والوں کے سردار ابن سیرین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں لا سے کھاد۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاد اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں لاشوقیۃ ولاغریبۃ وارد ہوا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کملوا الزیت وادھنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکۃ۔ یعنی زیتون کا تل کھاد اور بدن پر اس کی مالش کرو اس لیے کہ وہ تل بابرکت درخت سے لیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم میں پہلی قسم کے مقابلے میں ترقی واقع ہوئی اس لیے کہ پہلی قسم میں انجیر کا ذکر فرمایا گیا جو کہ باطنی نورانیت کے بغیر ظاہری فائدے رکھتا ہے جبکہ اس قسم میں زیتون کا ذکر فرمایا گیا جو کہ ظاہری فوائد کے علاوہ باطنی نورانیت بھی رکھتا ہے۔ اس کمال انسانی کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہوئی۔

وکلور یضیق اور درختوں والے پہاڑ کی قسم ہے۔ جانتا چاہیے کہ طوفان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور پہاڑ دو قسم کے ہیں: ایک وہ پہاڑ جس میں درخت ہیں کہ اس میں سے پانی جاری ہے۔ اور ان پانیوں کی وجہ سے اس میں سے بے شمار درخت اُگتے ہیں اور پھلوں کی دو قسموں میں سے چار مغز حسب الزلہ جسے ہندی میں جروٹی کہتے ہیں۔ انجیر، زیتون اور دوسرے بڑے بڑے درخت خصوصاً خود رسا گوان بہت پیدا ہوتا ہے۔ اور دو انجیر، جڑی بوٹیاں، گرم مصالحے، تھوہر، زہریں اور قسم قسم کے مفید اور معجزہ بننے والے ہیں اور وہاں عجیب و غریب جانور جیسے ہارہ، سگ، سیاہ ہرن، مرغ ذرین جو کہ بھڑکی شکل کا سود کے مشابہہ پرندہ ہے جس کے پر سونے کی طرح چمکتے ہیں اور دوسری بہت سی اقسام پیدا ہوتی ہیں اور

معدنیات میں بلور اور بڑی مائل پتھریشب معرّف وجود میں آتے ہیں۔ پس اس قسم کے پہاڑوں کی جامعیت بہت اونچے مرتبے کو پہنچتی ہے کہ اس میں کئی قسم کی نباتات بھی ہیں۔ انواع و اقسام کے جانور بھی ہیں اور دیو اور پری کی قسم کی اوداج جنہ بھی اس قسم کے پہاڑوں میں بہت ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ لینے کے لیے وہاں انسانی افراد بھی سکونت اختیار کرتے ہیں۔ پس ایسی جامعیت حاصل ہوئی کہ کسی اور جگہ اس کا دواں بھی ظاہر نہیں ہوتا۔

کوہ طور کا بیان

لیکن اس جامعیت کے باوجود درختوں والا ہر پہاڑ جلیّی والہی سے خالی ہے۔ جب اس قسم کے پہاڑ میں جلیّی الہی بھی حاصل ہوگئی تو نہایت کامل جامعیت نصیب ہوگئی۔ اور اس قسم کا درختوں والا پہاڑ ایک دو پہاڑ ہے جو کہ مدین اور مصر کے راستے کے درمیان ہے جسے کوہ فلسطین کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اسی پہاڑ میں جلیّی الہی سے شرف فرمایا گیا۔ اور اسی پہاڑ سے آپ کے کانوں میں اے انا اللہ رب العالمین کا ندا پہنچائی گئی اور وہاں آپ کو ترجمہ کلیسی حاصل ہوا۔ اس واقعہ کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کے لیے اس پہاڑ میں جا کر چلنے کیے اور عبادتیں کیں۔ اور دربار خداوندی سے تورات کی تختیاں اسی پہاڑ میں پائیں۔ پس ظاہری جامعیت کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے اسرار اور آپ کی عبادات کے انوار کا بھی جامع ہوا۔ اور جو سر اور نور اس پہاڑ پر چٹلی ہوا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس جگہ اس قدر قائم اور راسخ رہا کہ مہل دروازہ گزرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیرت و کاروں کے قریب خداوندی اور ان کی شرائع کی ادا کے لیے کافی ہوا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انوار جن سے بنی اسرائیل منور اور مہذب ہوں کی ابتداء و انتہا کا مقام وہی مہادک پہاڑ ہے۔ پس اس قسم میں گزشتہ قسم کی نسبت ترقی فرمائی گئی۔ اس لیے کہ زمین میں جو نور ہے وہ غصّری ہے اور جس نور نے اس پہاڑ میں چٹلی فرمائی اور اس کے اعضاء کو ریز و ریزہ اور پار و پارہ کر دیا نور الہی تھا جس کا اثر حویل زمانے عجز نے تک باقی

رہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کلمات کے پودے کو اس سے تاباں سیراب رکھا گیا۔
 دوسری قسم وہ خشک پہاڑ جس میں درخت اور پانی نہیں ہے۔ اور وہ پہاڑ انسان کے
 مردود جسم کی طرح ہے کہ بظاہر اعلیٰ معلوم ہوتا ہے مگر باطن میں کوئی کیفیت انسانی نہیں
 ہے۔ اسی لیے وہ جسم کے قابل نہیں تھا۔ اس سے احترازی بناء پر لفظ سنہن فرمایا گیا۔ اور
 اگرچہ اصل لغت میں طور سنہن ہر دوختوں والے پہاڑ کو کہا جاسکتا ہے لیکن عرب میں یہ
 لفظ سوئی علیہ السلام کے اسی پہاڑ کے ساتھ خاص ہے جس پر چکی الٹی واقع ہوئی اور سنہن کا
 لفظ لغت نہ سے ہے جو کہ ریاست شام کے کاشت کار ہیں اور عرب لوگ اس لفظ کو کئی طرح
 کا تصرف کر کے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی سنہن کہتے ہیں، کبھی اس کی فتح کے ساتھ بیٹا جیسا
 کہ قدح کی سورۃ میں واقع ہے اور کبھی بیٹا سین کے کمرے کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسا کہ
 ابو عمر تابع اور ابن کثیر پڑھتے ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انجیر سے مراد اصحاب کعب کی مسجد ہے جس کے ارد گرد
 انجیر کے درخت بے شمار ہیں جبکہ زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے۔ جس کے ارد گرد یہ
 درخت بہت زیادہ ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ زیتون سے مراد طور زیتا ہے جو کہ بیت المقدس
 کے شرقی کی طرف مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک پہاڑ ہے۔

کوہ زیتا کا بیان

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب ام المومنین صدیقہ زوجہ مطہرہ سید عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لائیں اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے سے
 فارغ ہوئیں تو اس مسجد سے باہر آئیں اور کوہ زیتا پر تشریف لے گئیں۔ وہیں بھی آپ نے
 نماز ادا فرمائی اور اس پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں سے قیامت کے
 دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ ایک حصہ جنت میں اور دوسرا دوزخ میں جائے گا اور یہ وہی پہاڑ
 ہے جہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے اور اس مقام کی تعدادی بہت تعظیم
 کرتے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ہیلان نامی ایک فرنگی عورت نے گر جانا کیا تھا اور اس
 گرے کے درمیان ایک گنبد بنایا جسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر چڑھنے کا مقام کہتے

تھے۔ رفتہ رفتہ و گر جا کر گیا۔ اس پہاڑ میں غروبِ بعلی کا درخت ہے جس کے متصل ایک مسجد بنائی گئی ہے اور اس مسجد کے نیچے ایک صاف عمارت ہے۔ بے شمار لوگ اس کی زیارت آتے ہیں اس درخت کو خروبتہ البشرہ کہتے ہیں اور جب سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کر کے فرنگیوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا تو طور زیا کی ساری زمین شیخ احمد حکامی اور شیخ علی حکامی کے درمیان برابر برابر تقسیم کر کے وقف کر دی اور یہ واقعہ ۱۰۵۸ھ میں رونما ہوا اور زمین ابھی تک مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کی اولاد کے قبضے میں ہے۔

پس اس صورت میں پہلی قسم اس جگہ کی انصافی گئی جو کہ اصحاب کتب کی ولایت کے انوار کا مقام ہے۔ اور وہ لوگ اولیاء اللہ کا پہلا گروہ ہے جنہوں نے فنا کی راہ طے کی ہے۔ اس کے بعد نبوت عیسیٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے انوار کی جگہ کی قسم فرمائی گئی۔ ازاں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انوار کی جگہ کی قسم فرمائی گئی اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے:

وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ اور اس امانت والے یا امن والے شہر کی قسم ہے اور اس شہر سے مکہ معظمہ کا شہر مراد ہے جو کہ جامعیت میں انتہا تک پہنچ چکا اس لیے کہ ہر شہر لوگوں کی مختلف اقسام سچائی، تاجر، پیشہ ور، غنی، فقیر، مردوں، عورتوں اور دوسری قسموں کا جامع ہوتا ہے جیسے بادشاہ اور حاکم اور وہاں شہرک مقامات جیسے شہداء کے مشاہد، اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات، بزرگوں کی عبادت گاہیں اور مساجد بھی ہوتی ہیں اور قسم قسم کے سبزے، جانوروں کی مختلف اقسام جیسے پرندے اور چار پائے وہاں پرورش پاتے ہیں۔ لیکن کسی شہر میں غایتِ خدا نہیں ہے۔ جو کہ دائم و قائم جگہ کا سہلہ اور مخلوقات کی عبادت کا قبلہ ہو مگر مکہ معظمہ کے اس شہر کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور اس وجہ سے اسے انتہائی کامل جامعیت سمیٹ آئی اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت یا سعادت اور بعثت شریفہ کی جگہ ہے۔ پس وحی محمدی علی صلبہ الصلوٰۃ والتیمات کے اسرار کا جامع ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ولایت کے انوار چمک رہے ہیں اور وہ نبوت و ولایت جامع ترین ہے۔ پس اس قسم میں تو گزشتہ قسموں کے مقابلے میں جامعیت کے

اعتبار سے عظیم ترقی واقع ہوئی۔ گویا یہ ایک ایسی جمعیت ہے جس نے مغلی جہان اور عالم بالا کے اسرار کو اپنے اندر سار کھا ہے اور خالق و مخلوق کو ملا دیا۔

شہر مکہ کا بیان

اور مکہ معظمہ کا شہر ایک مستطیل شہر ہے جس کا طول اس کے عرض سے زیادہ ہے۔ اور پہاڑ قلعے کی طرح اس کے اور گرد واقع ہیں۔ اور پہاڑوں کے اس گھیراؤ کے باوجود اس شہر کی حفاظت کے لیے تین طرف دیوار بنائی گئی ہے۔ جو دیوار مشرق کی طرف ہے وہ باب معلومات کی دیوار کے نام سے مشہور ہے۔ جو کہ اس شہر کا مبارک قبرستان ہے۔ اور جو دیوار مغرب کی طرف اور کچھ شمال کی طرف تہی پاک علیہ السلام کے مدینہ پاک کے مقابل ہے اسے باب الشہیکہ کی دیوار کہتے ہیں اور جو دیوار یمن کی طرف ہے اسے باب الیمن کی دیوار کہتے ہیں اور باب الماعین کی دیوار بھی کہتے ہیں اور ان تینوں دیواروں کی تعمیر وہاں کے شریف کے حکم کے مطابق جن کا نام سید حسن بن یحییٰ تھا ۸۱۶ھ میں واقع ہوئی۔

مکہ معظمہ اور حرم شریف کی حدود کا بیان

اور اس شہر کا طول و عرض یہ ہے کہ باب معلومات سے لے کر باب الماعین تک چار ہزار چار سو اہتر (۴۷۲۲) گز ہے اور باب معلومات سے باب الشہیکہ تک بھی دو سو چیس (۲۲۰) گز کی زیادتی کے ساتھ یہی مقدار ہے اور جو دیوار پہاڑ اس شہر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ایک کو ابو قیس کہتے ہیں اور دوسرے کو جس کا پتھر سرخ اور ابو قیس کے بالمقابل ہے قلعہ کان کہتے ہیں اور دونوں کو اشہین مکہ کہتے ہیں۔ ابو قیس کو اشب شرقی اور قلعہ کان کو اشب غربی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ میں بے شمار عمارات، جاری چشمے، اُچلے کویں، وقف شدہ حوض اور حمام بھی بہت ہیں اور اس جگہ کے مؤرخ فاکھی کے زمانے میں سولہ (۱۶) حمام گرم ہوتے تھے۔

اور اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ معلومات یعنی بالائی اور مسئلہ یعنی نیچلی۔ کوہ صفا کے نزدیک دارالخلیفہ ران جو کہ مکہ معظمہ کی دائیں سمت ہے معلومات کی حد ہے اور دارالعلیہ جو کہ مکہ شریف کی بائیں سمت مسئلہ کی حد کی علامت ہے اور یہ بالعمت و کرامت شہر حجاز کی حکومت میں ہے جو کہ شام، عراق، مصر اور یمن کی ریاستوں کے درمیان واقع ہے

اور وہ ریاست یعنی حجاز مقدس چند شہروں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک شہر یہ ہے اور ان میں سے ایک مدینہ منورہ ہے اور ایک شہر یسار ہے اور بہت سی تحصیلیں ہیں جو کہ ان تینوں شہروں کے ساتھ متعلق ہیں اور مکہ معظمہ کی عمل داری بعض سمتوں میں دس (۱۰) دن کے فاصلے تک ہے خصوصاً یمن کی طرف جو سرحد واقع ہے اسے ضنکان کہتے ہیں اور وہ مکہ شریف سے دس (۱۰) دن کے فاصلے پر ہے اور بعض دوسری طرفوں سے اس سے کم ہے۔ جیسا کہ مدینہ عالیہ کی راہ کی طرف سے اس مبارک خطہ کی حد ایک جگہ ہے جس کا نام اخبارہ بن صلتی ہے اور وہ عسنان اور مرکز کے درمیان ایک پستی ہے۔ ڈیڑھ دن کے فاصلے پر ہے اور عراق کی طرف سے غیر نامی ایک مقام ہے اور اس کا فاصلہ بھی اسی قدر ہے۔

اور مکہ معظمہ کے اور گرد و حرم کی حد ہے جہاں شکار کرتا اور درخت کاٹتا اور ست نہیں ہے اور اگر اس مقام میں کبھی کوئی شکار کر لے یا درخت کاٹے تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے اور حرم کی حد مسجد حرام کے دروازے جسے پاسو بنی شیبہ کہتے ہیں کی دیوار سے ان دو میناروں تک جو کہ عرفات کی طرف حرم کی حد پر نصب کیے گئے ہیں سببیس ہزار دو سو دس (۲۷۲۱۰) گز ہے اور باب المصلات سے لے کر انہیں دو میناروں تک چونتیس ہزار تریس (۳۵۰۸۳) گز ہے۔ اور عراق کی سمت میں ان دو میناروں تک جو کہ وادی فطلہ کے لیے بنائے گئے ہیں سببیس ہزار ایک سو باون (۲۷۱۵۳) گز ہے۔ اور باب المصلات سے لے کر مذکورہ دو میناروں تک پچیس ہزار پچیس (۲۵۰۲۵) گز ہے۔ اور حکیم کی جانب سے جو کہ مدینہ منورہ کی سمت میں واقع ہے حرم کی حد بارہ ہزار چار سو بیس (۱۶۵۲۰) گز ہے۔ اور یمن کی طرف سے باب ابراہیم کی دیوار سے لے کر حرم کی حد کی علامت تک چوبیس ہزار پانچ سو نو (۲۳۵۰۹) گز ہے اور باب المہاجر کی دیوار سے اس طرف کی حد حرم کی علامت تک جو کہ سمت یمن بھی ہے پانچیس ہزار آٹھ سو چھتر (۲۲۸۷۶) گز ہے۔ اور کوسوں کے حساب سے حرم کا دور سببیس (۳۷) کوس نکلا ہے۔ واللہ اعلم

خصوصیات حرم

اور خصوصیات حرم سے وہ ہیں جو کہ ذکر کی گئیں۔ یعنی وہاں شکاری جانوروں کا شکار

درست ہے نہ انہیں سائے اور پانی سے بھگانا۔ اور وہاں کے درختوں اور میزوں کو کاٹنا، اکھاڑنا اور پتے جھاڑنا جائز نہیں۔ سوائے ان کے جو درختوں کے دروازے کی ضرورتوں میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس جملے میں آدمی کو گناہ کے قصد یہ موافق ہوتا ہے بخلاف دوسرے مکانات کے۔

اور وہاں نیکیوں اور عبادتوں کا اجر کی گنتا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مکہ شریف میں ایک دن کار و زہ ایک لاکھ روزے کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر وہاں کسی کو ایک درہم دینا ایک لاکھ درہم کے برابر ہے۔

اور مستدرک حاکم بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حسنة الحرم کل حسنة بمائة الف حسنة یعنی حرم میں کی گئی ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ نیز جو شخص مکہ معظمہ میں سرے اسے ایک شرف اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ من مات بمكة بعثه الله في الاصلين يوم القيامة یعنی جو شخص مکہ شریف میں مر جائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسن والوں میں اٹھائے گا۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث شریف میں واقع ہے کہ من مات بمكة فانه مات في السماء الدنيا یعنی جو شخص مکہ شریف میں مرا گویا کہ وہ پہلے آسمان میں مرا۔

نیز اس مبارک خطے میں جو عظیم نشانیاں محسوس ہوتی ہیں اور مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی درندہ، بھیڑ یا اور چیتا کسی جانور کے پیچھے بھاگے اور وہ جانور حرم کی حد میں داخل ہو جائے تو درندہ واپس ہو جاتا ہے اور حرم میں بالکل داخل نہیں ہوتا۔ نیز لوگوں نے حرم کی حد کے درمیان ہرنوں اور درندوں کو باہم لے جلتے اور مالوس دیکھا ہے۔ نیز جب پرندے اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کے مقابل آتے ہیں تو واپس بائیں پھر جاتے ہیں اور اس مقدس گھر کے اوپر سے نہیں گزرتے اور یہ نشانی ہمیشہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ نیز چشمہ زمزم کا پانی شب برات میں اس قدر ابلتا ہے کہ چشمے کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیز آب زمزم کی یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں کو سیر کر دیتا ہے اور کھانے کے قائم مقام ہو جاتا

ہے۔

خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ کمال جامعیت کی وجہ سے یہ مبارک شہر نہایت اُونچے مقام تک پہنچا ہوا ہے اسی لیے اس سورۃ میں قسم کو اس شہر پر ختم فرما کر مقصد بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کہ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی ان چاروں چیزوں کی قسم اس مقصد کے لیے ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین صورت اور ترکیب میں پیدا فرمایا ہے کیونکہ اگر اس کی ظاہری صورت کو دیکھیں تو کمال حسن و جمال کے ساتھ موصوف ہے قد کے بالکل سیدھا ہونے کے اعتبار سے بھی اور اجزاء کے خوب اور تناسب ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح و ران نہیں اور نہ ہی کچھوے کی طرح بالکل چھوٹی اور اس کی ناک ہاتھی کی سونڈ کی طرح و ران نہیں اور نہ ہی دوسرے چار پارے جانوروں کی طرح بالکل نہ معلوم ہی۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اعضاء میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے حسن و خوبی کو قیاس کرنا چاہیے۔

انسانی تخلیق کے حسن و خوبی کا بیان

اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ ملائے وقت حیران رہ گئے اور انہوں نے طلاق واقع ہونے کا فیصلہ دے دیا اور جب یہ سوال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کی بیوی انسانی جنس سے ہے جبکہ انسان کے بارے میں اللہ جبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے اگر چاند کی صورت اس سے بہتر ہوتی تو اسے احسن تقویم کی وصف کے ساتھ بیان نہ فرمایا جاتا اور کیا۔ چھٹا کہا گیا ہے کہ جب تو نے اسے سورج اور چاند کے تعظیم دی تو اس کی تعریف نہیں بلکہ جھوکی ہے۔ سورج میں وہ گل جو کہ اس کے رخسار پر ہے اور اس کے منہ میں وہ سونچوں کی لڑی کا ہنسا کہاں ہے اور چودھویں کی رات کے لیے وہ سرگھیں پلکیں کہاں جو کہ نور کے تزکے کھل کر اس کے کناروں میں چلتی ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ چاند میں روشنی اور چمک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جبکہ اس نسخہ جامعہ میں صورتیں اور شکلیں بنانے کی باریکیاں ورنج اور پوشیدہ چیز۔ چنانچہ کہتے ہیں من
ماہ ندیدہ امر کلمہ دار، من سرو ندیدہ امر قبا پوش یصنی مگر نے کسی چاند کو کلام
پہننے اور کسی سرو کو قبا پہننے نہیں دیکھا ہے۔

اور اس جہت سے بھی کہ دنیا میں آدمی کی شکل کی طرح کوئی شکل عبادت کثرت کے لائق نہیں ہے اس سے قیام، رکوع اور سجود ہو سکتے ہیں اور اگر اس کے من کو تحصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو علم تشریع کی مجلسات کو نقل کرنا چاہیے۔ لہذا اس طرف سے قلم کی کام کو پھیرنا ہی بہتر ہے۔

اور اگر اس کے باطنی معنوں میں غور و فکر کریں تو اس نسخہ جامد میں چار جہان لپٹے ہوئے اور وحیدہ ہیں۔ عالم شہوت، عالم غضب، عالم وہم اور عالم خیال اور چاروں جہانوں میں سے ہر جہان کو ایک نجی حاکم جو کہ عقل ہے کے حکم کے نیچے مخر کیا گیا ہے اور اس حاکم کو شرع شریف کی نورانی مشعل کی بیانی کا نور عطا فرمایا گیا تاکہ اس نور کے ساتھ نیک و بد بردش کو دریافت کرے۔ اور جب بھی اس حاکم کا حکم ان چار جہانوں پر غالب ہوتا ہے کمال و جامعیت کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ اور مختلف جہانوں سے جس چیز کے حصول کی توقع تھی اس نسخہ جامد سے ہوتی ہے جیسے کہ بخون مرکب کی خاصیت ہے کہ ہر مملو سے اس کے حصول کی توقع نہیں ہوتی لیکن اس حاکم کو ناپ صرف تائید نجی اور توفیق آسمانی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہی کو میسر نہیں۔

لہذا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اسے کونسا پارہ لیا۔ اس قسم کی عجیب مخلوق کو جسے ہم نے اس قدر نوازا، محنت اور اس کی دوسری رعایا شہوت، غضب و ہم اور خیال کے کاروبار کے انتظام میں اس کی کوتاہی کی وجہ سے اسے افسوسناک ٹھونسوں سے بچا کر دیا کہ چار پایوں کے درجے سے بھی گزر جاتا ہے اور شہوت و غضب کے جال اور وہم و خیال کے کندھیاں اس قدر گرفتار اور مقید ہو جاتا ہے کہ اس کا مرتبہ تمام مخلوقات سے ذلیل اور کم تر ہو جاتا ہے کیونکہ دوسری مخلوقات میں اگرچہ کمالات حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن مواخذہ اور سزا بھی نہیں ہے جبکہ

اس مخلوق کو کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے باوجود محروم رہنے کی صورت میں ابدی مواخذہ اور دائمی عذاب درپیش ہے۔

بَلَا الَّذِينَ آمَنُوا مَكَرَ جُودِ الْإِيمَانِ لَأَنَّهُمْ فِيهِ قَوْلٌ كَثِيرٌ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ عِلْمَ الْغُيُوبِ

اور ایمان پر غالب کر دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اپنی نفس کو شہوت اور غضب پر غالب کر دیا اور عقلمندانہ کیا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ یعنی ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اگرچہ یہ باری، بڑا چاہنے اور سوت کی وجہ سے ان کا مجاہد و ختم ہو جائے لیکن مضبوط استقامت کی وجہ سے ان کی روح میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے روز بروز ترقی پر رہے اور وہ اس ترقی کے بدلے ہر لمحہ عظیم ثواب پا کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ موئن دین سے متعلق اچھے طریقے پر ماحزن ہو اور بڑھاپے، مسافری اور بیماری کی وجہ سے اس سے وہ طریقہ فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ نیکیاں نکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے اعمال نامے میں ان چیزوں اور نیکیوں کا ثواب لکھ دو جو کہ یہ ہمیشہ کرتا تھا اور اس کے ثواب کو اس سے مست روکو۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک وارد ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر کے پاس شیخ، عمیر اور حمید میں مصروف رہو اور وہ سب کچھ اس بندے کے نام نکھو تاکہ قیامت کے دن آئے اور اس وفد گزارنے کو کام میں لائے (القول باللہ التوفیق اس روایت سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ فرشتوں کا دستور بلکہ حکم خداوندی ہے۔ قبروں پر جانے سے مطلقاً روکنے والے ذرا عبرت کی نگاہ حاصل کریں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

اور بعض مفسرین نے لُحْمٌ دَحْنًاۃً اَسْفَلٰی سَاۤیِلٰہِہِیْنَ کو بڑھا پے اور اس کی وجہ سے عقل کے غفل میں پڑنے کی حالات پر محمول کیا ہے کہ اس حالت میں انسان کی صورت بدل جاتی ہے اور قویٰ مضاعف ہو جاتے ہیں اس کی پشت کمان کی طرح جھک جاتی ہے اور قد کا سیدھا ہونا غفل میں پڑ جاتا ہے اس کے سر اور جسم کے بال سفید ہونے کی وجہ سے برس دو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے چہرے میں جو غل پڑ جاتے ہیں بہت نرم سے لگتے ہیں۔ دانت مرنے کی

وجہ سے منہ کی بناوٹ بہت بُری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس توجیہ پر **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** کی استثناء مناسب نہیں مگر اس وقت جبکہ استثناء کو متقطع قرار دیں اور اس میں تکلف ہے۔

اور جب ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہین کی حقیقت عقل کو تمام قوتوں شہوت و غضب و ہم اور خیال پر غالب کرنا اور عقل کو نور شرع سے منور کرنا ہے۔ پس دین کی تکذیب کی کوئی وجہ نہ رہی کیونکہ انسان کی معنوی صورت کا حسن عیناً دین اسلام ہے اور وہ حسن ہر کسی کو مطلوب اور مرغوب ہے۔ لہذا اس تکذیب کے رد کے مقام میں فرمایا جا رہا ہے کہ:

فَمَا يَكْفِيكَ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِسِوَايَ انْهَانِ! انْهَانِ مَاتِ كَمَا مَاتِ بَعْدَ
تَبَرُّعِ دِينِ كَيْفَ يَكْفِيكَ كَمَا مَاتِ؟

حاصل کلام یہ ہے کہ جب تو نے اپنی معنوی صورت کی حقیقت کو پایا اور تجھے معلوم ہو گیا کہ اس صورت کا حسن اسی پر موقوف ہے کہ پہلے تو عقل کو نور شرع سے روشن کرے اس کے بعد اسے اپنی قوتوں پر حاکم بنائے تو دین کو جھٹکانے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی اس لیے کہ نور شرع دین کا نور ہے اور اس نور کے ساتھ عقل کو ہدایت ملتی ہے۔ کیونکہ عقل آئینہ کے مرتبے میں ہے جبکہ دین کا نور سورج کی شعاعوں کے مشابہ ہے۔ اگر سورج کی شعاع درمیان میں نہ ہو آدلی کی آئینہ سے کچھ نہیں نکلتا تو دین کا نور انسان کی صورت معنوی کے کمال کی ضروریات میں سے ہے۔ اور جس طرح کہ انسان حسی صورت کے غفل میں پڑنے کی وجہ سے انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ اور جانوروں کی صورت میں مغم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معنوی صورت کے غفل میں پڑنے کی وجہ سے حد سے نکل جاتا ہے اور معنوی سطح میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کون ہے جو کہ انسانیت سے اپنے نکلے اور حیوانیت میں داخل ہونے کا روادار ہو اور اگر حجاج کی خرابی کی بناء پر کوئی چاہے کہ حیوانی صورت کی طرف رجعت کرے تو اسے اس مقدمے کے ساتھ سمجھایا جاسکتا ہے کہ:

اَللّٰهُمَّ يَا حَكِيْمُ کیا خدا تعالیٰ تمام ممالکوں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
اور جب دوسرے حاکم اپنی رعایا سے یہ پتہ نہیں کرتے کہ ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے

marfat.com
Marfat.com

کی طرف مائل ہوں تو یہ لوگ اونچے مرتبے سے نہایت پستی میں آئیں! حق تعالیٰ اس حرکت کو کیوں پسند فرمائے گا جو کہ خلافِ حکمت ہے۔

اور اس احتمال کی منہ کشی ہے کہ ہم دین کو جزا کے معنوں میں لیں۔ اس صورت میں ان آیات کا اور سابقہ آیات کا رابطہ اس طرح سمجھ جاسکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا سے جو نطفہ تھا یہاں تک کہ پیدائش میں پورے اعتدال اور حسن صورت تک پہنچا اور اسے حاصل دے کر اور اسے نور شرع سے منور کر کے حسن معنوی عطا فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعض افراد کو اس قدر مکمل کھلا حشری دی گئی کہ تمام نیچوں سے نیچا ہو گیا، حالات کے اس بدلنے پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونہ جب آدمی پر ظاہر ہو گیا تو قیامت کے دن جزا دینا مردوں کو زندہ کرنا اور حالات کو بدلنا کہ دنیا سے سرکشوں کو پست اور یہاں کے عاجزوں کو اونچے مرتبے تک پہنچانا کیا بعید ہو۔

اور یہ جتنا بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر جزا کے واقع ہونے کو جائز قرار دینے میں کافی ہے اور اگر اس کی حکمت اور عدل پر نظر کریں اور جانیں کہ نیک و بد کی جزا دینا اور اچھے بُرے میں فرق کرنا حکمت اور عدل کی دنیا کے واجبات میں سے ہے۔ تو جزا کا واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اَللّٰهُمَّ بِنَا حُكْمِ الْاَمْحَا كِيَوْمُنَّ اس مقدمے کا اشارہ ہے۔ پس جزا کے معاملے کا واقع ہونا قدرت پر نظر کرتے ہوئے ممکن اور حکمت و عدل کے پیش نظر واجب ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس آیت تک پہنچے کہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ تو چاہے کہ کہے بلی وانا علی ذلک من الشاہدین
 یعنی کیوں نہیں۔ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے میں اور اس پر گواہی دیتے والوں سے
 ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں بارہا اس سورۃ
 کی تلاوت فرماتے اور حضرت امیر المومنینؓ فرماتے: الخطاب رضی اللہ عنہ بھی یہ سورۃ کعبۃ اللہ
 کے سامنے فرض نماز میں پڑھتے تاکہ حرام چوہا بزدلی کا ایشارہ ہو جس کی اس سورۃ نے قاتل یا
 قمرائی کو مٹا دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سورة اقرء

کئی ہے۔ اس میں انیس (۱۹) آیات۔ بکتر (۷۲) کلمات۔ اور ایک سو اسی (۱۸۰) حروف ہیں اور اسے سورة خلق بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سورة میں مذکور ہے کہ آدمی کو خلق یعنی مجید خون سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ ذکر کرنا دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ذلیل کو عزت والا کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے مجھے ہوئے خون کو جو کہ انتہائی ذلت کے درجے میں واقع ہے انسانی صورت دے کر اور اس میں انسانی روح پھونک کر کمال عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح آدمی کو انتہائی احتیاج کے باوجود قرآن پاک اُتار کر اور وحی کی تعلیم دے کر عزت سے نوازا ہے۔ اور اس امر میں کفار کو جو محال ہونا ممکن ہے خلقت انسانی کی ابتدا خون سے ملاحظہ کرنے کے ساتھ دور ہو جاتا ہے۔

اور اکثر مفسرین نے اس سورة کو اَوَّلِ مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا ہے یعنی قرآن پاک میں سے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یہ ہے۔ جبکہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے فاتحہ الکتاب اُتری ہے۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سورة مدثر نازل ہوئی۔ یہ اقوال بظاہر ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن ان تینوں اقوال کی باہم مطابقت اس طرح ہے کہ اول حقیقی اس سورة کی پانچ آیات ہیں۔ اس کے بعد تعلیم نازل کے لیے سورة فاتحہ اُتری اور وحی کے عارضی اختطاب کے بعد پہلی سورة جو نازل ہوئی مدثر ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کا نزول تو اتر کے ساتھ واقع ہوا تو جس نے سورة مدثر کو اَوَّلِ اُترنے والی سورت کہا ہے گویا اس نے پہلی متصل اور متواتر اُترنے والی سورت مراد لی ہے۔ اور اس سورة کا نزول باقی قرآن پاک کے نزول کی تمہید قرار دیا ہے۔ اور سورة فاتحہ کا نزول مناجات کی تعلیم کے لیے قرار دیا۔ اور تبلیغ کا آغاز سورة مدثر سے کیا۔

اور جس نے سورة فاتحہ کو سب سے پہلے اُترنے والی سورة کہا ہے گویا پہلی چیز جس کے ساتھ قرب خداوندی حاصل کرنا اور اس کی تلاوت بظہر عبادت کرنا واقع ہوا یہی سورت تھی۔ سورة اقرء تو صرف قرأت کے طریقے کی تعلیم دینے اور تلاوت کا معمول سکھانے کے لیے

نازل ہوئی تھی۔

سورۃ اقرء کے نزول کی کیفیت

اس سورت کے نزول کی کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی علامات میں سے سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی، سچے خواب تھے کہ آپ رات کو خواب میں جو کچھ دیکھتے دن کو بعینہ اسی طرح واقع ہوتا۔ اس کے بعد آپ کے باہر کتہ دل میں جہانگاہی اور گوشہ نشینی کی محبت غالب آئی۔ آپ نے مکہ معظمہ سے متعلق کوہ حرا شریف میں جا کر اپنی خلوت کے لیے ایک غار مقرر فرمائی اور اس غار میں چند دن کی تھوڑی سی خوراک ساتھ لے کر اکیلے تشریف فرما ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے حتیٰ کہ خوراک پوری ہو جاتی۔ پھر دولت خانہ کو مراجعت فرماتے اور ایک دو دن ٹھہرتے۔ اہل و عیال کے حقوق ادا کر کے کچھ اور خوراک لے کر اسی غار میں پھر جٹوہ افروز ہوتے۔ اور اس غار میں آپ کے ٹھہرنے کی مدت غالب طور پر ایک ماہ سے کم ہوتی۔ اور بھی نا دور طور پر آپ نے وہاں ایک مہینہ بھی گزارا ہے۔

خلوت کے ایام میں آپ ایک دن اس غار سے باہر تشریف لائے اور جسم مبارک اور ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے ایک چشمے کے کنارے کھڑے تھے کہ چائیک حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فضا میں سے آواز دی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! حضور علیہ السلام نے لوہ پر کی سست دیکھا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح آواز آئی۔ آپ حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ ایک دم ایک نورانی شخص سورج کی طرح روشن نور کا تاج سر پہ رکھے ہوئے سبز براق حلقہ پہنے ہوئے آدمی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ پڑھیں۔

اور بعض روایات میں آیا کہ اس بزرگ کے ہاتھ میں سبز ریشم کا ایک ٹکڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس نے وہ ٹکڑا حضور علیہ السلام کے سامنے کیا اور کہا کہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صورت حرف کو نہیں پہچانتا اور پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس بزرگ نے پھر کہا کہ پڑھیں اور آپ کو بغل میں لے کر پوری قوت کے ساتھ بھینچا حتیٰ کہ

آپ کو اس بھیچنے سے بہت مشقت لاحق ہوئی۔ تین دفعہ ایسا ہی کیا۔

(ایک قول یہ بھی ہے کہ کربانی شارج بخاری نے بیان فرمایا ہے وہ علی المنصب صغیر بلغ الملك عنی الجهد یعنی وہ عظیم فرشتہ مجھے بھیچنے بھیچتے تھک گیا۔ بہر حال حضور علیہ السلام کا جسم پاک متاثر ہوا یا جبرئیل علیہ السلام تھک گئے دونوں صورتوں میں جسو مبارک کی عظمت اور قوت ظاہر ہے۔ پہلی صورت میں اسی طرح کہ جبرئیل علیہ السلام جیسا طاقت ور فرشتہ تین مرتبہ پوری طاقت سے دیائے مگر جسم شریف ثابت اور قائم ہے اور دوسری صورت میں بالکل ظاہر ہے۔ خدا مصطفیٰ کی رح سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے عمر کو خدا جانے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

پھر اِذَا زَادَ بَاسُہٗ رَبُّکَ الَّذِیْ خَلَقَ پانچ آیات تک تلاوت کیس۔ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن شریف میں راسخ ہو گئیں اور آپ نے یاد کر لیں۔

اور بعض روایات میں آیا کہ ان آیات کی تعلیم کے بعد اسی بزرگ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جاری پانی کا ایک چشمہ پیدا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو طہارت، وضو اور استنجاء کا طریقہ تلقین کیا اور دو رکعت نماز کی تلقین کی۔ سورہ فاتحہ بھی سکھائی تاکہ نماز میں پڑھتے رہیں۔

اور اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متاثر ہو کر کاپٹے ہوئے مگر واپس تشریف لائے۔ رَأَمَ الْمُشْرِكُونَ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر لحاف ڈال دو تاکہ لرزہ ڈور ہو جائے۔ لرزہ ڈور ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیفیت حال پوچھی تو آپ نے ان کے سامنے سارا ماجرا بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے کہ کہیں اس سخت صدمے سے بھل بسوں (اقول) واللہ اعلم فی صغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق خداوندی کا نزول تو باعجب رحمت اور ذریعہ حصول برکت ہے موجب ہلاکت نہیں۔ ان الفاظ سے مراد حضرت کے قلب مقدس پر اس ذمہ داری کے احساس کا اثر اور اس کے رد عمل کا وزن ہے جو کہ عالمگیر نبوت و رسالت کی شکل میں آپ پر ڈالی گئی۔ روحانی کیفیتوں کے حصول کو تو اولیاء اللہ ہلاکت سے تعبیر نہیں کرتے۔ سید الخلق علی الاطلاق اور حبیب الحق بالاتفاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا

ہے۔ فاعترضوا یا اولی الابصار محمد محفوظ الحق غفرلہ

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اس لیے کہ حق تعالیٰ نے آپ میں اپنی رحمت کی صفات و افرطور پر ظاہر فرمائی ہیں۔ آپ ضعیفوں پر رحم فرماتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور محتاجوں کے کاموں میں دھبگیری فرماتے ہیں جو ذات اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس قدر رحم فرمائے وہ تو رحمت الہی کی مستحق ہے نہ کہ کسی پریشانی کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد ورقدہ بن نوفل کے پاس گئیں جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور جبرانی کی کتابوں اور تورات اور انجیل سے پوری طرح واقف تھے اور ان کا ترجمہ عربی زبان میں لکھتے تھے۔

آپ نے فرمایا بھائی جان! ذرا اپنے برادر زادے کی بات سنیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ ورقہ نے سارا واقعہ سن کر کہا کہ آپ کے پاس یہ آنے والا شخص ناموس اکبر ہے یعنی جبرئیل علیہ السلام جنہیں اہل کتاب کی اصطلاح میں ناموس اکبر کہتے ہیں اور کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا رہا۔ تو آپ خوش رہیں۔ اور کسی قسم کا خوف محسوس نہ فرمائیں۔ لیکن آپ کی قوم اس لغت کی قدر شناسی نہیں کرے گی اور یہ آپ کو ستائیں گے یہاں تک کہ آپ کو اس شہر سے نکلتا چڑے گا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا اور دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرتا اس کے چند دنوں بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے۔

انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سفید لباس پہنے ہوئے دیکھا اور یہ تعبیر فرمائی کہ یہ شخص جنتی تھا۔ (اقوال و بانہ التوفیقی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقت شناسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی سعادت پانے کی وجہ سے ہے۔ جس کا انہوں نے آپ کے خصائص شریفہ کا ذکر کر کے اظہار فرمایا۔ جن کے قرب کی بدولت اس خاتون کو معرفت کا یہ مقام حاصل ہوا وہ خود بے خبر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ نیز آپ کا ورقدہ بن نوفل کے تشریف لے جانا ظاہر حقیقت حال کا پتہ کرنے کے لیے تھا لیکن حقیقت میں آپ ورقہ بن نوفل کو زیارت کرانے اور اپنی نبوت و رسالت سے روشناس کرانے اور انہیں اعتراف و تسلیم

کے مرتبہ پر فائز کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے اگر نہ جاتے تو حضرت ورقہ بن نوفل کو آپ کی زیارت سے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اور وہ اس منصب عظمیٰ سے محروم رہتے۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان مہجراتی اپنی تفسیر نور المعرفان میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی جبریل امین کو جانتے پہچانتے تھے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نہ ان سے ڈرے نہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ اگر آپ جبریل کو نہ پہچانتے تو آپ کو ان آیات کا کلام الہی ہونا محسوس ہوتا اور یہ شانی نبوت تو کیا شانِ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ (بحی)

چند نکات کا بیان

اس واقعہ میں چند نکات معلوم ہوتے چاہئیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ بنی آدم میں تربیت کی عادت درجہ بدرجہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ پس اگر پہلی دفعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی وحی سے مشرف فرمایا جاتا تو برداشت نہ ہوتی۔ اس لیے پہلے خواب میں جو کہ اس جہان سے بے توجہی کی حالت ہے، جزوی علوم کا اللہ شروع فرمایا گیا تاکہ اس طرح جہانِ غیب سے علوم حاصل کرنے کی عادت پیدا ہو جائے اور آپ آہستہ آہستہ اس تعلیم کے خور ہو جائیں۔ اس کے بعد چاہا کہ بیداری اور ہوشیاری کی حالت میں آپ اہل و عیال اور گھر سے منقطع ہو جائیں تاکہ پورے جہانِ غیب کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت آپ کو تنہائی اور علیحدگی کی محبت دل میں چا گزری ہوئی اور آپ کو ایک ایسی جگہ کا پتہ دیا گیا جہاں جنس بشر میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تاکہ نزولِ وحی کے وقت کسی کے دل میں شاگردی اور تعلیم کا گمان نہ گزرے پھر نزولِ وحی کے وقت آپ کے دل میں شدید صدمہ، لرزہ اور خوف ڈال دیا گیا تاکہ کسی کو جعل سازی اور بگاڑ کا وہم بھی پیدا نہ ہو۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے دبانے اور بغل میں لینے کے ذریعے خدائی تاثیر کو آپ کی روح میں مکمل طور پر مضبوط اور راسخ کر دیا گیا۔

توجہ دینے کی اقسام کا بیان

اس لیے کہ اہل طریقت کے عرف میں اسے غیر میں کاشفین کی تاثیر جیسے توجہ کہتے ہیں

کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی تاثیر افکاسی جیسے کوئی شخص اچھا سا عطر لگا کر محفل میں آئے اور عطر کی مہک محفل میں بیٹھنے والوں کے مشام میں اثر کرے اور وہ اس سے لذت حاصل کریں۔ اور یہ تاثیر کی اقسام میں سے سب سے زیادہ ضعیف قسم ہے اس لیے کہ اس کا اثر صرف پاس بیٹھنے کی مدت تک باقی ہے اور اس بعد کچھ نہیں رہتا۔

دوسری تاثیر القالی جیسے کوئی شخص پیالی میں جلی اور تیل ڈال کر لائے اور دوسرا شخص جس کے پاس آگ ہے اس جلی کو روشن کر دے۔ پس چراغ درست ہو جائے۔ اس تاثیر میں قدرے قوت ہے کہ محبت کے بعد بھی افادہ و استفادہ کی صورت میں اس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن اگر کوئی معیوبہ رکاوٹ آڑے آ جائے جیسے خیر ہوا اور بارش وغیرہ تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ نیز اس قسم کی تاثیر میں تہذیب نفس اور اس کے لطائف اثر قبول نہیں کرتے جس طرح کہ تیل، جلی اور پیالی کے ناکارہ ہونے کی صرف آگ کا شعلہ اصلاح نہیں کر سکتا۔

تیسری تاثیر اصلاحی جیسے پانی کو دیر پایا کنوئیں سے لے کر نیچگی میں جمع کریں اور حوض کے نوارے تک اس نیچگی کا راستہ خش و خاشاک سے پاک کر دیں اور پانی کو پوری قوت کے ساتھ اس راستے میں جاری کر دیں تاکہ نوارہ جوڑ مارے۔ اور اس کا اثر دو گزشتہ تاثیروں کے اثر سے زیادہ قوی ہے کہ اس میں نفس کی اصلاح اور لطائف کی آرائش بھی ہوتی ہے لیکن یہ فیضان نیچگی کی استعداد اور راستے کے فاصلے کے انداز سے پر ہوتا ہے نہ کہ کنوئیں اور دریا کے مطابق اور اس کے باوجود اگر نیچگی میں کوئی آفت اثر کرے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔

چوتھی تاثیر اتھادی کہ شیخ اپنی روح کو جو کہ کمالات کی حامل ہے استفادہ کرنے والے کی روح کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ متحد کر دے تاکہ روح شیخ کا کمال مستفید کی روح میں منتقل ہو جائے اور یہ تاثیر کی انواع میں سے سب سے زیادہ قوی مرتبہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں روحوں کے اتحاد کے حکم کے مطابق جو کچھ روح میں ہے استفادہ میں پہنچ جاتا ہے اور ہر بار استفادہ کی ضرورت نہیں رہتی اور اولیاء اللہ میں اس قسم کی تاثیر بار بار واقع ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دن آپ کے ہاں چند

مہمان آگئے ان کی تواضع کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ حضرت خولجہ کو سہانوں کی ضیافت کے سلسلے میں تشویش ہوئی۔ اتفاقاً آپ کے در دولت کے ساتھ ہی ایک نانہائی کی دکان تھی اس نے آپ کی تشویش پر مطلع ہو کر ایک روٹی اور پُرکلف اور مرغین گوشت کا سالن آپ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ آپ اس کے اس سلوک سے بہت خوش ہوئے۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کی مجھے اپنی سرخ کا بنارہا۔ فرمایا تو اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتے کچھ اور مانگ لے۔ وہ اسی سوال پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت خولجہ توجہ نہیں فرماتے تھے حتیٰ کہ اس کا مطالبہ بڑھ گیا۔ ناچار اسے حجرے میں لے گئے اس پر تاجر اتحادی فرمائی جب حجرے سے باہر تشریف لائے تو خولجہ اور نانہائی کی صورت اور شکل میں کوئی فرق نہیں رہا تھا لوگوں کو امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ صرف اس قدر تھا کہ حضرت خولجہ ہشیار تھے اور وہ نانہائی نہ ہوش اور بے خود تھا۔ آخر تین دن کے بعد اسی سکر اور بیہوشی کی حالت میں داخل بحق ہو گیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خلاصۃ الکلام یہ اس دہانے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی تاثیر اتحادی تاثیر تھی کہ انہوں نے اپنی روح لطیف کو ساسوں کی راہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں داخل کر کے روح مبارک کے ساتھ متحد کر دیا اور دونوں شیر و شکر ہو گئیں اور بشریت اور ملکیت کے درمیان ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی جو کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔

تیسرا نکتہ:

دورقہ بن نوفل کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل دی تھی وحی کے نزول کی گواہی دی اور جبریل علیہ السلام کو پہچان کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مدد پر کمر بستہ بن گئی تھی اس جہان سے اٹھایا گیا تاکہ کسی کو گمان نہ ہو کہ یہ تمام غزوات و واقعات اور دوسرے امور شریع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے سکھائے یا عطا کیے ہوں۔ اور اس واقعہ کے بعد اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جاری نہ رہی۔ اور اس احتمال کی گنجائش مطلقاً ختم ہو گئی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دین کے بارے میں امداد الہیہ کتاب اور گزشتہ ادیان سے فیض پانے والوں پر موقوف نہ رہے۔ جو کچھ ہوا انہیں سے ظاہر ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا اَعْمٰیۤا
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قدیم کلام کو آدمی خود بخود نہیں پڑھ سکتا اور لفظ رب کو خاص کرنے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی پرورش کرنا ظاہر اور روشن ہے۔ اور تربیت میں آپ ساری مخلوق کا، سے ممتاز اور مستثنیٰ ہیں۔ اور آپ کلام قدیم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کے انہیں ناموں سے مدد حاصل کریں جو آپ کی تربیت میں معروف ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ کلام قدیم کو کیسے پڑھا جاسکتا ہے اس لیے کہ ہم اپنا ہونا حادث اور فوریہ سے جبکہ وہ قدیم اور ازلی ہے تو اسے پروردگار کی ایک اور صفت کو ملاحظہ کریں کہ

اَلَّذِي خَلَقَ یعنی پروردگار وہ ذات ہے جس نے اشیاء کو اور اپنے اسماء کی صورتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا بعید ہے کہ کلام قدیم کو حروف کی شکلوں میں ڈھال کر پہلے آپ کے خیال میں ڈالے پھر آپ کی زبان مبارک پر جاری فرمائے۔ اس لیے کہ سب اشیاء کی تخلیق اسی دستور کے ساتھ ہے کہ اسمائے قدیمہ کو حادث شکلوں میں جلوہ گر کیا گیا ہے۔ اور اگر پھر خیال مقررے کہ کلام الہی بے انتہاء عزیز ہے جبکہ آدمی انتہائی عاجز ہے اس طرح کی عزیز شے کو مقام عجز میں اتارنا بعید معلوم ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی صفات میں سے ایک اور صفت ملاحظہ کریں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّ إِنْشَاءَ الْإِنْسَانٍ لَعَلِيجٌ ۚ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَصَرَفُ السَّاعَةِ ۚ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُمْرِكُ الرِّيحَ فَاصْبِحَ فِيهَا غَبُورٌ ۚ وَالَّذِي يَنْفِثُ مِنَ الْغُبُورِ فَيَكُونُ لَكَ رِجُلٌ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ السَّاعَةَ خِلْفَ الْأُولَىٰ ۚ إِنَّ عِندَهُ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ عِندَهُ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَالَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ عِندَهُ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ

صنِ عَلَنیٰ بِمُحَمَّدٍ خُون سے جو کہ شرعاً نجس اور حقیر ہے تو کیا محب ہے کہ قہیم قہدی
کلام کو قہیم الفاظ کے ساتھ جمع کر کے اور ترتیب دے کر خیالی قوتوں اور بولنے کے آلات

میں انعام فرمادیں اور وہ کلامِ قدسی بغیر کسی تفسیر کے اپنے اصل تقدس پر قائم رہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ آدمی کا جسے ہوئے خون سے پیدا ہونا ولادت کی صورت میں ظاہر ہے کہ جب نطفہ ماں کے شکم میں قرار پکڑتا ہے تو اس میں رکھی گئی کشش کی قوت سے ماں کے بدن سے بہت سا خون اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جوڑنے والی قوتِ بذر کی طرح اس خون کو متحد کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہڈیوں اور گوشت کی صورت بن جاتی ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی صورت میں جسے ہوئے خون سے پیدا ہونا اس طرح ہے کہ انسان کے تمام اعضاءِ قطعی شدہ مادے کے بدلے غذا سے لیے جاتے ہیں اور غذا نظامِ ہضم کے سارے مرتبوں سے گزر کر جما ہوا خون ہو کر اعضاء میں بدل جاتی ہے۔ بلکہ ولادت کی صورت میں بھی بچے کے ماں کے پیٹ سے جدا ہونے کے بعد خلقتِ انسانی اسی طرح واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے انسانی تخلیق کے مواد میں سے یہاں علق کا ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ مادہ ہر وقت اسی صورت میں درکار ہے بخلاف مٹی اور نطفہ وغیرہ کے کہ ابتدا میں درکار ہیں اور بقا میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ ایک مادہ جو کہ جما ہوا خون ہے رُوح کی صورت بھی حاصل کرتا ہے اور اگر ایک اور تحریکِ ولی قوتوں کا حامل ہوتا ہے اور ہڈیوں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ اور ہڈی، مغز، گوشت اور چھڑا ہو جاتا ہے۔ اور رُوح مجرد کو ان اعضاء کے ساتھ جو کہ اس جنسِ کثیف سے پیدا ہوئے ہیں اتحاد اور یکائیت میسر آتی ہے۔ یہاں سے ذات و صفات کے معانی کا خیال کی گزرے گا ہوں اور نطق کے آلات میں تازی ہونے کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

نیز جاننا چاہیے کہ لفظِ اقرء سے جو کہ اس کلام کی ابتدا میں واقع ہے لوگوں کو شہد ہوتا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لفظ چاہیے کہ قرآن میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ لفظ قرأتِ قرآن کا حکم دینے کے لیے ہے اسے بین قرآن میں کیوں لکھا جائے بلکہ لفظِ قل میں جو کہ پانچ سورتوں کی ابتدا میں واقع ہے۔ قُلْ اُوْحِیْ اِلَیَّ، قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ بھی یہ شہد وارد کرتے ہیں اسی لیے بعض صحابہ کرام نے معوذتہ میں سے قل کا لفظ متوقف کر دیا تھا۔ لیکن اس شہد میں غلطی

کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ قراء اور اسی طرح لفظ قتل چونکہ کلام الہی میں داخل ہے جس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا ہے اور دوسرے ادا امر دونوں اسی کی طرح وارد ہوا ہے یہ قرآن میں کیوں داخل نہ ہوگا۔ پس اس لفظ کو اسی قبیلے سے سمجھیں جو کہ خطوط کی ابتدا میں لکھتے ہیں ”جاننا چاہیے“ اور فرمان شامی میں ”جانیں اور پہچانیں“ بھی اسی طرح ہے اور اگر کوئی چاہے کہ پورا حکم دوسرے کو سنائے اور پہچنائے یا کسی کو پورے خط کا نشان دے اسے ان الفاظ کے پڑھنے سے چار نہیں۔

ایک حدیث کا جواب

ہم یہاں پہنچے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی تھے آپ کو حکم دینا کہ پڑھو تکلیف مالا یطاق ہے یعنی ایسی چیز کی تکلیف دینا ہے جو ہو نہیں سکتی اور تکلیف مالا یطاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم امر تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر یقینی ہے جیسا کہ پہلے کو جب پہلے پہل مدرسہ میں لے جاتے ہیں تو استاذ صاحب فرماتے ہیں پڑھو اگرچہ بچہ اس وقت پڑھتا نہیں جانتا لیکن استاذ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو میرے پڑھے ہوئے کو یاد کرو اور پڑھنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جاؤ اور چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آئی ہونے کا احساس فرماتے تھے تاکید کے لیے دوسری مرتبہ فرمایا گیا کہ اِقْرَءْ یعنی پڑھیں۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ اِقْرَءْ فرمایا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ثواب کے لیے قرآن پاک کی قرأت کریں اور دوسری مرتبہ اِقْرَءْ فرمایا گیا جس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو قرآن پاک کی تبلیغ فرمائیں اور جس طرح قرآن پاک پڑھنا ثواب کی خاطر امت کے لیے ضروری ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے تبلیغ کی خاطر بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر وہ تبلیغ نہ فرمائیں تو امت کو قرآن پاک کی تلاوت کس طرح میسر آئے اور بعض نے فرمایا ہے کہ پہلا اِقْرَءْ نماز میں ہے اور دوسرا اِقْرَءْ نماز سے باہر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ پہلا پڑھنے کے لیے اور دوسرا پڑھانے کے لیے ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ قاری بن جائیں پیغمبر اس کے کہ کسی چیز کو معین کیا جائے اور

دوسرا باب اسبق دَرَبَت کے ساتھ متعلق ہے جو کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یعنی اپنے پروردگار کا نام پڑھیں۔

اب آئی ہونے کی رکاوٹ زور کرنے کے لیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں بار بار کھٹکتی تھی اور آپ خیال فرماتے تھے اُمی کے لیے علم حاصل کرنے کا طریقہ خصوصاً وہ علم جو کہ صفات الہی اس کا مقدس کلام اور اس کے ہر روز کے احکام کے ساتھ متعلق ہو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور مقدمہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس سے علم غیب حاصل ہونے کا طریقہ لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے۔

وَدَّرَبَتُكَ الْاَلْمُخَوِّرُ اور آپ کا پروردگار بہت کریم ہے اُمی کو علم عطا کرنا اس کے نزدیک ایک آسان کام ہے۔ اس لیے کہ اگر اُمی کے لیے کوئی مانع ہے تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے اسباب نہیں رکھتا اور اس قسم کا مانع تمام افراد انسانی کے بارے میں بعض علوم کی نسبت موجود ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کے واسطے سے وہ علوم ان تک پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وہ پروردگار جس نے آدمیوں کو قلم کے واسطے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جنہیں حواس، عقل اور خبر کے ساتھ معلوم نہیں کیا جاسکتا زمان طویل ہونے کی وجہ سے جیسے سابقہ اُموی، مزیستہ صدیوں، مگر رہے ہوئے بادشاہوں اور پرانے زمانے کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کے حالات یا مقامات کی ذوری کی وجہ سے جیسے انتہائی دور واقع ممالک ریاستوں اور شہروں کے حالات بلکہ بادشاہوں کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ اپنے نوکروں اور رعایا کو قلم کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کی اطلاع دیتے ہیں اور آئندہ سامنے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے اور چونکہ بادشاہی کا کارخانہ، کارخانہ الوہیت کا محل ہے اس کارخانے سے اس کارخانے کا سراغ لگانا چاہیے۔

قلم کی اہمیت کا بیان

مثلاً محل کے اندر کی اسیوں کی تعداد خوب سرا کے قلم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔
مکانات، عمارات، باغات اور قلعوں کی تعداد ہوم ڈیپارٹمنٹ کے قلم سے معلوم ہو سکتی ہے۔

نو کروں اور ملازموں ان کے عہدوں سمیت سہ سالہ قلم سے جانا جاسکتا ہے۔ مستحقوں، خیرات کے طریقوں اور ان ارادوں کو جو ان کے بارے میں کیے گئے ہیں، کا پتہ صدارت کی قلم سے لگ سکتا ہے۔ زیر نگین ممالک کا طول و عرض، جریبوں، آباد اور غیر آباد یہاں، دریاؤں اور تالابوں کی تعداد جو ان ممالک میں واقع ہیں، دفتر تقسیم کی قلم سے معلوم ہو سکتی ہے۔ جاگیروں اور بادشاہی زمینوں کی تعداد کو دفتر وزارت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قیدیوں اور واجب القتل و بطحیر بحر میں کی تعداد ان کی سر اسمیت قیدیوں کو چھوڑنے والے دفتر سے جو کرٹیل اور کوتوالی کے ساتھ متعلق ہے، معلوم کیا جاسکتا ہے اور خزانوں اور کارخانوں کی تعداد میر سامانی کے دفتر سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس

اور چونکہ لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق کارخانہ الوہیت پر مطلع کرنا منظور تھا، انہیں قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا گیا۔ اور ان میں سے ہر فرقے کو اپنے لائق کارخانوں میں سے ایک کارخانے پر مطلع ہونے کا شوق دل میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ قلم کے ساتھ اس کام کو محفوظ کریں تاکہ دوسرے فرقے ان سے اخذ کریں۔ اور اسی طرح دوسرے فرقے کو کسی اور کارخانے پر مطلع ہونے کا خیال پیدا کر دیا گیا حتیٰ کہ انہوں نے اس کام کو قلم کے ساتھ ضبط کر لیا۔ اور دوسروں کو ان کے قلم کے ذریعے اس کارخانے پر اطلاع حاصل ہو گئی۔ اور اس عجیب تدبیر کے ساتھ افراد انسانی کو اس اطلاع سے بہرہ ور فرمایا گیا۔ اور جس طرح روزی کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اعداد کرنا انسان کا خاصہ ہے، جاننے اور پہچاننے کے معاملے میں بھی باہمی تعاون اور اعداد اس کا خاصہ ہے۔ اور یہ باہمی تعاون اور اعداد قلم کی وساطت کے بغیر ممکن نہیں اس لیے کہ بعض افراد ایک زمانے میں واقع ہوئے ہیں جبکہ بعض دوسرے افراد اس زمانے سے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ بعد والوں کے لیے پہلوں کے علوم کی اطلاع قلم کے واسطے سے ہے اور بس۔ اسی طرح بعض لوگ ایک جگہ اور ایک ملک میں سکونت پذیر ہوئے جبکہ دوسرے لوگ دوسری اطراف اور ممالک میں جاگزین ہوئے اب ان ذور، ہنے والوں کے لیے ان کے علوم اور تحقیقات پر اطلاع قلم کی وساطت کے بغیر ممکن نہ تھی۔

اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات سے بات کی تفصیلات کے متعلق سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت! بات ایک ہوا ہے جو منہ سے نکلے اور نکلے ہوئی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کلام کو باقی رکھنے کی تدبیر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اس کی تدبیر لکھنا ہے۔ پس قلم ہے کہ علوم کا شکاری اور بری اور بھی مٹی چیز کو کھسنے والا ہے۔ ایک نعمت ہے جو کہ نہایت عظیم اور بے پناہ بزرگ ہے۔ چنانچہ قادی فرماتے ہیں کہ لولا الفلح لبقا قار الدین ولا صلح العیش یعنی اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم رہتا نہ زندگی درست ہوتی۔ دین کی کتابیں قلم کے ساتھ لکھتے ہیں جبکہ قرضوں کی دستاویزات، حقوق کی اسناد اور علوم اور اموال کی حفاظت قلم کے ساتھ وابستہ ہے۔

اور اگر فکر کو کچھ وسیع کریں تو معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی کے بے شمار ملک ہیں اور ان میں سے ایک ملک جو نہایت چھوٹا اور مختصر ہے عالم شہادت ہے اور اس ملک کے بے شمار کاخانے ہیں۔ ان میں سے عمارات اور باغات کا کارخانہ ہے اور اسے چند کھنوں سے پہچانا جاسکتا ہے۔ پہلا علم ہیچ ہے جس میں الماک کی گنتی ان کی ہیچ اور ان کی ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا علم جغرافیہ ہے جس میں زمین کی ہیچ ملکوں کی صورتیں اور اس میں پائے جانے والے دریاؤں اور پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسرا مسالک اور مسالک کا علم ہے جس میں سڑکوں، شہروں، دیہات، پہاڑوں اور نہروں کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ چوتھا اہل عباد اور اجرام کا علم جس میں آسمانی اور زمینی مسالک کا طول و عرض دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔

اور ان میں مشعل خانہ کی روشنی کا کارخانہ ہے اور اسے ستاروں کی صورتوں کے علم سے دریافت کیا جاتا ہے اور شعاعوں کا علم بھی اسی میں داخل ہے۔

اور ان میں توش خانہ، اصطبل، کبوتر خانہ اور بازو خانہ ہے جس کی تفصیلات علوم حیوانات سے دریافت کی جاسکتی ہیں جن میں کتاب حیوان النجس ان جمع کی گئی ہے۔

اور ان میں دوائی خانہ ہے جس کی تفصیلات مفردات ابن بیطار، جامع بغدادی اور بڑی بڑی قرابادینیات سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور ان میں سے جواہر خانہ ہے اور اس کی

تفصیلات معذریات اور پتروں کے علم سے معلوم کی جاسکتی ہیں جس میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔

اور ان میں سے کمال اور خزانہ عامرہ ہے اور اسے علم الایجاد اور علم صنعت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اور ان میں سے روزینہ داروں، چاگیرداروں اور ممالک والوں کا کارخانہ ہے اور اسے سات ریاستوں کے بادشاہوں کے مجموعی دفاتر سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ قلم کے علم کی وسعت کے لیے ایک چھوٹا سامونہ ہے یہاں سے قلم کی وساطت سے حاصل ہونے والے علوم کے کمال کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

راویوں اور مفتیوں کا قلم معاملات اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی دریافت کا سبب ہے۔

الغیر فرائض کا قلم ہر میت کے ورثاء میں سے ہر ایک وارث کے حصے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سورنمین کا قلم گویا تمام گزشتہ زمانوں کے حالات کو پیش کرتا ہے۔ اور اس دربار عالی کے ریکارڈ کے طور پر ہے۔

اور اگر قلم تقدیر کو بھی دیکھیں اور ان علوم کا فیض دینے کو بھی نظر میں لائیں جو کہ اس کی وجہ سے آسمان والوں اور زمین والوں کو ملتا ہے تو عقل خیرہ اور وہم حیران رہ جاتا ہے۔

اور چونکہ قلم کے ساتھ تعلیم دینے کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو ذہن میں معانی مقرر ہوتے ہیں اس کے بعد خیال میں مناسب الفاظ کا لباس پہنتے ہیں اس کے بعد قلم کی وساطت سے وہ الفاظ خط کے نقوش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد اس خط کو پڑھنے والے کے اور اک کا ہاتھ ان تک پہنچتا ہے۔ اور یہ صورت حال وحی اور قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی ہے اس لیے کہ کلام قدسی نے پہلے لوح میں الفاظ کی صورت اختیار کی اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کی لوح پر متحش ہوئی اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے ساتھ ہر خاص و عام تک پہنچی۔ اس لیے وحی کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے اس نعمت کو لانا

نہایت مناسب ہوا جس طرح قلم کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، قوت بشری بالکل حاصل نہیں کر سکتی اسی طرح وحی کے ذریعہ وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

انسان کو وہ تعلیم دی ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

تین اسباب علم کا بیان

اس لیے کہ آدمی میں علم کے اسباب تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ظاہری اور باطنی حواس سیدہ بن کی وجہ سے اپنے اندر مسلسل گردش کرنے والی چیزوں کا ادراک کرتا ہے جیسے بھوک پیاس، رضائے نامرغی، خوف، امن، رنگ، بو، مزہ، آواز، گرمی اور سردی وغیرہ۔

دوسری چیز عقل: جسکی وجہ سے حواس ظاہری اور باطنی سے غائب اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ اور ادراک عقلی تین قسموں سے باہر نہیں ہے اس لیے کہ جس کا ادراک متصور ہے یا تو اس کے سبب کو حواس کے ساتھ دریافت کیا ہے۔ پس برہان الہی کی ترکیب رونما ہوگی۔ مثلاً چاہتا ہے کہ گھر میں ذرواں ہونے کو معلوم کرے اور اس نے اس گھر میں آگ جلنے کو معلوم کر لیا ہو وہاں سراخ لگا لے گا کہ گھر میں ذرواں ہو گا اس لیے کہ آگ دھوئیں کا سبب ہے اور سبب مسبب کے بغیر نہیں رہتا۔

یا اس کے سبب کو دریافت کر کے اس کے پائے جانے کا حکم دیتا ہے۔ اور دلیل الہی کی ترکیب کرتا ہے مثلاً دور سے ذرواں معلوم کیا سراخ لگا لیا کہ وہاں آگ بھی ہوگی اس لیے کہ دھوئیں کا وجود آگ کے بغیر محال ہے۔

یا ایک مسبب سے دوسرے مسبب کی طرف منتقل ہو گا اور اس دلیل کو لم اور ان کا مرکب درست کر دے گا اس لیے کہ مسبب کا وجود مسبب کے بغیر محال ہے اور سبب کا وجود دوسرے مسبب کے وجود کی علت ہے۔ مثلاً کسی جگہ ذرواں دریافت کیا اور آگ کی گرمی سے جو کہ وہاں موجود ہے سراخ لگا کر یقین کر لیا کہ وہ مکان گرم ہو گا اس لیے کہ ذرواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا اور جب وہاں آگ موجود ہوئی گرمی بھی موجود ہوگی لیکن ان دو اسباب میں ایک کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے حواس ہر چیز تک نہیں پہنچتے اور عقل بھی مختلف

اور جدا جدا ہے اور اس کے باوجود اسباب اور مسببات میں سے جو چیز عقل کی نظر سے پوشیدہ ہو اس کے ساتھ دلیل پکڑنے کا طریقہ ممکن نہیں ہے اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور سبب عطا فرمایا گیا ہے۔

اور وہ تیسرا سبب بھی خبر ہے جس کا اپنے ہم جنسوں سے ان کی محسوس کی ہوئی اور بھی ہوئی چیزوں کو سن کر یقین کرے اور مقاصد حاصل کرنے میں کام میں لائے اور چونکہ خبر دینے والا انسان بھی اس شخص کی طرح حواس اور عقل کے دام میں گرفتار ہے وہ چیزیں جو انسانی حواس اور عقل کی حد سے بالاتر ہیں انسانی احاطے سے باہر رہ گئیں ان کی تعلیم وحی نازل کر کے دی گئی کہ علم الہی کی وحی عظیم فرشتوں کے واسطے سے انسان تک پہنچے اور کام آئے اور کشف، الہام، ہاتھ نیکی اور امور غیبیہ کا سامنے آنا جو کہ اعلیٰ معرفت اور اولیاء اللہ کو انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے وسیلے سے اور ان کی جبروتی کے طفیل حاصل ہوتا ہے سب کچھ وحی کے تابع ہے۔

اور چونکہ عَاقِلَةُ يَفْقَهُ كَمَا مَعْنٰی یہ ہے کہ قوت بشری میں اس کے علم کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو عَاقِلَةُ يَفْقَهُ کے ذکر میں لغوی شبہ زائل ہو گیا ورنہ بظاہر شکل معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے کہ تعلیم ہوتی ہی اس چیز کی ہے جو کہ معلوم نہ ہو پس عَاقِلَةُ يَفْقَهُ کا ذکر کیا ضرورت ہے۔

کَلَّا جاننا چاہیے کہ حرف کَلَّا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے لغت عرب میں استعمال کیا جاتا ہے پس اس سے پہلے ایسا کلام چاہیے جس کی طرف یہ ڈانٹ ڈپٹ متوجہ ہو جبکہ یہاں کوئی ایسا کلام جو رد اور باطل کرنے کے لائق ہو بظاہر مذکور نہیں ہے اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ کَلَّا بمعنی تھا ہے اس لیے کہ ڈانٹنے کی صورت میں بھی اس کے خلاف کو تاکید کی اور عقل کے ساتھ اس کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے تو اس کلمے کا مفہوم ماسبق کو باطل اور حق کو ثابت کرنے سے مرکب ہے اور مجرد ہونے کی بناء پر اگر صرف تحقیق کے لیے استعمال کریں جائز ہے لیکن حق یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک کلام پوشیدہ ہے جس کی طرف ہر شخص کا ذہن جاتا ہے اور یہاں فقہ کَلَّا لانے سے ۱۶ کا رد اور باطل کرنا مقصود ہے۔

اس ابہام کی وضاحت یہ ہے کہ جب بندوں کی نسبت سے حق تعالیٰ کی اکر میت کو

بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا بے پناہ کرم ہر طرح سے پرورش اور تکمیل کی طرف متوجہ ہے حتیٰ کہ جو چیز ان کی وسعت سے باہر تھی انہیں اس کی تعلیم قلم کے واسطے دی گئی اور انہیں اس تدبیر کے ساتھ کارخانہ ہائے الوہیت سے آگاہ کیا گیا تاکہ وہ خلافِ کبریا کے حکم کے ساتھ افعال ربوبیت کی پیروی کریں اور مخلوقات میں تصرف کریں اور ان میں ظلم الہی اور تصرف ثابت ہو جائے۔ یہاں منجائش تھی کہ اس کلام کے سننے والے کے دل میں شہ گزرے اور وہ کہے کہ جب انسان دربارِ خداوندی میں اس قدر معزز اور مکرم ہے تو اسے ضرورت اور محتاجی کے تصور میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور اسے ہر مخلوق کے سامنے انتہا کرنے والا بنایا گیا اور اسے ضرورت کی وجہ اس قدر دی گئی ہیں اور دوسرے حیوانات اور مخلوقات کو ان کا سوال حصہ بھی نہیں دیا گیا۔

چنانچہ وہ کھانے میں آگ، پانی اور دوسرے آلات کا محتاج ہے۔ اپنا مرض میں دوا، طبیب، ہنساری، جراح، فصد کھولنے والے اور ماہر امراض چشم کا محتاج ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پہننے والے اور راء میں اسے جو ضرورت ہے بالکل ظاہر ہے۔ جبکہ دوسرے حیوانات کو اس قسم کی ضروریات بالکل نہیں ہیں اور اگر میت اس معاملے کا تقاضا ہرگز نہیں کرتی اگر اس مخلوق پر انتہائی کرم پیش نظر تھا تو پہلے تو چاہیے تھا کہ اسے مغرب فرشتوں کی طرح محتاجی سے ڈور رکھا جاتا اور اگر اسبابِ خلافت کے حصول اور مخلوقات میں تصرف کی بناء پر اسے محتاج کیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ اسے وافر مال اور بے انتہا عزائے دیے جاتے تاکہ محتاج نہ رہتا اور دلیل نہ ہوتا اس شہ اور اس اعتراض کے رد کے لیے لفظ کلا لایا گیا ہے۔

قرآن مجید میں لفظ کلا والی ہر آیت کی اور یہ لفظ نصف اول میں نہیں ہے

اور اس لفظ کی قرآن مجید میں دو خاصیتیں ہیں: ایک یہ کہ جہاں بھی یہ لفظ وارد ہوا یقین کے ساتھ جان لیا جائے کہ وہ آیت کی ہے اور یہ لفظ مدینہ منورہ میں بالکل نازل نہیں ہوا ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ یہ لفظ انتہائی غنی اور غصب پر ولایت کرتا ہے جبکہ مدینہ منورہ میں غنیمتیں ایمان والے مسیح الہ اعتقاد لوگ تھے اگر کسی ان سے کوئی فرد گرفتار ہو جاتی تو ارشاد و نصیحت کے مقام میں پوری رحمت اور مہربانی کے ساتھ اس خطا کا قدارک فرمایا جاتا

نہی اور غضب کا کوئی تصور نہ تھا۔ بخلاف مکہ شریف کے مخالفین کے جو کہ عداوت کا فرار اور سرکش مخالف تھے انہیں خطاب کرنے میں نہی اور غضب درکار تھا۔

دوسری خاصیت یہ کہ قرآن پاک کے نصف اول میں اس کلمے کا کوئی وجود نہیں جبکہ نصف آخر خصوصاً آخری پاروں میں یہ لفظ بہت زیادہ واقع ہوا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ ابتدا میں سمجھانا اور ہدایت دینا مراد ہے جس کا راز وہ در نرمی پر ہے۔ اور جب ایک شخص نصف قرآن پاک تک پڑھتا چلا گیا اور ارشاد و نمائش سے بالکل درست نہ ہوا تو نہی کے لائق ہو گیا خصوصاً جب قرآن پاک کے آخر تک پہنچ گیا اور اس کے مواعظ اور نصیحتوں سے بالکل بہرہ ور نہ ہوا تو مزید زجر و توبیخ کا مستحق ہو گیا۔ تو کلام پاک کے آخر میں یہ لفظ ضروری ہو گیا اسی لیے جب بے ادبی کا مرتکب کوئی شخص پند و نصیحت کے ساتھ راستے پر نہیں آتا تو تحریر اور رسوائی کا مستحق قرار پاتا ہے اور ان دو خصوصیتوں کو بیان کرنے کے لیے اہل تفسیر نے ایک بیت کہا ہے جو یہ ہے

وما نزلت کلاً بیہوب فاعلمن • ولا جاء فی نصفہ الاعلیٰ

یعنی مدینہ عالیہ میں کلام کا لفظ نازل نہیں ہوا تو اسے یاد رکھو اور نہ ہی قرآن پاک کے پہلے نصف میں آیا ہے۔

اور جب یہ تمہید معلوم ہو گئی اب آیات کی تفسیر شروع کی جاتی ہے فرما یا چارم ہے:

مخلاً مقدمہ یوں نہیں ہے کہ آدمی کی غربت اور احتیاج اللہ تعالیٰ کے کرم کی کمی کی وجہ سے ہے بلکہ اس کا ایک اور سبب ہے اس لیے کہ

بِأَنَّا الْإِنْسَانَ لَقَطْفً حَقِيقٌ آدَمِي خَدَا اور بندوں پر سرکشی کرتا ہے اَنْ رَّاهُ اسْتَفْغِنِي جبکہ اپنے آپ کو مال، مرے، صحت، قوت اور لاپرواہی کے دوسرے اسباب کے ساتھ فنی دیکھتا ہے۔ پس اگر اسے بہت سی وجوہ کے ساتھ محتاج نہ ہو تو اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ جائے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ پس یہ کرم کے کمال کا تقاضا ہے کہ اسے کئی طرفوں کی احتیاج کے ساتھ سرکشی سے باز رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَلَوْ لَبَسَ اللَّهُ التَّوْبَتَیْ یُجَابِدُ لِقَبُولِہَا فِی الْآرْضِ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے

لیے رزق کے اسباب کشادہ کر دے تو حد سے مژد جائیں اور زمین میں سرکشی کریں حالانکہ آرکی کا یہ عقیدہ بالکل غلط اور بیوردہ ہے اسے کسی صورت میں بھی اپنے پروردگار سے لپروا ہی کا تصور نہیں ہو سکتا بلکہ

إِنَّ إِبْنِي رَزَقَكَ الرَّحْمَنُ تَحْتِ كُلِّ حَالَةٍ مِمَّنْ تَبْرَعُ پروردگار کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اور اسے ایک مثال دے کر واضح کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو اگر اچھا کھانا میسر آ یا اور اس نے معلوم کیا کہ آج مجھے بھوک کی حاجت سے بے پروائی حاصل ہو گئی۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ تجھے کھانے اور چبانے کی قوت کون دے گا؟ اس کے بعد کون ہے جو تجھے قے وغیرہ سے محفوظ رکھے گا؟ اس کے بعد ہاضمے کی قوت وغذا دینا، روکنا، اس غذا کے فضلوں کو بول و براز کی راہ سے دور کرنا، غذا کو زہر بننے سے روکنا یا ہیضہ کا موجب ہونے سے روکنا کس کی طرف سے ہے؟ اور یہ سب احتیاج کی وجوہ ہیں جو کہ نعمت ملنے اور فنا حاصل ہونے کی حالت میں ہیں۔ اور اس کے بعد جب جسم کی بنیاد کمزور پڑ جائے اور جسم سے روح جدا ہو جائے، ایک اور رجوع آخرت میں رونما ہو۔ سرکشی کے سبب کا سوال کیا جائے اور اس کا انتقام لیں اس وقت جو احتیاج ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔

بلکہ اگر عقل مند انصاف کرے اور اپنے دل میں سوچے تو فنا کی حالت میں اپنے آپ کو خداوندی کا زیادہ محتاج سمجھے اس لیے کہ فقیر کو تو بھی آرزو ہے کہ اس کی جان سلامت اور جسم درست رہے اور اسے ایک دن کی روزی مل جائے جبکہ دولت مند کو جان، مال، مرتبہ اور اہل و عیال سب کی سلامتی درکار ہے اور اس کی ضرورت کی دہمیں فقیر کی وجوہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔

یہاں اکثر لوگوں کے دل میں خیال مگرتا ہے کہ مال سرکشی کا سبب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ کثیر المال تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اس وجہ سے سرکشی میں کیوں ملوث نہ ہوئے بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیوی مال میں اس قدر وسعت اور توہمگری کیوں عطا کی گئی کہ آپ نے بیت المقدس کے در و دیوار کو سونے اور جواہرات کے ساتھ

جزاؤں کیا اور زینت دی اور انہیں بے شمار اسباب اور آلات سے بھی نوازا گیا۔

اسی شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مال کو مطلقاً سرکشی کا سبب قرار نہیں دیا گیا بلکہ خود کو مال کے ساتھ فحش سمجھنا اور دربار خداوندی میں بندے کو جو محتاجی پر آن اور ہر حال لاحق ہے اس سے غافل ہونا، مال کے حصول کو اپنی کوشش و کاوش کی طرف منسوب کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے نہ سمجھنا سرکشی کا سبب ہے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور صحابہ کبار علیہم رضوان کے پاس اگرچہ مال کی کثرت تو تھی مگر ایسا عقیدہ نہیں تھا بلکہ جو شخص ان بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرے 'یقین کے ساتھ جان لے کہ فقیروں کے ساتھ مل بیٹھنا اور ان کے ساتھ ایام سے چٹیں آنا جتنا ان سے صادر ہوتا تھا' دوسروں سے نہیں ہوتا تھا۔ گویا انہوں نے اس معاملے کو مال کی زبردستی پر تریاق قرار دے کر نہ یاد دہرایا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح اچھا مال اچھے آدمی کے پاس کیا ہی بہتر ہے۔

اور جب ثابت ہو گیا کہ آدمی کی محتاجی زیادہ ہونے کی وجہ بھی ہے کہ بے احتیاجی کی صورت میں سرکشی کرتا ہے اپنے منہم فحش سے غافل ہو کر نعمتیں دیکھنے میں غرق ہو جاتا ہے اس امکان کی گنجائش پیدا ہو گئی کہ کوئی لاپرواہی کرنے والوں میں سے کسی کا ایک حال بطور مثال پوچھے کہ اس کی استغناء کس طرح سرکشی کا موجب ہوئی ہے؟ مثال بیان کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ:

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي يَنْهَىٰ كَيْفَا تَوْنَهُ اس شخص کو دیکھا ہے جو کہ منع کرے اور روکتا ہے غنہ اِذَا صَلَّىٰ بندے کو جب نماز ادا کرتا چاہیے حالانکہ بندہ وہ ہے جو کہ دل و زبان ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اس قسم کی جامع عبادت نماز کے سوا اور کوئی نہیں اور خدا تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ پس اس شخص نے بندے کا حق بھی منکح کر دیا اور خدا تعالیٰ کا بھی۔ پس اس کی سرکشی خدا تعالیٰ پر ثابت ہو گئی۔

یہ شخص ابوجہل العین تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز سے بار بار

روکنا تھا اور کہتا مگر اگر میں نے جنہیں زمین پر پیشانی رکھتے دیکھ لیا تو محاذ اللہ گردن اڑا دوں گا۔ اور اگرچہ یہ آیت اس لعین کے بارے میں اتری ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا اور روکتا ہے اس وعید اور مذمت میں شامل ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اور وہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ غصب کی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنے سے روکا جائے اور پانچ مکروہ اوقات میں طلع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، بالکل زوال کے وقت نماز معمر پڑھنے کے بعد مغرب تک اور طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بھی روکنا چاہیے اور اگر مالک اپنے غلام اور لونڈی کو نماز تہجد سے اس لیے روکے کہ شب بیداری کی وجہ سے خدمت میں کوتاہی کریں گے تو اسے حق پہنچتا ہے۔ (اقول وبالله التوفیق) یاد رہے کہ یہ نہ ذریعہ غلام اور لونڈی کی بات ہے جو کہ آج ہمارے ہاں بالکل نہیں پائے جاتے اس لیے کوئی زمیندار، سرمایہ دار، وغیرہ غلاموں کو نہیں روک سکتا کیونکہ یہ لوگ ان کے مالک نہیں ہیں۔ محض غلط فہمی اور اسی طرح خدمت کے وقت نفل نماز سے منع کر سکتا ہے اور خاندان اپنی بھاری کوششوں سے روک سکتا ہے اور نفی روزے سے بھی اس لیے روزہ کی حالت میں اس سے مباشرت اور دیگر چیزوں کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔

تو سب کچھ اس بناء پر ہے کہ یہ روکنا چونکہ دوسری مصلحتوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے۔ درحقیقت یہ عبادت سے روکنا نہیں ہے بلکہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جبکہ بعض اکابرین ادب کی رعایت کرتے ہوئے اس روکنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ عید گاہ میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز عید سے پہلے نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں یہ بات پہنچا دو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں نوافل ادا فرماتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ وہ لوگ اس اشارے سے اپنے کام سے نہڑ گئے۔ لوگوں نے عرض کی یا امیر المومنین انہیں ڈانٹ کر روکنا چاہیے۔ فرمایا میں اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ اَرَاَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَنْهَا اِذَا صَلَّى لِيَكُنْ اس ادب کی رعایت بھی اسی

طرح کے مقامات میں کرنا چاہیے کہ جہاں صریح نہی وارد نہ ہوئی ہو۔ ورنہ الاحقر فوقی
الادب

اور جب استفتاء حاصل ہونے کی وجہ سے ہر شخص کے سرکش ہونے کی مثال بیان فرما
دی گئی تو اس مرض کے علاج کا طریقہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ:

أَرَأَيْتَ إِنْ شَاءَ عَنَى الْفَهْدَىٰ أَوْ أَفْعَرَ بِالْفَهْدَىٰ كَمَا تَوْنَىٰ اس سرکش کو دیکھا کہ
اگر ہدایت پر ہوتا یا لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتا یعنی اپنی سرکشی کا علاج کرتا اور روحانی صحت
حاصل کرتا یا اس سے بھی ترقی کر کے تحصیل و ارشاد کے مرتبے کو پہنچ جاتا اور نماز سے روکنے
کے بجائے لوگوں کو تقویٰ اور درستی کا حکم دیتا۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ كَمَا تَوْنَىٰ اسی سرکش کو دیکھا کہ اس نے دین پیغمبر علیہ
الصلوة والسلام کی تکذیب کی اور راجح پر چلنے سے روگردانی کی دونوں حالتوں میں جزا پائے
گا۔ پہلی حالت میں ابھی جزا اور دوسری حالت میں سزا۔ اور جزا کا لحاظ کرنا سرکشی کا علاج
ہے اور اگر اسے جزا واقع ہونے کے متعلق کوئی شک ہو تو اسے سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی
ہے کہ

أَلَمْ يَقْلَعُ بَيِّنَ اللَّهِ يَزِي كَمَا وَه جَانِتَانِمْ كَذَّبَ تَعَالَىٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا
دیکھنا جو کہ جزا پر قادر ہو اور اس کی حکمت جہان کے ذرات میں سے ہر ذرے میں سورج
سے بھی زیادہ ظاہر اور واضح ہے جزا کا عقیدہ رکھنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ قادر ہونا جزا
کے جواز کو چاہتا ہے جبکہ حکمت اور عدل اس کے واجب ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور ہر
ایکے نے عمل کو دیکھنا ٹیکو کار اور بدکار کے امتیاز کے لیے کافی ہے پس جو قادر ہونے کے
باوجود یہ وہانستہ ٹیک اور بد میں فرق نہ کرے اور ہر کسی کو اس کی سزا نہ پہنچائے وہ ایک گھر
کی سرداری کے حامل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ خدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہر کسی پر
بالکل ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ اس کا ہی آدم کے اچھے بُرے اعمال پر مطلع ہوتا ہے کہ
آدمی کی بصیرت کی نگاہ پر شہرت اور غضب اور جہل مرکب کی جہیں جہاں سے اس اطلاع
سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ ناچار اسی اطلاع کے ذکر پر کفایت کی گئی۔

مثلاً مقدمہ یوں نہیں ہے کہ اسے بے مقصد چھوڑ دیا جائے اور اس کی دنیوی عزت اور مرتبہ کالی ظکرتے ہوئے درگزر کی جائے۔ لیکن لَعْدَ بَنَفْعِہِ اَمْرَاسِ ذَانِثِ ڈپٹ کے ساتھ سرکشی سے باز نہ آئے۔

تَسْتَفْعَا بَانَ كُھُوبَہِ تحقیق ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے ضرر نہ کھینچیں گے جو کہ انتہائی ذلیل و خوار کرنا ہے کیونکہ انسانی جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ اسی لیے تعظیم کے موقع پر بارشاہوں اور دولت مندوں کے سر کی قسم کا رواج اور معمول ہے۔ اور جب اسے اس قدر ذلیل کریں تو انتہائی ذلت ہوگی اور پیشانی کو خاص کرنے میں ایک اور نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدی میں سرکشی کا سبب اسی عضو کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ظاہری حواس خستہ۔ وہم اور خیال جو کہ تکبر اور سرکشی کا سرمایہ ہے اسی عضو میں اور اس کے پردوں میں رکھے گئے ہیں۔ نیز سرکشی کا لفظ بھی اس عضو کی شرارت کا پتہ دیتا ہے۔ پس اسے اس عضو کے ساتھ سزا دی جارہی ہے جیسا کہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی ہے اس لیے کہ چوری کا آلہ دی ہے۔

نَاصِبَہِ كُھُوبَہِ خَاطِطِہِ وہ پیشانی جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یعنی سرکشی کی حالت میں اس پیشانی کے بعض اجزاء اور ان قوتوں کے ساتھ جو کہ اس پیشانی میں سپرد کی گئی ہیں، جھوٹی لافیں مارتا اور بے دریغ گناہ کرتا تھا۔ کبھی مسکینوں اور عاجزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا، کبھی اس حرکت پر پیشانی پر بل ڈال کر بیٹھتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی۔ اور کبھی حقیر سمجھنے اور مذاق کرنے کے موقع پر سر ہلاتا تو یہ پیشانی اسی لائق ہے کہ اسے اس قدر ذلیل کیا جائے اور پیشانی کے جن بالوں کو بڑی آب و تاب کے ساتھ دکھتا، کنگھی کرتا اور خوشبودار تیل دگاتا تھا، انہیں پکڑ کر خاک میں ملا کر کھینچا جائے۔

اور مفسرین نے لکھا ہے کہ غامی، غلی سے بدتر ہے اس لیے کہ نفع عرب میں غامی اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرے جبکہ غلی وہ ہے جو عموماً فراموشی نہ کرے اسی لیے غامی کے لیے قرآن مجید میں انتہائی شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اور وہ غسلین کھاتا ہے، غسلین جنہوں کی جہیپ ہے جو کہ گری کی وجہ سے ان کا گوشت اور چربی جلنے کی بناء پر نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْ غَسُوْنٍ لَا يَأْكُمُهُ إِلَّا الْغَاطِلُوْنَ جبکہ غسلی کے لیے غنودہ درگزر کا وعدہ ہے رَبَّنَا لَا تَوَاجِدْنَا اِنْ تَبَيَّنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے ان کی - دست فرمائی۔ ہوتے ہوتے پات ابوجہل العین تک جا پہنچی۔ اس نے غصے میں - کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ کچھ پتہ ہے کس کو ڈرا رہے ہو؟ اگر میں چاہوں تو یہ سارا صحرا سواروں اور پیادوں سے بھروں۔ لیکن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے تو وہی لوگ کافی ہیں جو کہ ہر روز صبح و شام میرے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور میں انہیں غلاموں تو تم پر اس کی حقیقت کھل جائے۔ اس ملعون کے جواب میں ایک اور آیت آئی کہ

فَلَمَّا دَخَلَ تِلْكَ الدَّيْرَةَ لَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا سِوَ الْخُبْزِ الْمَذْبُوعِ
 اس کی مہفل میں حاضر آتے ہیں موت کو روکنے کی وجہ سے قبض کرنے والے کا مقابلہ کرنے
 کے لیے اپنی فوج اور لشکر سے مدد حاصل کرے اس لیے کہ ہم بھی اس کے مقابلے کے
 لیے اپنے حقیر بندوں کو بھیج دیں گے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

سَمْعُوَ الزَّوْبَانِيَّةَ بِمِجْلَدٍ عَرَبِيٍّ كَوْنًا لَيْسَ مَعَهُ۔ اور اصل لُجْجِ عَرَبِ میں زبانیہ جیل کے ان سپاہیوں کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کے کندھے باندھ کر انہیں جیل میں ڈالتے ہیں اور یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو کہ دوزخ پر مقرر ہیں اور وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس جیل میں ابو جہل لعین کے لیے اس وعید کے مطابق ہی اتفاق ہوا کہ ہر کے دن مارا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے اسے پیشانی کے پٹنوں سے کھینچ کر ناپاک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کے کان میں سوراخ کر کے اس میں دسی ڈال کر اس کی قتل گاہ سے گڑھے تک کھینچ کر لے گئے اس کے مرنے ہی اس کی روح کو دوزخ پر مقرر فرشتوں نے کھینچ کر جہنم رسید کر دیا

اس کے ساتھیوں اور اہم مجلسوں میں سے کوئی بھی اس مشکل وقت میں اس کے کام نہ آیا۔ اور زبانیہ کی تعداد کے متعلق قرآن پاک میں دوسرے مقام پر جو کچھ آیا ہے یہ ہے کہ کفار میں سے ہر ایک کے لیے انیس (۱۹) افراد مقرر ہیں جو کہ اسے پکڑ کر دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ انیس (۱۹) کی تخصیص کی وجہ سورہ مدثر کی تفسیر میں مذکور ہے۔

جہنم کے موکلوں کے اوصاف کا بیان

اور بعض روایات میں وارد ہوا کہ ان کا جسم اس قدر کھلا اور وسیع ہے کہ ان کے پاؤں زمین میں اور سر آسمان تک پہنچتے ہیں ان کے سروار کا نام مالک ہے (نہار ۱۸) اور ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں ان کے دانت بارہ ہتھکے کے سینگوں کی طرح بیچ در بیچ ان کے جسم کے بال اس حد تک لمبے ہیں کہ زمین پر کھینچے چلے جاتے ہیں ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سال کا فاصلہ ہے ان میں ہر ایک کے ہاتھ کی پھلی میں ستر (۷۰) ہزار افراد کی گنجائش ہے۔

اور لفظ زبانیہ کی تحقیق میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا مفرد نہیں ہے۔ بعض کہتے کہ اس کا مفرد زبانیہ ہے جیسا کہ عفریت یہ زمین سے مشتق ہے جس کا معنی دفع کرنا ہے اور زبانیہ ہر سرکش کو کہتے ہیں انسانوں سے ہو یا جنات سے۔

اور جب اس سرکش کے حال اور انجام کے بیان سے فراغت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لعین کی حق لغت کا حوصلہ دلایا گیا اور فرمایا گیا کہ ٹھکرا اس سے مت ڈریں اور اس کے ڈرانے کو کسی گنتی میں نہ لائیں۔

لَا تَطْلَعُوْهُ اِسْ قٰی اطاعت نہ کریں۔ وَاسْتَجِدُّوْهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کے حضور سجدہ کریں اور سجدے کی عبادت سے اس کے دربار میں قرب حاصل کریں۔ اور اگر چہ وہ لعین ساری نماز سے ہی روکتا تھا لیکن وہ سجدہ کرنے پر زیادہ سختی کرتا تھا اس لیے کہ ارکان نماز میں سے سجدہ و تکبیر اور سرکش کے بہت زیادہ منافی ہے۔ اس کے مزاج پر اس خلق بد کا بہت غصہ تھا اس لیے یہ حرکت اس کی طبیعت کے بالقابل مطابق نہ تھی۔ خود سجدہ کرنے کا

کیا امکان دوسروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بناء پر اس کی مخالفت کے مقام میں سجدے کا حکم دیا گیا تا کہ اس کی تک خاک آلود ہو۔

نیز جب اس ملعون کو تکبر اور سرکشی کی جزا میں پیشانی کے بالوں سے کھینچنے سے ڈرایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکریہ کے طور پر اس بات کی دلالت کی گئی کہ آپ عاجزی کے ساتھ اپنی پیشانی کو ہمارے حضور خاک پر رکھیں کہ ہم نے آپ کے دشمن کی پیشانی کو آپ کے انتقام کے لیے مٹی میں ملا دیا۔

نیز جب سجدہ قرب خداوندی کے حصول کا باعث ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا اور ارشاد ہوا کہ آپ سجدہ میں مشغول ہوں تا کہ بارگاہ خداوندی میں آپ کو پورا قرب حاصل ہو اور آپ کا کمال سر بلند ہو اور آپ کا دشمن خود بخود مغلوب اور ذلیل ہو اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں آپ کا قرب جس قدر بڑھے گا آپ کے دشمن اسی قدر مغلوب ہوں گے۔

حالت سجدہ میں قرب کی زیادتی کی وجہ

اور سجدہ کی حالت میں قرب کی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں آدمی اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو کہ خاک ہے۔ اپنی اصل کی طرف توجہ جتنی زیادہ ہوگی قرب خداوندی اتنا ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس دربار سے وجود کا فیض اسی راہ سے پہنچتا ہے۔ خود کو پھر اسی دروازے پر جہاں سے آیا تھا پہنچاتا ہے اور رجوع الی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اقرب ہا یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر رواہ من الدعاء یعنی سجدے کی حالت میں بندے کو اپنے پروردگار کے حضور انتہائی نزدیکی اور قرب حاصل ہوتا ہے کہ پس اس حالت میں دعا بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے تاکہ قبول ہو۔

اور یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیات میں سے ہے اسے پڑھنے سے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور صحیح حدیث پاک میں وارد ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کعب کے

سامنے آئیں اور سجدہ کریں مجھے خبر دینا تاکہ (معاذ اللہ) میں گردن پر پاؤں رکھوں اور اسے قتل کروں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خات کعبہ کے سامنے نماز میں کھڑے تھے کہ اس بد بخت کو کسی نے خبر دے دی وہ وعدے کے مطابق آیا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب پہنچا تو پچھلے پاؤں لوٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا حال بنا کر گویا کسی چیز سے نچا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دو تین بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ جو لوگ یہ واقعہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو واپس لوٹ آیا؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آتشیں خندق پیدا ہو گئی تھی۔ اس خندق کے کنارے فرشتوں کے پر نظر آرہے تھے مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اور ایک بہت بڑا اثر دہا میری طرف قصد کر رہا تھا اگر میں واپس نہ ہوتا تو جل جانا اور اثر دہا مجھے ہلاک کر دیتا ناچار مجھے لوٹنا پڑا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت تھی؟ بولا کہ یہ شخص ایک زبردست جادوگر ہے میں اس پر غالب نہیں آ سکا۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لعین میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کے پر لے آؤ اور وہ باقی نہ رہتا۔

سورۃ اقرء کے فوائد و نکات کا بیان

اور اس سورۃ سے متعلق فوائد اور نکات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سورۃ کی پانچ آیات نزول قرآن کی ابتدا میں آتیں جبکہ باقی آیات کافی عرصے کے بعد ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن رب العزت کے حکم سے ان آیات کو گزشتہ آیات کے ساتھ ایک جگہ کر دیا گیا اور مناسبت کی وجہ سے دوران تفسیر بیان کی جائیگی ہے۔

نیز اس سورۃ میں اُن سَنَعُوْا کُتٰبَتِکُمْ کرنے کی طرف اشارہ ہے جو کہ نقل اور کتابت پر موقوف ہیں۔

نیز اس سورۃ میں ایک عجیب نکتہ ہے اس لیے کہ اس سورۃ کا پہلا حصہ فضیلت

علم پر ولایت کرتا ہے جبکہ باقی حصہ مال کی خدمت پر مبنی ہے تو یہاں سے اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ علم ایک چیز ہے جو کہ مرغوب ہے جبکہ دنیا کا مال نفرت اور بے رغبتی کے قائل ہے۔

نیز اس سورۃ میں جہاں علم اور کھٹنے کی تعلیم کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ذات حق کو صفت اکرم کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے کہ وَرَبِّكَ الْاَكْرَمُ جبکہ سورۃ الانفاطار میں جہاں تخلیق اور ظاہری باطنی اعضاء کو معتدل کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے کریم کی صفت ذاتی ملتی ہے کہ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْاَكْرَمُ النَّبِيُّ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِیْ اَقْی صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَشَّكَ ظَاہِرٌ ہے کہ اکرم بہت زیادہ کریم کو کہتے ہیں جبکہ کریم صرف کرم پر ولایت کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نعمت علم صحت، حسن اور جمال کی نعمت سے بہت زیادہ ہے۔

نیز اس سورۃ میں اس امت کے فرعون ابو جہل کے بارے میں لکھنے فرمایا گیا جو کہ لام تاکید سے موکد ہے اس کا میثد استمرار تجدیدی کا میثد ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے بارے میں اس کی سلطنت، عزت اور مرتبہ کے کمال کے باوجود دوسرے مقام پر تاکید استمرار کے بغیر لفظ طغی فرمایا گیا ہے جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فرعون اس قدر کمال اقتدار کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف باتوں اور ظاہری کلام کے ساتھ ہی سنا تا تھا جبکہ اس لعین نے اپنے مرتبہ کی کمی کے باوجود بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا قصد کر کے محاذ اللہ ختم کرنا چاہا۔

نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ابتدائی عمر میں اچھا سلوک کیا تھا اور آخر میں اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا لَا اِلٰهَ اِلَّا الْاَلٰہِیْنِ الْعَنَتُ بِہٖ اَنْتَ وَاَنْتَ اٰتٰیْنِ اس کے تکبر میں قدرے کمی ہوئی۔ بخلاف ابو جہل لعین کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ہی آپ کے ساتھ حسد کرتا تھا آخری لحات میں بھی تکبر کے الفاظ کہہ کر واصل جہنم ہوا کہ لَوْ عَصٰیْتُکَ فَعَلٰیْیْ مِیْرَ اَمْرَتِہٖ یٰہُ نَدَ اَکَ مِیْرَ اَمْرَتِہٖ کے ہاتھوں مارا جاؤں۔

نیز جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے تو اس نے تکبیر اٹھ لیجے میں کہا کہ یا راعی انعمہ لقد ابرقیت من تقی صبا اے بکریوں کے چرواہے! تو بہت اونچے مقام پر بیٹھا ہے۔ نیز اس نے کہا کہ هل اعمد من دجل قتلتموه یعنی جسے تم نے قتل کیا ہے اس سے کوئی اور اونچا آدمی جہان میں ہے؟ پس ان دجوں کی بناء پر اس کی سرکشی اور تکبیر فرعون کے تکبر سے زیادہ ہوا اور تاکید کے اس لفظ کا مستحق ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

سورۃ قدر

مشہور ہے کہ کئی ہے لیکن اس کے نزول کے سبب میں جو واقعات مفسرین بیان کرتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ مدنی ہوگی اس لیے بنی اسرائیل کے واقعات مدینہ شریف میں ذکر کیے جاتے تھے اور منبر بھی اس شہر کریم میں ہٹایا گیا۔ اس سورۃ میں پانچ (۵) آیات تھیں (۳۰) کلمات اور ایک سو بار اس (۱۱۴) حروف ہیں۔

سبب نزول

اس کے نزول کا سبب چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بنی اسرائیل کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے شمعون یا سمعون نامی ایک زاہد کا ذکر فرمایا جو کہ بنی اسرائیل میں ہوگزارا ہے اور عبادت کی کثرت میں اس کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہزار ماہ تک عبادت میں مصروف رہا ہر روز روزہ رکھتا اور کفار کے ساتھ جہاد کرتا اور رات کو نماز ادا کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اس قسم کے آدمی کے ثواب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری سب کی عمریں ساٹھ (۶۰) سے ستر (۷۰) سال تک ہوتی ہیں۔ اس عمر کا ایک حصہ جو اس کا ایک تہائی ہوگا ہم سو کر گزارتے ہیں۔ ایک حصہ اپنی روزی کے اسباب کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں میں صرف کرتے ہیں ایک حصہ ہمارے بھروسے اور کابل میں ضائع ہو جاتا ہے عبادت اور طاعت کے لیے کیا کچھ بچتا ہے۔ سرکار علیہ

اصلاً و السلام بھی ہاتھ سن کر ایک گونہ متفکر ہوئے۔ حق تعالیٰ نے یہ سورت بھیجی۔ یعنی مگر چہ تہاری عمریں چھوٹی ہیں لیکن ہم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس کی عبادت ہزار میٹوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کی عمریں دکھائی گئیں جو کہ زیادہ تر ساٹھ (۶۰) اور ستر (۷۰) کے درمیان تھیں حضور علیہ السلام نے غم ناک ہو کر فرمایا کہ اتنی عمریں میری امت کیا کر سکے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پہلی آٹھیں طویل عمروں کی عبادتوں کا ثواب پائیں اور میری امت اپنی قلیل عبادت کی وجہ سے شرمندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مقدس کی تسلی کے لیے یہ سورت بھیجی۔

تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بنی امیہ کے ظالم لوگ آپ کے منبر پر کئے بعد دیگرے بندروں کی طرح کود کر بیٹھ جائیں گے اور رعایا پر ظلم و ستم کریں گے آپ پر یہ امر بہت شاق ہوا۔ آپ کی تسلی کے لیے یہ سورۃ نازل ہوئی۔ ہزار ماہ سے مراد بنی امیہ کی سلطنت کی مدت ہے کہ ان کی بادشاہی کا زمانہ اسی قدر تھا۔ (۴۰ھ سے ۱۳۲ھ تک بنی امیہ کی حکومت رعی جسکی مجموعی مدت بالوے (۹۲) برس ہوتی ہے۔ جبکہ ہزار ماہ کے کچھ اوپر تراسی (۸۳) سال بنتے ہیں۔ نیز اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے۔ قدر)۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایات القدر کا ذکر ہے۔

ایات القدر کی وجہ تسمیہ

اور ایات القدر کو اس نام سے منسوب کرنے کی دودھ جھیں ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ قدر بمعنی مقدار اور رتبہ کے ہے۔ اس رات میں بنی آدم کے صلحاء اور عبادت گزاروں میں سے ہر ایک کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے کمائے ہوئے درجات قرب ثابت ہو جاتے ہیں۔ گویا پورے سال کی عبادت کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتے اور ارواح

ہر کسی کے مقام اور منصب کو معلوم کر لیتے ہیں اور اطلاع پاتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر بمعنی بزرگی ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں قدر والد یعنی بزرگی والا ہے۔

شب قدر کی بزرگی کی چند وجوہ

اور یہ رات چند وجوہ کی بناء پر دوسری راتوں پر شرف اور مرتبہ رکھتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں شام سے صبح تک کجی اٹنی کی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے انہیں دربار خداوندی میں قرب معنوی حاصل ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے اور ارواح نیکوں اور عبادت گزاروں کی ملاقات کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں ان کی حاضری اور اجتماع کی وجہ سے عبادات کی کیفیت اور نیکوں کی لذت دوسری راتوں کی عبادت کی کیفیت سے ہزاروں مرتبہ زیادہ ہو جاتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی رات میں واقع ہوا اور یہ ایسا شرف ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تخلیق بھی اسی رات میں ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ بہشت کے باغ میں پودے اسی رات میں لگائے جاتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ جمع فرمانا بھی اسی رات میں ہے۔

اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال جہازوں کی طامی میں گزارے تھے۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا کہ میں سمندر کے قباہت میں ایک چیز کا تجربہ رکھتا ہوں جس میں میری مشکل حیران ہے۔ سال کی ایک رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے مطلع کرنا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سی رات ہے اس میں کیا بزرگی ہے۔ اس غلام نے رمضان پاک کی ستائیسویں رات کو آپ سے کہا کہ یہ وہی رات ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اس سورۃ کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اوقات متبرک مقامات اور نیکیوں کی حاضری اور اجتماع کی وجہ سے عبادات اور طاعات کے لیے اجر و ثواب اور برکات و انوار عطا کرنے میں عظیم برتری حاصل ہوتی ہے۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عبادات اور نیکیوں کا اجر مشقت اور تکلیف کے اندازے پر رکھنا اس صورت میں ہے جب اس فضیلت کے اعتبار سے برابر ہوں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اجرك على قدر نصيبك یعنی تیرا اجر تیری تکلیف کے مطابق ہے لیکن چونکہ ان فضیلتوں کے ساتھ درجات میں فرق پڑ جاتا ہے پس نیکیوں کا ثواب درج و مشقت کے اندازے پر نہیں ہے۔ فضیلت والے وقت متبرک مقامات اور نورانی اجتماع میں چند لمحوں کا ثواب بے شمار نیکیوں سے بہتر اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔

لیلة القدر کو بخفی رکھنے کی حکمت

نیز جانا چاہیے کہ اس حکمت اور بزرگی کے باوجود لیلة القدر کو لوگوں کی دانست سے مخفی رکھا گیا ہے جیسا کہ جمعہ کے دن میں دعا کی قبولیت کی گھڑی پانچ نمازوں کے درمیان نماز وسطیٰ اسمائے الہی کے درمیان اسم اعظم نیکیوں کے درمیان مقبول نیکیاں اور لوگوں کے درمیان ولی اللہ کو مخفی رکھا گیا تاکہ جستجو میں رہیں اور ساری راتوں ساری نیکیوں ساری نمازوں تمام اسمائے حسنیٰ اور تمام نیکیوں کی قدر کریں۔

نیز اس متبرک رات کو پھپھانے کی حکمت موت کا وقت اور قیامت کا دن مخفی رکھنے کی حکمت کی مانند ہے تاکہ مسلمان بکدو کاوش میں کوتاہی نہ کریں اعتماد نہ کریں اور غفلت اور سستی کو جائز قرار نہ دیں۔

نیز مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر شب قدر عام لوگوں پر ظاہر ہوتی تو اس رات کا کچھ حصہ طاعت میں گزارتے اور ہزار مہینوں کا ثواب حاصل کرتے اور کچھ وقت شہوت کی وجہ سے نافرمانی میں بسر کرتے اور ہزار مہینوں کا عذاب حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تھاں فرمایا کہ لوگ معین طور پر اس رات کو نہ جانیں تاکہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو کہ اس رات میں دیدہ و دانستہ ہیں اس کئی گنا عذاب سے بچے رہیں اور اگرچہ

اس رات میں بعض لوگوں کو ثواب عظیم نصیب ہوتا لیکن نقصان دور کرنا نفع حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ (اقول وباللہ التوفیق)۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ خواہ اس رات کو جانتے اور پیچھتے ہیں تو پھر اخص و کفو اس کا کیا کہنا پھر سید انعلیق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم شریف تو بہت وسعتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالرحمن الصفوری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ کے قلم سے شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ کا قول لکھا دیکھا آپ فرماتے ہیں منذ بدلت صافا فانتی ورویتہ لیلۃ القدو جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھ سے لیتہ القدر کا مشاہدہ فوت نہیں ہوا)

شب قدر اور شب برأت کا فرق

نیز جانتا چاہیے کہ بعض مفسرین نے قدر کو تقدیر کے معنوں میں لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس رات میں رزق عمروں مصیبتوں بیماریوں اعمال اور عالم کون وفساد کے دوسرے حادثوں کو مقدر فرمایا جاتا ہے۔ لوح محفوظ سے فرشتوں کو ان سے متعلق امور کے لئے نقل کر کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے مطابق پورا سال عمل کریں۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ تقدیر شعبان کی پندرہویں رات میں ہے جسے شب برأت کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض تابعین نے یوں فرمایا ہے کہ سنوں کی نقل اس رات میں شروع ہوتی ہے اور اس رات میں اہل کادوں کے سپرد کرتے ہیں تو تقدیر کی ابتدا شب برأت میں ہے اور اس کی انتہا اس رات یعنی شب قدر میں تحقیق وہی ہے جو کہ ذکر کی گئی۔

شب قدر کے تعین میں اختلاف اور ستائیسویں (۲۷) شب کی ترجیح

اور شب قدر کے تعین میں بہت سا اختلاف ہے جو کچھ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اسی قدر ہے کہ وہ بابرکت رات رمضان شریف میں ہے اس لیے کہ یہاں قرآن پاک کا نزول اس رات میں فرمایا گیا ہے اس رات میں عبادات طاعات کی قدر اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہر قرب حاصل کرنے والے کا منصب اور مرتبہ عالم ملائکہ اور ارواح پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جبکہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا رمضان میں ہوا تو ان دنوں ارشادات کے

مجموعے سے جو ثابت ہوتا ہے اسی قدر ہے۔

اور یہ احتمال کہ شب قدر سارے سال میں گردش کرتی ہے اور نزول قرآن کے سال اتفاقاً نام رمضان میں واقع ہوئی ہو حقیقت سے بہت دور ہے۔

لیکن احادیث صحیحہ شہورہ کے دو سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رات نام رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ پس پورے سال پانچ راتیں اس کا احتمال رکھتی ہیں کہ شب قدر ہوں۔ ایکسویں (۲۱) تیسویں (۲۳) پچیسویں (۲۵) ستائیسویں (۲۷) اور انیسویں (۲۹) شب اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ کسی تھین کے بغیر ان راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ پس کسی سال میں ایکسویں (۲۱) دوسرے میں تیسویں (۲۳) علیٰ ہذا القیاس

اور وہ جو مشہور ہے کہ ستائیسویں (۲۷) شب ہے تو اس بناء پر ہے کہ اس کا اکثر وقوع ستائیسویں (۲۷) رات کو ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایلتہ القدر کے نو (۹) حروف ہیں اور یہ لفظ اس سورۃ میں تین بار ذکر کیا گیا ہے اور جب تین کو نو میں ضرب دیں تو ستائیس (۲۷) ہوتے ہیں۔ نیز بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سورۃ کے تیس (۳۰) کلمات ہیں اور ان میں سے ستائیسواں کلمہ لفظ ہی ہے جو کہ شب قدر کی طرف لوثا ہے یہ ستائیس (۲۷) کے عدد کی طرف اشارہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تفسیق ہم نے قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل فرمایا یعنی وہ رات جس میں عہدت کرنے والوں کی قدر اور مرنے کا ظہور ہوتا ہے ان کی ولایتوں کے درجات عالم ملکوت اور عالم ارواح کے نزدیک واضح ہوتے ہیں اس رات میں قطبیت، غوثیت، ایدایت اور امامت کے عہدے ان کے مستحقوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔

(القول وباللہ التوفیق۔ اس سے نجدی عبرت حاصل کریں جو کہ قطبیت و غوثیت کا نام بھی معاذ اللہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مندرجہ وضاحت کے مطابق شب قدر میں یہ عہدے بندوں میں تقسیم ہوتے ہیں بلکہ یہ عرفان

خداوندی کا تقاضا ہے۔ دیکھئے حضرت مفسر علام قدس سرہ کی بھی تفسیر زیر آیت اِنَّكَ نَسْتَعِيْنُكَ مُحَمَّدٌ مَّخْفُوْطًا لِّمَنْ غَفِرَ لَهُ

اور اس واقعہ کو رات کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا گیا کہ دن ظہور کا وقت ہے پس وہ عالم شہادت کے مشابہ ہے جبکہ رات پوشیدہ ہونے اور چھپنے کا وقت ہے پس جہان غیب کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے۔ جیسا کہ بعض عارفین سے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق اس رات کا راز یہ ہے کہ یہ رات وصل کی رات ہے اس رات میں وصل کی صورت میں اس رنگ میں جلوہ گر ہوتی ہے کہ جمال الہی کی تجلی اپنے مشتاق بندوں کے حال پر متوجہ ہوتی ہے اور ان کے احساسات اور ذہنوں میں ایک فراخی پیدا ہو جاتی ہے اور قوت خیالیہ و دراک کی قوت کی خدمت کرتی ہے وہ تجلی ملائکہ اور ارواح کے ایک جہان کو جو کہ مقام قدس میں جاگزیں ہیں اپنے امراء لاتی ہے۔ عالم غیب کی عالم شہادت سے ملاقات ملا۔ اعلیٰ کی مخلوق کے کمالات کا زمین والوں کے کمالات میں آمیزش دونوں فریقوں کے انوار کا ہجوم اور ان دونوں جہانوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کی شفاعتوں اور جلووں سے فیض حاصل کرنا رونما ہوتا ہے اور عالم روحانیت میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وضاحت بہت دشوار ہے۔

مگر ایک ناقص سی مثال دیتے ہوئے اتنا کہا جاسکتا ہے کہ یہ موسم بہار آنے کی مانند ہے کہ آسمان سے بارش برسنے اور قرب آفتاب کی زمین کی نشوونما کی قوتوں اور صور نوعید کے بے جان آثار میں اثر کرنے کی وجہ سے جو کہ ہر جگہ اور ہر داتہ میں تجلی ہیں رنگارنگ پھول اور خوشنما سبزے ظاہر ہوتے ہیں اور دنیا میں ایک رونق، حسن اور کمال فراخی رونما ہوتی ہے۔

ایک شہد اور اس کا جواب

یہاں ایک شہدہ گمیا اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول تیس (۲۳) سال کی مدت میں ہے اس کے نزول کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے چالیسویں سال کے شروع میں ماورج الاقلی شریف میں ہوئی اور قرآن مجید میں نزول

قرآن کی تاریخ میں تین اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان شب قدر شب مبارک جو کہ اکثر علماء کے نزدیک شب برأت سے عبارت ہے اور وہ شعبان المعظم کی پندرہویں رات ہے۔ پس اس امر واقعی میں اور مختلف تعبیروں میں مطابقت کیونکر درست ہوگی۔

اور چھان بھنگ کے بعد جو کچھ پتہ چلا ہے یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول بوج محفوظ سے بیت المعزت کے مقام میں جو کہ آسمان دنیا کا ایک مکان ہے جسے ذی قدر فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں شب قدر میں ہے جو کہ رمضان المبارک میں واقع ہے اور اس کے نزول کا فیصلہ کرنا اور بوج محفوظ کے محافظوں کو حکم فرمانا کہ اس کے نسخے کو نخل کر کے آسمان دنیا میں پہنچائیں اسی سال کی شب برأت میں تھا۔ پس تینوں تعبیریں درست ہو گئیں کہ نزول حقیقی رمضان پاک کی شب قدر میں واقع ہوا اور نزول تقدیری اس سے پہلے شب برأت میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر نزول قرآن کا آغاز چالیسویں سال کے شروع میں ماہ ربیع الاول میں ہے باقی ماندہ عمر میں قرآن پاک کا نزول پورا کیا گیا۔ پس آپس میں کوئی اختلاف نہ رہا۔

وَمَا أَتَىكَ مَا تَلَيْتَهُ الْقَدْرُ اور تو کیا جانے کہ شب قدر کی بزرگی کیا ہے۔ یعنی اگرچہ عارف کی معرفت وسیع اور مرتبہ بلند ہو لیکن اس جلی الہی کی حقیقت جس کے ہمراہ کئی قسم کے علوم ہیں اور اثر قبول کرنے کی صلاحیتوں کے مطابق رنگ برنگی تاثیریں ظاہر ہوتی ہیں کما حقہ نہیں جان سکتا اس لیے کہ اسے جاننے کی شرط ان تمام جہانوں اور ان تمام صلاحیتوں کا احاطہ کرنا ہے یہ مسئلہ تفصیلی طور پر آدمی کی وسعت سے باہر ہے تو اس رات کی عظمت کا اظہار جس قدر ممکن ہے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ

تَلَيْتَهُ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر مہینہ دنوں اور راتوں پر مشتمل ہے اور ہر دن اور ہر رات ان اللہ فی ایاہ دھرد کہ نفعات الافعمد ضو الہا کہ حکم کے مطابق تعلیمات غیبیہ اور شہوریہ کو محض میں لیے ہوئے ہے لیکن وہ جلی جو کہ اس رات میں واقع ہوتی ہے عام اور وسیع ہونے کی وجہ سے اور اسماء الہیہ کی بلندی کی وجہ سے جو کہ اس جلی کا مادہ ہیں۔

ان تجلیات کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو کہ دریا کو قطرے کے ساتھ ہے۔
ہزار کے عدد کی تخصیص کی وجہ

اور ہزار کے عدد کو اس جہت سے خاص کیا گیا ہے کہ لغت عرب میں اسے عدد کسی مرتبہ تک پہنچتے ہیں ہزار کے بعد ان کی لغت میں کوئی نام نہیں ہے۔ پس عدد کے ختم ہونے کے مقام کا پتہ دیا گیا ہے۔

اور مہینے کو اس لیے خاص فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سال زیادہ دنوں اور راتوں پر مشتمل ہے لیکن عربی سال جو کہ چاند کی گردش سے بنتا ہے مہینوں کا ٹکڑا ہے جبکہ شمسی سال ایک پوشیدہ اور دن کے ساتھ مخصوص امر ہے بخلاف چاند کے جو کہ رات کے ساتھ مخصوص ہے اس کے ساتھ ساتھ چاند کو اس مقام کے ساتھ ایک زائد مناسبت متحقق ہے اس لیے کہ چاند کا طلوع ہلال کے مرتبہ سے لے کر بدر ہونے تک رات کے وقت واقع ہے۔ پس یہ خلقت کدو دنیا میں نور چلی کے ظاہر ہونے کی طرح ہے۔

اور اس وجہ سے کہ رات میں چلی الہی اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوتی ہے اس رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بہتر ہوگا۔ نیز اس کی عظمت کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ

تَنْزَلُ الْكَوَاكِبُ فِيهَا اس رات میں فرشتے آسمانوں سے اور
 ادراس مقام عظیمین سے کالمین کی ملاقات کرنے بنی آدم کے اعمال کے انوار سے روشنی
 لینے اور ان کیفیات کے ادراک سے لذت حاصل کرنے کے لیے جو کہ زمین والوں کے
 نفوس میں اپنے محبوب اور محبوبہ کی نسبت سے حاصل ہوئیں اترتے ہیں۔ اور ان کا یہ اترنا
 زمین والوں کے نور و حضور میں زیادتی کے لیے بھی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آسمان والوں
 کو زمین والوں کی کیفیات بطور عکس حاصل ہوں۔ پس آسمانی کمالات اور زمینی کمالات
 دونوں فریقوں میں ایک دوسرے کے عکس کے طور پر جلوہ گر ہوں کمال کی دونوں قسموں
 کی ایک مرکب صورت معرض و جرد میں آئے اور افراد میں سے ہر فرد میں جو کمالات راسخ
 اور داخل تھے سب جمع ہونے کی وجہ سے ایک صورت اختیار کر کے دوسرا رنگ دکھائیں

جیسا کہ مختلف کیفیات والے اجزاء سے ترکیب یافتہ مجنون کا مزاج کہ ہر ہر فرد کی تاثیر کے علاوہ ایک اور تاثیر پیدا کرتا ہے۔

نماز باجماعت کی فضیلت کی حکمت

اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمتوں میں سے ایک عجیب حکمت ہے کہ اس طریقے سے ناقص کو کامل کی پہنچ میں لایا جاتا ہے اور اسی حکمت کی بناء پر نماز باجماعت کو تنہا نماز پڑھنے سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور جماعت میں جس قدر حاضری کثرت سے ہو گی اسی قدر دل روشن کرنے اور عند اللہ مقبول ہونے میں زیادہ اثر کرے گی۔

اور چونکہ فرشتوں اور ارواح کا نزول بھی فرشتوں سے وابستہ امور جاری رکھتے اور بعض کا ملین کو عالم بالا کی ارواح کے ساتھ ایک مناسبت حاصل ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لہذا ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ نزول ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اترنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْإِمَامِ فَإِن يَحْكُم بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَأُولَئِكَ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ فَلَا يَفْضَحْهُنَّ وَأَلَّا يَمَسَّهِنَّ فُبَيِّنَ لَهُمْ فَعَلُهُمْ وَإِنْ يَكْفُرْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَيُكْفَرُ بِهِ أُولَئِكَ الْأَنْفُسُ الَّتِي أُفْضِلَ لَهَا الْغَنَىٰ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَقْرُ لَا يُغْنِي عَنْهَا وَالْغَنَىٰ غِنَىٰ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا

فرشتوں اور ارواح کو اپنے پیچھے لے کر مختلف مقدار کے کمالات کی ایک ہی صورت حصول کے لیے انہیں نیچے لے آئی تو بلاشبہ اس وقت فرشتوں اور ارواح کا نزول اس کی مانند ہے کہ بادشاہ کے دفتری اور رئیس اپنے تعارف کی بناء پر کسی کے گھر کسی تقریب کے جلسے میں آئیں اور ملائکہ اور ارواح کا اس وقت نزول بلاشبہ بمنزلہ اس کے ہے کہ بادشاہ کے حکم سے یا اس کے ہمراہ اس کے گھر میں جمع ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں حالتوں کا فرق بالکل روشن ہے۔

مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ تَتَقَبَّلُهَا فَيُدْخِلُهُمْ فِيهَا بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْأُمَمِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

یعنی ہر امر کے فرشتے ہر امر کی ارواح جو کہ قرب و کمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نازل ہو جاتے ہیں۔ مگر چہ جن اشخاص پر ان کا نزول ہوتا ہے وہ سب کے سب اس قرب و کمال استعداد نہ رکھتے ہوں اس لیے کہ مقصد مختلف کمالات کی ایک صورت بنانا اور تقصیوں کے نقصان کو پورا کرنا ہے اور جب اس مبارک رات کی عظمت کے بیان سے فراغت ہوئی اس رات کے خواص میں سے ایک اور خاصہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ

سَلَامٌ هِيَ حَقِّي مُطْلَعِ الْفَجْرِ اس رات میں شمس و شیطان کے شر سے سلامتی ہے۔ کیونکہ ان کے شرور کا ٹیکہوں میں مل جانا زیادہ تر ٹیکوں کے رد ہونے کا موجب ہو جاتا ہے تو اس رات میں نور تجلی کے چمکنے اور ملائکہ و ارواح کے حاضر ہونے کی وجہ سے نفسانی حوادث اور شیطانی خطرات کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک برابر ان آفات سے امن اور اطمینان رہتا ہے۔ بخلاف دوسری راتوں کے کہ ان کی پہلی تہائی میں شیطانوں کا اشتکار اور ان کے دوسروں کا جہوم عبادت گزاروں اور نیکو کاروں کے دل مکدر کر دیتا ہے اسی لیے اس تہائی میں نماز فرض مقرر کی گئی ہے دوسری تہائی میں تہجد کی خلعت نمے سے خیالات عادت سے زیادہ پریشان کن خواہش اور نفسانی دوسو سے اچانک آدھکتے ہیں اور حاضری اور مناجات کی لذت پانے سے غافل کر دیتے ہیں۔ جبکہ تیسری تہائی جو کہ ان دونوں غلطوں سے محفوظ ہے 'تہجد' دعا اور بار خداوندی میں التجاہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کی ملاوت پانے کے لیے مقرر ہے۔

یہاں جاننا چاہیے کہ اس امر میں علماء کا اختلاف ہے کہ ملائکہ اور ارواح سے تمام ملائکہ اور ارواح مراد ہیں جیسا کہ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں یا وہ ملائکہ اور ارواح مراد ہیں جن کا مقام اور مسکن سدرة المنتہی ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں مذکور ہے۔ بہر حال حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نزول پر جن کا مقام سدرة المنتہی کا وسط ہے سب کا اتفاق ہے اور جبرئیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام ملائکہ اور ارواح کا نزول ہوتا ہے اور ہر عبادت کرنے والے کے ساتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور جبرئیل علیہ السلام کے مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ عبادت میں معرفت کی حالت میں روئے جگھے کھڑے ہو جائیں دل میں ایک رقت پیدا ہو آنکھوں سے آنسو گریں اور اس عبادت میں انہماکی لذت حاصل ہو۔

شب قدر کے خواص

اس رات کے خواص میں سے یہ ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پس

marfat.com

Marfat.com

چاہیے کہ اس وقت جامع دعا اختیار کی جائے اور صحیح حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ فرمایا یہ دعا کرو اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُوْحِبُّ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّي نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ اَقَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ لَيْعْنِيْ جَوْفُضٍ اِيْمَانٍ اور طلب اجر کے لیے شب قدر کو نماز اور عبادت کے ساتھ زندہ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور ارواح تمام ایمان والوں کو سلام کہتے ہیں اور کالمین کے ساتھ معافی کرتے ہیں۔ پس یہ آیت ان کے نزول کے بعد ان کی ملاقات کی کیفیت کا بیان ہے۔

سورة البينة

مکی ہے اس کی آیت (۸) آیات چہرانوے (۹۳) کلمات اور تین سو چھیانوے (۳۹۶) حروف ہیں اور لفظ میں بیہ روشن اور ظاہر چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد کام کی حقیقت واضح ہو جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے جیسے کسی دعویٰ میں دو مستبر گواہ۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو بینہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اپنی ذات میں اپنی نبوت پر اس حد تک روشن و نشانی ہے کہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں اور جو بھی آپ کی ذات مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار احوال افعال اقوال اور اخلاق سے باخبر ہو یقین کے ساتھ جان لیتا ہے کہ اس قسم کی ذات پاک بلاشبہ پیغمبری کی صلاحیت رکھتی ہے وہاں جھوٹ اور بہتان کی کوئی محجبات نہیں۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شیخی کے باوجود کہ آپ کے والد اور دادا آپ کی چھوٹی عمر میں گزر گئے۔ اور بھائی بند سب کے سب جہل مرکب میں گرفتار۔ اور اچھی عادات اور پسندیدہ اطوار سے بہت دور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے کمال اور انتہائی اچھی عادات میں پیدا ہوئے۔ اور آدمی ہونے اور کسی مکتب میں نہ بیٹھنے کے باوجود ہر ایک علوم کو واضح طور پر بیان فرماتے۔ اور پوری وضاحت کے ساتھ معجزانہ گفتگو فرماتے تھے۔ اور آپ سے عقل اور مردت کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز رونما نہ ہوئی۔ ملکی تدبیرات اور جنگ و صلح کی مہمات میں آپ کے تمام امور حکمت کے قواعد کے مطابق جاری رہے تو پڑھنے پڑھانے سے بالکل مبرا ہونے کے باوجود کمالات کے اس مرتبے تک پہنچنا نبی امداد اور تعلیم الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پیغمبری کا معنی یہی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَقًّا تَابَهُمُ الْبَيْتَةُ كَقَارِئِ كِتَابٍ اور مشرکین جدا ہونے والے اور اپنی عادات اور آئین سے گزرنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن نشانی آجائے۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بلاد عرب میں دو قسم کے لوگ تھے: پہلی قسم مشرکین جن میں سے بعض ستاروں کی روح نیاں اور آگ کی پوجا کرتے تھے جیسے صابی اور نجوسی اور بعض اپنے بڑوں کی مورچیاں پوجتے تھے۔ قریش اور دوسرے جاہل عرب انہیں بارگاہ خداوندی میں انتہائی مقرب سمجھتے ہوئے دنیا و آخرت میں وسیلہ گمان کرتے تھے۔

دوسری قسم اہل کتاب جو کہ خود کو کتاب الہی کا پیروکار جانتے تھے بعض تو رات اور روز کو اپنا پیشوا قرار دیتے تھے اور بعض انجیل کو قصداً مانتے تھے اور یہ سب فرتے قبیح بدعت تشریعی رسول اور غلط عقائد میں اس قدر سہمک ہو چکے تھے کہ وعظ و نصیحت اور عقل و دانش قائم کرنے اور منافقتیں اور نشانیاں سمجھانے سے بھی اصلاح قبول نہیں کرتے تھے

اور سب کہتے تھے کہ ہم اپنے قدیم عادات و اطوار اور موروثی دینوں و نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک کہ کوئی واضح دلیل اور غالب معجزہ نہ دیکھ لیں اور آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نعمت آسمانی کتابوں سے ہم نے قوا تر کے ساتھ معلوم کی ہے اور سابقہ ونبیاء علیہم السلام سے سنی ہے مبعوث نہ ہو جائیں۔ اور ہمیں ہمارے کام کی حقیقت سے آگاہی نہ بخشیں ہم اپنا روش اور آئین سے نہیں گھٹیں گے۔

اور ان کی یہ حالت ہمارے رسول کریم علیہ السلام کی امت کے مختلف فرقوں کی حالت بھی ہے۔ ایک گروہ خود کو صوفی قرار دے کر بدعات میں مصروف ہو گیا ہے۔ ٹھنڈوں اور رندوں نے خود کو تارک دنیا قرار دے کر حدود انسانیت کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ ایک جماعت خود ہیجان الہی بیت کہہ کر عقائد باطلہ میں گرفتار ہے اور بعض خود کو علماء کے زمرے میں سمجھتے ہوئے مکر و فریب کے ساتھ شرعی حیلے نکالتے ہیں اور طمع دنیا کے لیے اصول کے خلاف نادر اور عجیب روایات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان تمام گروہوں کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ جتنا بھی سمجھایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدھی راہ پر قائم ہوں اور اپنی موروثی بدعات چھوڑ دیں بالکل ممکن نہیں ہے۔ تمام وعظ و نصیحت کے مقابلے میں ان گمراہ فرقوں کا جواب بھی ایک حرف ہے کہ ہمارا اپنی اس پرانی روش اور آئین کو روشن دلیل دیکھو اور مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے تسلی بخش بیان کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔

پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریف سے پہلے جہان میں اسی قسم کی حالت تھی۔ حکمت الہی نے تقاضا فرمایا کہ ایک رسول علیہ السلام آئیں جو کہ خود بھی روشن دلیل ہوں اور ان کا تسلی بخش بیان جہالت کی پیاز کی سے سب کو نجات بخشنے۔ چنانچہ ان کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے:

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ لِّعِزِّهِ وَرَسُولٌ

تشریف لائے جو پاک صحائف کی تلاوت فرمائے جن میں مضبوط کتب ہیں و درج ہوں۔

اجمال کی تفصیل

اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ارشاد و نصیحت میں تین چیزوں کا مرتبہ نہایت

اونچا ہے۔ پہلی چیز ایسی شخصیت جسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہو اور معجزات اور کمالات کے اجتماع کی رو سے اس کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی ہو۔ اور یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوجہ اتم پایا جاتا تھا اس لیے کہ آپ میں رسالت کی شرائط اور آئی ہونے کے باوجود انسانی کمالات کے انتہائی درجات تک پہنچنا محسوس کیا اور دیکھا جاتا تھا۔

دوسری چیز غیب سے آمداری مکی کتاب جس پر اعجاز کے انوار چمکتے ہوں صاف ذہن رکھنے والوں کو اس کی عداوت میں برکات اور انوار محسوس ہوں اور بے ہودگی، جھوٹ اور تافہل سے جو کہ کلام میں عیب ہیں پاک اور میرا ہو۔ اور یہ معنی قرآن مجید کے دربار میں جس کی آئی ہونے کے باوجود ہمارے رسول کریم علیہ السلام عداوت فرماتے تھے ظاہر اور روشن تھا۔

تیسری چیز وہ کتاب جس میں پہلی کتابیں درج ہوں ان کے مضامین اس کتاب کی مختصر عبارت میں لپٹے ہوئے ہوں اور اس معنی اور مضامین کو جن کا سچا ہونا معلوم ہے واضح بیانات کے ساتھ ذہن نشین عبارت میں ادا کیا جائے اور یہ بات بھی قرآن پاک میں پورے طور پر موجود ہے بلکہ اس میں انگوں، پچھلوں کے تمام علوم کا نچوڑ صراحۃً یا اشارۃً موجود ہے۔ اسی لیے اس کلام پاک کے نزول کے آغاز سے لے کر اس وقت تک بارہا سو (۲۰۰) سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے (جب کہ اس وقت چند ہویں صدی شروع ہے) مختلف فنون کے ماہر علمائے کرام اس کی عبارات کے معنوں میں پوری کوشش سے لگے ہوئے ہیں اور اپنے حوصلہ اور استعداد کے مطابق اس میں سے پوشیدہ اسرار نکال رہے ہیں اور کیا ہی خوب کہا گیا ہے کہ دسکل العلم فی القرآن لکن نقاصر عنه النہام الرجال ہر علم قرآن پاک میں ہے لیکن ان کے اور اک سے لوگوں کے فہم کا صر ہیں۔

اور جب یہ کتابیں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ارشاد و ہدایت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور چاہے تھا کہ تمام مختلف گروہ ایسے رسول علیہ السلام کی پشت اور ایسی بابرکت کلام کے نزول کے بعد اپنی روش اور آئین چھوڑ کر پوری یک جہتی کے ساتھ

اس دین کی پیروی اختیار کرتے اور کسی وجہ سے بھی اختلاف اور جدا جدا ہونے کے رد و اور نہ ہوتے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے پھر فرق بندی اور اختلاف کے اسی مرض میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

وَمَا تَقْرَوْنَ إِلَّا نُكْرًا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصاریٰ متفرق نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانی آئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہودی قبیح بدعات نہ سے اعتقادات جموں نے اقوال اور بے سرو پا خبریں تحریف کے طور پر گھڑ کر ان میں گرفتار تھے۔ حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے مردے زندہ کرنے، مادرزاد اندھوں کو چہرہ کرنے اور برص زدہ لوگوں کو شفا دینے جیسے روشن معجزات اے کر ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد شدید اختلاف پیدا کر دیا۔ پس ایک گروہ والے خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار قرار دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ جبکہ دوسروں نے خود کو نصاریٰ کا لقب دے کر اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد شروع کر دی اور آپس میں کھینچا تانی ٹوٹ مار اور طعن و تشنیع شروع ہو گئی اور صدیاں لڑائی اور فساد میں گزر گئیں۔

اور اس آیت کا مقصد یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری اور کتاب الہی کا نزول اللہ تعالیٰ کے ارادے اور ہدایت کے اسباب کی توفیق کے بغیر اصلاح و ارشاد میں کافی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اس راستے کو ہدایت کے مستقل اسباب سے گمان نہ کرتے۔ اسی لیے محققین نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک اور رسول علیہ السلام ایک اچھی غذا کی طرح ہیں جو کہ صحت مند بدن میں قوت کے کمال اور طبعی حیوانی اور انسانی افعال کے عمدہ ہونے کا موجب ہوتی ہے جبکہ بیمار جسم میں وہی غذا بالکل اسی طرح مرض کے سبب اور عوارض کی شدت کے زیادہ ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ پس پہلے روح کے مزاج کو درست کرنے کی کوشش کرتا چاہیے اور تعصب کی اخلاط کا سدھ جہالت کی رسموں اور خیالات کی

پابندیوں سے محفیہ کرنا چاہیے اس کے بعد اس اچھی غذا کے ساتھ قوت دینا چاہیے۔) قول و باللہ التوفیق۔ تعبیر مقصد میں ابہام ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پہلے اپنی روح کے مزاج کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاط فاسدہ جہالت کی رسوم اور اس کے خیالات کی پابندیوں سے محفیہ کریں پھر رسول علیہ السلام اور کتاب سے انہیں ہدایت ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کفار خود بخود اپنی تفتیش اور اصلاح کر لیں تو پھر کسی علاج کی ضرورت ہی کیا رہ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اور کتاب الہی کی بدولت ہی ان کی اصلاح اور محفیہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی یہی اسباب ہدایت ہیں۔ یہ دونوں نعمتیں صرف خدائے صالح ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی بدولت ہی کفر کی تباہی کی جزئی ہے پھر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے روح کو تعویذ اور بالیدگی نصیب ہوتی ہے قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكٰی نیز فرمایا وَتَزَكُّهُمْ یعنی جو پاک ہو گا سیاب ہو گا اور پاک وہی ہو گا جسے رسول علیہ السلام پاک فرمائیں گے اگر تباری یعنی کفر کی جزئی نہیں کاٹ سکیں گے اصلاح نہیں کریں گے تو تزکیہ کیسے منعقد ہو گا۔

فَاَفْلَحَ وَتَذٰبُو۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

اور اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ اس آیت میں اس فرقہ اور اختلاف کو بیان کرنا مقصود ہو جو ہمارے رسول کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد رونما ہوا۔ یہود و نصاریٰ ایک گروہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انکار اور آپ کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے آٹھ کھڑا ہوا جبکہ دوسرے گروہ نے پیروی کی راہ اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی امداد اپنا ایمانی نشان قرار دیا۔

اور اس سورہ میں المی کتاب کے تفرقہ پر اکتفاء کرنا اور مشرکین کے اختلاف سے سکوت اختیار کرنا اس بناء پر ہے کہ یہ کام الہی کتاب سے بہت بعید اور عجیب معلوم ہوتا ہے جو کہ خود کو عالم اور دانائے کتبے تھے اور انبیاء علیہم السلام کی عادات و اطوار اور کتب الہی کی شان سے خوب واقف اور آشنا تھے۔ مخالف مشرکین کے وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھے اختلاف کریں تو ذر نہیں۔

اور جب یہ ماجرا تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا یہاں ایک شبہ کے گمان کی گنجائش تھی اسے بھی دور فرما دیا گیا۔ اس شبہ کا بیان یہ ہے کہ اگرچہ واضح معجزات اور روشن علامات کسی شخصیت کی حقانیت پر گواہی دیں لیکن جب وہ گزشتہ شریعتوں کے خلاف امر و نہی کرے جن پر انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہو چکا ہے اور ان شریعتوں کو دیگر گروں کو دے تو اس کا قول قبول کرنا جائز نہ ہوگا ان تمام معجزات اور علامات کو دنیوی خوش نصیبی یا ایک اتفاق یا ایک خلاف عادت چیز پر معمول کرنا چاہیے اور اس کو اس آیت میں دُور فرمایا گیا ہے کہ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ سَبِيلُ الْحَقِّ اور اس رسول علیہ السلام کی شریعت میں انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کا تو وہ ہر خصوصیت اور کیفیت جو کہ رسول علیہ السلام عبادت میں بیان فرماتے ہیں اگرچہ سابقہ شریعتوں میں وہ خصوصیت اور کیفیت نہ ہو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے مقصد کی تمہید ہے اور اخلاص کی تاکید اور ذات حق سے پردہ اٹھانا ہے۔ نیز تاکہ حنفاء ہوں، حنیف وہ شخص ہے تو غیر خدا کی طرف سے توجہ ہٹا کر اور ہر چیز سے کٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ نیز وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اگرچہ نماز اور زکوٰۃ کی کیفیت مختلف ہو یہی دینِ قیم ہے جس کی شرح اور وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک سابقہ انبیاء علیہم السلام اور پہلے حکماء اور علماء تشریف لے گئے۔

اور اس شبہ کے رد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شریعت کے بنیادی مقاصد پہلی شریعتوں کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وقت اور حال کے تقاضے کی وجہ سے خصوصیات اور کیفیات میں کچھ فرق ہو گیا ہو۔ اور بنیادی مقاصد کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا کافی ہے۔ چنانچہ برفن اور ہر صنعت میں اسی طرح واقع ہے۔ مثلاً طب یونانی بھراؤ اور جالینوس کے زمانے سے لے کر بوعلی سینا اور محمد بن زکریا اور نسیم کے دور تک ایک

نوح پر ہے جس طرح کہ یونانی طبیوں کے اصول مقصودہ ہر زمانے میں محفوظ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ چنانچہ سب کہتے ہیں کہ خلط کے پکٹنے کے بعد مسہل دینا چاہیے بحران کے دن تحریک نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری کو اس کی ضد کے ساتھ دور کرنا چاہیے اور صحت کی اس کی شکل کے ساتھ حفاظت کرنا چاہیے۔ وغیرہ ذالک تو جو شخص پچھلے طبیوں کی کتابیں ملاحظہ کرے اور ان کے اصول مقاصد کو متقدمین کے اصول کے مطابق جانے تو یقیناً کے ساتھ ان کی طبابت کا سراغ لگالے کہ وہ زائد خصوصیات اور کیفیات جو کہ متقدمین سے کسی قدر مختلف ہیں ان کی کتابوں میں معلوم کر لے بلکہ صحیح غور و فکر سے کام لے اور حکمت کی بات کیوں کی رعایت جو ان خصوصیتوں میں واقع ہوئی ملاحظہ کرے تو حاکم ترین کی نصیحت کا قائل ہو جائے اور اس حقیقت کا یقین کر لے کہ الصناعات تکامل بتلاحق الابتکار یعنی غور و فکر کے ساتھ ہر کمال ہوتے ہیں۔

اور جب اہل کتاب کے اختلاف کرنے والوں کا حال بیان کیا جا چکا اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں مرہے کے اعتبار سے جو کہ ثواب اور عذاب کا مستحق ہے دونوں گروہوں کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔

إِنَّ الْغَائِبِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشُّرَکِیْنَ قَتَلُوا وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا عَلَىٰ
کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین آخرت کے علم میں شریک ہیں اور اہل کتاب کی نصیحت بزدلی اور من کی دہائی یہاں کسی کام نہیں آئی اس لیے کہ سب کے سب

فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جَهَنَّمَ کی آگ میں ہیں دراصل حال کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ آخر ہم انسانوں کے گروہ میں سے ہیں اور انسان بہترین مخلوق ہے۔ دوسری مخلوقات کو دنیا و آخرت میں دائمی عذاب نہیں ہے تو ہمیں کیوں ہوگا؟ جواب میں فرمایا جا رہا ہے:

أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ وَكَانُوا كَافِرِينَ
نے ہم الہی کا انکار کیا اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے منکر ہو گئے تو انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو حکم الہی پر ترجیح دی اور یہ قہاحت دوسری مخلوقات میں نہیں ہے اسی لیے سورہ

فرقان میں فرمایا گیا ہے کہ اُولَئِكَ نَمْلَ لَنَا نَهَامٌ بَلْ هُوَ اَضَلُّ سَبِيلًا

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَقِيقٌ وَه لُوْگ جو تمام انبیاء سمیت اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے۔ اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اُولَئِكَ هُوَ خَيْرٌ السَّبِيْلَةِ وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں اس لیے کہ انہوں نے فرشتوں سے بھی ترقی کر لی اور ہر دور میں خدائی حکمتوں کو سمجھا خواہش نفس کی کھینچا تانی کے باوجود حکم الہی کو اس پر ترجیح دی اور وہم کی مخالفت کے باوجود اس پر عقل کو غالب کیا۔ تاکہ درمیان میں شکوک و شبہات حائل نہ ہوں اور یہ معنی فرشتوں میں نہیں ہے۔ وہ جزوی احکام کو معلوم کرتے ہیں وہم اور نفس نہیں رکھتے تاکہ ان کے عقائد اور اعمال میں حرارت واقع ہو لیکن یہ مسئلہ عام فرشتوں کی نسبت سے ہے۔ رہے خواہ ملائکہ جسے حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام تو ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے انہیں حکمت الہی کے اسرار کے ساتھ لائق تعلیم عوام میں کمال اختیار کرنا حاصل ہے۔ کامل عرفان رکھتے ہیں اور ان میں وہم اور نفس کا نہ ہونا اگرچہ بظاہر ان کے ثواب میں کمی کا باعث معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ عمل کرنے والے بنی آدم کا ثواب ان کے فیوض کا ایک شعبہ ہے اس مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سو لانا حافظ عماد الدین نسفی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد میں واقع ہے کہ بنی آدم کے خواہ جو کہ انبیاء علیہم السلام ہیں تمام فرشتوں سے افضل ہے اور بنی آدم کے عوام جو کہ اولیاء اور زہد لوگ ہیں عوام ملائکہ سے افضل ہیں خواہ ملائکہ بنی آدم کے عوام سے افضل ہیں۔ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ المؤمن اکرمہ علی اللہ من بعض الملائکہ الذین عندہ یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے حضور موجود بعض فرشتوں سے زیادہ معزز ہے تو خواہ ملائکہ کے علاوہ پر محمول ہے۔

جَزَاءُ هُوَ جَنَّةٌ مِّنْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ اَن کی جزا ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ اس لیے انہوں نے مختلف اطوار اور مختلف شریعتوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت کا لحاظ کرنے پر ہمیشہ قائم رہنا اختیار کیا۔

تَجْعَلُ مِنْ تَلْعَمَہَا اَنْتَ اَعْلَمُ اَن باغات کے نیچے سے شہریں جاری ہوں گی

اس لیے کہ انہوں نے اپنے معارف اور حقائق سے اپنے اعضاء میں اعمال کی نہری جاری کیں اور ان اعمال کے انوار ان کے سلسلوں اور ان کی اولادوں اور پھروں کرنے والوں میں جاری رہے۔

خَالِدِيَيْنِ لِحَقِّهَا اَبَدًا ان پیشوں میں ابدالاً بادتک ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کہ حق پر ابدالاً بادتک قائم رہنے کی نیت ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھی گو انہوں نے تموڑی سی عمر پائی۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے کسی طور اور کسی شان میں بھی اس کا انکار نہ کیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے مختلف شریعتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے ان سب کا ثواب پایا اور انہیں وہ لذت نصیب ہوئی جو کہ ہر شریعت کے دلوں میں تھی اور ان کی طبیعت کا پیمانہ پر ہو گیا اور طلب کی جستجاش نہ رہی۔

ذَالِئِكَ يَتَنَ حَقِّي ذِيَّة یہ واضح بیان اس کے لیے ہے جو کہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور کسی طور میں بھی اس کی حکمت اور شان کا انکار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوف کی وجہ سے نفس کی خواہش اور رسم کی پابندی پر اذیت دے۔

اور اس میں کفار کا حال بیان کرتے وقت ان کی جزا کو پہلے بیان فرمایا۔ بعد ازاں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ یہاں ایمان والوں کو جزا پر اکتفاء فرمایا گیا۔ اور کفار کی جزا کو اس وجہ سے بیان نہیں فرمایا کہ عقل مند کے لیے شر الہیہ کے قضا سے ان کے حال کا انجام واضح ہو جاتا ہے۔ نیز منہ ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کی جزا کے بیان سے ان کی جزا کی تفصیل کا سراغ ملتا ہے۔ اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور اس کے بعد فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ اور ایمان والوں کا حال بیان کرنے میں پہلے اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ فرمایا گیا ہے اس کے بعد جزا کا ذکر کیا گیا اور اس بعد از کو بدلنے میں یہ ہے کہ کفار کو ان کی جزائے بد ملنے کے بعد شر الہیہ کا منصب حاصل ہوا ورنہ وہ دنیا میں انہوں نے بیشتر مخلوقات سے زیادہ خوش گوار زندگی بسر کی ہے جبکہ ایمان

دالوں نے صرفت کا دروازہ کھلے اور اچھے اعمال کے ساتھ نفس آرامتہ کرنے کے ساتھ علیٰ خیریت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اور انہیں مذکورہ جزا کا ملنا خیریت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

نیز یہاں شبہ وارد ہوتا ہے کہ اسم تفضیل کی اضافت تقاضا کرتی ہے کہ مضاف الیہ میں اصل صفت کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ گو اسم تفضیل کے ساتھ موصوف اس سے زائد ہوتا ہے یہاں ایمان والوں کو قلوقات سے بہتر فرمایا گیا ہے۔ چاہے کہ تمام قلوقات میں کچھ نہ کچھ بہتری ہو۔ حالانکہ کفار اور شیاطین نے بہتری کا منہ بالکل نہیں دیکھا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ تقاضا اس وقت ہوتا ہے جب اسم تفضیل کی اضافت مضاف الیہ پر زیادتی کے لیے ہو جبکہ یہاں مطلق زیادتی مراد ہے اضافت صرف وضاحت کرنے کے لیے ہے جیسا کہ یوسف احسن احوالہ میں قرآن دیا گیا ہے اس سورۃ میں مضاف الیہ میں اصل صفت کا پایا جانا درکار نہیں ہے۔ واللہ علم

سورہ زلزلت

مکی ہے اس کی آٹھ (۸) آیات، ترین (۵۳) کلمات اور ایک سو انچاس (۱۳۹) حروف ہیں اس سورۃ کا نزول مگرین قیامت کے جواب میں ہے جو کہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی؟ تفاسیر میں مذکور ہے کہ پہر رات گزر چکی تھی کہ یہ سورۃ اتری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نہ ہونے دی اس وقت باہر تشریف لائے اور لوگوں کو تبلیغ فرمائی۔

اور اس سورۃ میں ایک آیت ہے گویا تمام قرآن پاک کا خلاصہ اور تمام احکام شریعت کی جامع ہے وہ اس سورۃ کی آخری آیت ہے جو کہ ہر اچھے بندے عمل کی جزاء دالالت کرتی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ یہ سورۃ قرآن پاک کی چوتھی کی ہے۔
وجہ تسمیہ اور قیامت کے زلزلہ کے اسباب

اور اس سورۃ کو سورۃ زلزلت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بہت

بڑے ڈٹ لے کے رونما ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس ڈٹ لے کا سبب تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جلی والی کی عظمت جو کہ زمین پر واقع ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نور کا چمکنا ہے۔ اور اس جلی کی وجہ سے زمین کے اجزاء دیگر گوں ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ اس کا سورہ کوہ طور پر واقع ہوا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا فَاِذَا قُلُوبًا تَجَلَّى رُؤْيُهَا لِيَجْزِيَ جَعَلَهُ دُجَى

دوسری چیز مردوں کو اٹھانے کی صورت میں باقرانوں پر قصب الہی کا جوش مارنا اور شانِ اعظام کا ظہور فرمانا یہ مقصد زمین کو جنینش دینے اور اسے اُلٹ پلٹ کرنے کے بغیر پورا نہیں ہوتا تاکہ ہر مردے کے اجزاء جدا جدا معلوم ہوں۔

تیسری چیز دوسری مرتبہ صور پھونکنے کی سخت آواز جو کہ ہوا میں شدید لہریں پیدا ہونے لگی تھیں۔ اس ہوا کے پوری شدت کے ساتھ زمین کے مسام اور سوراخوں میں داخل ہونے لگی تھیں اور اس کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہونے کا موجب ہو گیا۔ چونکہ یہ زلزلہ حشر کے دن کے واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے۔ جزا کے کاروبار کا ابتداء یہ ہے۔ اس لیے اس سورۃ کو اسی نام سے یاد کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِذَا رُزِقَتْ الْاَرْضُ رَزَقًا مَّاءًا جَبَلَةٌ مِّنْ زَمِيْنٍ كُوْهِلَ بِهَا جَبَلٌ مِّنْ زَمِيْنٍ
 کے لیے ممکن ہے یعنی زمین کو جنبش دینے میں پورا مبالغہ ہو۔ زمین کی طاقت جتنا برداشت
 کرنے سے اُسے ہلایا جائے اور زمین پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے بلندیوں کے
 پستیاں برابر ہو جائیں زمین کی شکل بدل جائے۔ یہ واقعہ دوسری دفعہ صور پھونکنے کے
 وقت ہوگا۔

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْمَالَهَا اور زمین اپنے بھاری بوجھ نکال دے۔ یعنی زمین کے اندر مردے خزانے غلے، پھل اور کانیں جو کچھ ہے سب باہر پھینک دے مردوں کے باہر آنے کی وجہ سے ارواح کو زمین کے باطن کے ساتھ جو تعلق تھا جو کہ ان ارواح کے جسموں کی قرار گاہ تھا منقطع ہو جائے۔

وَمَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْرِيَ مَا لَهَا مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِذْ يَنْشَأُ مِنْ طِينٍ ثُمَّ يُعَوِّدُهُ رِيًّا فَاذْكُرْكُنَّ يَوْمَ تُمْنَىٰ فَاتْلُو أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ تُلَاقُوا يَوْمَ الْفِتَنِ أَنضَيْتُم مِّن دُونِهَا كَبَابًا ثُمَّ أَفْجَتْكُمْ آلُكُمْ وَمَوْلَاهُمْ فَأَخَذُوا تَمَنًى وَأَخَذُوا عَصَافَةً فَإِذَا زُلْزِلَتْ السَّمَاوَاتُ وَانفَضَّتْ وَغَشِيَتِ السَّمَاءُ ظُبْرًا مِّن مَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلَهُنَّ سُجُجًا مُّحْبَرِينَ

اور آدمی کہے یعنی آدمیوں کی روحیں نکلیں یا اس نے زمین سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کے فضل و کرم کا شکر ادا کرے۔

وَمَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْرِيَ مَا لَهَا مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِذْ يَنْشَأُ مِنْ طِينٍ ثُمَّ يُعَوِّدُهُ رِيًّا فَاذْكُرْكُنَّ يَوْمَ تُمْنَىٰ فَاتْلُو أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ تُلَاقُوا يَوْمَ الْفِتَنِ أَنضَيْتُم مِّن دُونِهَا كَبَابًا ثُمَّ أَفْجَتْكُمْ آلُكُمْ وَمَوْلَاهُمْ فَأَخَذُوا تَمَنًى وَأَخَذُوا عَصَافَةً فَإِذَا زُلْزِلَتْ السَّمَاوَاتُ وَانفَضَّتْ وَغَشِيَتِ السَّمَاءُ ظُبْرًا مِّن مَّا فِي الْأَرْضِ جَعَلَهُنَّ سُجُجًا مُّحْبَرِينَ

اور آدمی کہے یعنی آدمیوں کی روحیں نکلیں یا اس نے زمین سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کے فضل و کرم کا شکر ادا کرے۔

یَوْمَئِذٍ تُحْصَتُ اَخْبَارُهَا اس دن نڈرے کی شدت کمال چٹائی اور بے قراری کے باوجود زمین اپنی خبریں بتائے۔ یعنی نبی آدم کے اعمال کو ظاہر کرے اور کہے کہ خلاص نے مجھ پر نماز گزارنی روزہ رکھا، نیک کام کیے اور غلاں نے ناحق قتل کیا، بدکاری کی اور چوری کی اور زمین کا باقیہ کرنا دو حکمتوں کے لیے ہے۔

پہلی حکمت یہ کہ لوگوں پر گواہ ہوتا کہ انہیں انکار کی متنبہ نہ رہے اسی لیے اس دن آسمان دن رات ستارے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گئے اچھے بُرے کاموں کو ظاہر کریں گے۔

دوسری حکمت یہ کہ بدکار لوگ زمین کے بولنے کی وجہ سے ڈھیل و رسوا ہوں اور نیک لوگوں کی صفت و تعریف ثابت ہو۔

حیوانات کی گواہی کے متعلق شبہ اور اس کا جواب

اور یہاں بعض لوگوں کے دل میں شبہ گزرتا ہے کہ زمین بے جان غیر ذی عقل ہے، گواہی کیسے دے گی اور باتیں کیسے کرے گی؟ اس شبہ کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز ایک روح رکھتی ہے لیکن حیوانات کی ارواح اپنے جسموں میں تدبیر اور تصرف کرنے کا تعلق بھی رکھتی ہیں۔ اور خدا رک دینے، نشوونما کرنے اور احساس اور حرکت دینے میں ہمیشہ مشغول ہیں۔ جبکہ دوسری مخلوقات کی رو میں تدبیر اور تصرف کا تعلق نہیں رکھتیں اور ان میں احساس اور حرکت اختیاری دائمی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان ارواح کا تعلق عوام کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس کے باوجود خرق عادات کے طور پر کبھی کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث صحیح میں یہ معنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔

مجردوں اور درختوں کا باتیں کرنا، ستون دھانا کا لغو مارنا اور ایک پہاڑ کا دوسرے کو آواز دینا کہ اهل مدينت احد، بعد ذکر الله یعنی کیا آج تمھ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی گزر رہا؟ اس قسم سے ہے۔

قرآن مجید میں تمام مخلوقات کے لیے ارواح کا ہونا سورہ انس کے آخر میں مذکور ہوا اُنْحَاۤنَ النَّفْسِ الْبَرِّیِّ مَلَکُوۡتٌ مُّخْلِیۡ شَیْءٌۭ نِّزِیۡرٌۭ سُوۡرَۃٓ اٰسْرِیٰ میں مذکور ہے کہ اِنَّ فِیۡنَ شَیْءٍۭ اِلَّا یَسْتَعِیۡزُ بِعٰدِیۡہِ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَہُوۡنَ تَسْمِیۡتَہُمۡ مُّسْلِمٰوۡنَ کے فوت ہونے پر زمین اور نماز کی جگہ کا ردنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور زمین پتھر اور درخت کا ان مؤذنوں کے لیے گواہی دینا جو کہ نماز کی اذان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں بھی ثابت ہے۔ مثنوی مولوی قدس سرہ میں لکھا ہے:

ہستی کوہ است مخفی از خرد

ہستی بچوں خرد کے پے برد

یعنی پہاڑ کا وجود عقل سے پوشیدہ ہے تو بے کیف ذات حق کا سراغ عقل کیسے لگا سکتی ہے۔

باد را بے چشم اگر نبینش نہ داد

فرق چوں می کرد اندر قوم عاد

آر آنکہ کے بغیر ہوا کو بینائی نہ دی گئی ہوتی تو قوم عاد کے درمیان فرق کیسے کرتی؟

آتش نمرود را گر چشم نیست

با ظیلش چوں رحم کرد ایست

اگر نمرود کی آگ کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے ظیل علیہ السلام پر اس نے کیسے رحم کیا۔

مگر نبودے نیل را آں لوریہ

از چہ کافر از مومن بد گزید

اگر دریائے نیل کو برائی کا نور حاصل نہ تھا تو اس نے کافر کو مومن سے کیسے جدا کر لیا۔

مگر نہ کوہ و سنگ بادید ارشد

بہیں حیرا داؤد را اوپارشد

marfat.com

Marfat.com

اگر پہاڑ اور پتھروں میں دیکھنے کی طاقت نہ تھی تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دوست کیسے بن گئے۔

اِس زمین را گر نبودے چشمِ جاں
از چہ قاروں را فردِ خورد آ پُنبان
اگر زمین کی باطنی نگاہ نہ ہوتی تو قاروں کو اس طرح کیسے نکل جاتی۔
مگر نبودے چشمِ دلِ حسانہ را
چوں بدیدی بجز آں قرزائے را
اگر مستونِ حسانہ کی قلبی نگاہ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا پتہ
کیسے چلا۔

در قیامت اِس زمین در نیک و بد
کہ زماں دیدہ گواہی دادد
قیامت کے دن یہ زمین اچھے بُرے اعمال دیکھنے کے اوقات کی گواہی دے گی۔
اور جب یہ بیان فرمایا گیا کہ اِس دن زمین لوگوں کے اعمالِ ظاہر کرے گی اور ان
کے اچھے بُرے کردار پر گواہی دے گی ہر اظہار اور گواہی میں جھوٹ کا احتمال بھی ہوتا ہے
اِس احتمال کی نفی کے لیے ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے۔

ہَا نَّ وَتِلْكَ آدَمُ لَهَا
یہ بات کرنا اس وجہ سے ہے کہ خیرے پر دروگار نے اِس
زمین کو وحی فرمائی ہے یعنی یہ اظہار کسی عداوت کے لیے نہیں ہے جو اسے بنی آدم کے
ساتھ ہے یا اِس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہو۔ اِس لیے کہ بنی آدم سب کے سب زمین
کے فرزند ہیں اور فرزندوں کے ساتھ دشمنی ممکن نہیں ہے نہ ہی یہ نفس کی خواہش کی وجہ سے
ہے کیونکہ زمین نفس نہیں رکھتی۔ پس یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی ہے جو کچھ
مالک کے حکم کے ساتھ ہو اِس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔

اور جب اِس قدر واضح ہو چکا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال جنہیں انہوں
نے ایک دوسرے سے چھپائے رکھا اور زمین کے ظاہر کرنے سے سب پر ظاہر ہو جائیں

کے تو نیک لوگ سرخ رو اور بدکار رسوا ہوں گے اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی بات پر ہی اکتفا نہ ہوگا بلکہ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرُوا اس روز لوگ اپنی قبروں سے میدانِ حشر میں گروہ در گروہ متفرق ہو کر نکلیں گے۔ شرابیوں، زانیوں، ظالموں اور چوروں کے گروہ وغیرہ۔

يَوْمَئِذٍ أَتَىٰ لُحُودَهُمْ تَابَهُمْ اِلَیَّكُمْ اِنَّ اَعْمَالَكُمْ كُنْتُمْ فِیْهَا تَعْمَلُونَ ایک اور رسوائی اور نیکوں کو ایک اور سرخ روئی حاصل ہو یہاں تک کہ ان کے اعمال نا سے کھولے جائیں تا روزِ نصب کریں اور ان کے ہر اچھے بُرے عمل کو کھیلے عام پڑھیں اور تولیں۔ پس ان کے اعمال ہر طرح ظاہر ہو کر سامنے آ جائیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل ان دو آیات میں ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ یعنی اعمال نامہ اور تراز دیں دیکھے۔ ذرہ کے دو معنی ہیں: چھوٹی سی چیز یا غبار کا دانہ جو کہ سورج کی شعاع میں تاریک مکان میں ظاہر ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ اَمْ يَكْفِیْ

ایک شبہ اور اس کا جواب

اور یہاں شبہ گزرتا ہے کہ کافر کی نیکی جزا کا سبب نہ ہوگی تو اسے دیکھنے کا کیا فائدہ جبکہ مومن کی بُرائی بھی معافی کے قابل ہے تو اسے دیکھنا بھی معافی کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کی نیکی اگرچہ ابدی عذاب سے خلاصی کا موجب نہیں ہے لیکن اس کا اثر عذاب کی تخفیف ہے۔ تو اس کے دیکھنے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح مومن کی بُرائی سے اگرچہ معافی مل گئی ہو ایک تاثیر سے خالی نہیں ہے اگرچہ رُجے کی کمی ہو اس وہ بُرائی جس سے اس نے بھی توبہ اور ندامت کی ہے اس کے اعمال نامہ سے دُور ہوتی ہے اور کھینے والوں اور گواہوں کو فراموش ہو جاتی ہے۔ پس مَنْ يَفْعَلْ كَالْقَظْفِ کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہو یا یوں کہیں کہ جب اس بُرائی پر توبہ اور ندامت واقع ہوئی اور توبہ اور ندامت عمدہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے پس اس بُرائی کو دیکھنا یا اس بُرائی سے

توبہ وندامت کو دیکھنا کسی قسم کے نقصان کا باعث نہ ہوگا۔ اسی لیے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے **فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ** یعنی توبہ کرنے والوں کی بُرائیاں ان کی توبہ کے ضمن میں انہیں دیکھائی جاتی ہیں۔ پس وہ بُرائیاں نیکیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ واللہ اعلم

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے قرآن پاک سکھائیں۔ آپ نے امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اسے قرآن پاک پڑھائیں۔ حضرت امیر المومنین نے اسے سورۃ اوزلزلت پڑھائی جب وہ اس آیت پر پہنچا تو کہنے لگا حسی حسی لا اہالی ان لا اسم غیرہا یعنی مجھے یہی آیت کافی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کچھ اور سیکھوں۔ حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ نے یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا **دعه فقد فقه الرجل** یعنی اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ فقید اور ناتواں آدمی ہے۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت سے اللہ بندہ میں سے دواؤں میں نے عبرت پکڑی۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو صدقہ نہ دیتا اور کہتا کہ میں زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی سی چیز دیتا ہے ادنیٰ سمجھتا ہوں اور دوسرا وہ شخص تھا جو کہ اپنے گناہوں کو خاطر میں نہ لاتا جیسے بے مقصد کھٹکھٹا اور بے محل دیکھتا گمان کرتا کہ اتنی سی چیزوں پر کیا گرفت ہوگی ان دونوں کے گمان کے رد کے لیے یہ آیت کافی ہوئی۔

سورۃ عادیات

مکی ہے اس کی گیارہ (۱۱) آیات پانچس (۴۰) کلمات اور ایک سورتیہ (۱۶۳) حرف ہیں اور عادیات لقب عرب میں دوڑنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں عدو سے مشتق ہے جس کا معنی دوڑنا ہے۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کا نام سورۃ عادیات اس لیے رکھا گیا ہے کہ غازیوں کے گھوڑے

بائشکر کفار پر غضب الہی کی چیزی کی شکل ہیں۔ اور دنیا میں بافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انتقام کا ظہور دہڑنے والے گھوڑوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ پس یہ گویا حشر و نشر کا نمونہ ہے اس لیے مخالف فوج کے آنے اور موافق گروہ کے شکست کھانے کی وجہ سے شہر اور ملک میں ایک انقلاب واقع ہوتا ہے عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں پرودہ نشین بے پردہ ہو جاتے ہیں اور جو مال و متاع بدلتوں میں جمع ہوتے ہیں سب کے سب ایک لمحے میں برباد ہو جاتے ہیں اور قیامت کا نمونہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ حالت قیامت کی یاد دلانے والی ہے اس لیے اس کی تسمیہ انہی کے اور سورۃ کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا۔

سبب نزول

اور مفسرین کے ارشاد کے مطابق اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کو گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کے ہمراہ بنو کنانہ کے ایک قبیلہ پر جو کہ کفر میں بہت شدید تھا مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ چاہیے کہ تم فلاں دن صبح کے وقت ان کے پاس پہنچو اور حملہ کرو اور فلاں دن واپس آ جاؤ۔ انہیں راستے میں ایک سیلاب کا سامنا ہوا جس سے گزرنا مشکل تھا۔ ایک دن وہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا یہاں تک کہ اس سیلاب کا پانی کم ہوا اور وہاں سے گذر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانا عالی کے مطابق عمل کیا۔ جب واپسی کے وعدے کا دن پہنچا اور یہ حضرات اس رکاوٹ کی وجہ سے جو کہ راستے میں پیش آئی تھی واپس نہ لوٹے۔ منافقوں نے بڑی افواہیں پھیلا کر شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ وہ لشکر سارے کے سارا ضائع ہو گیا اس جھوٹی خبر سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے یہ سورۃ بھیجی اور اس میں ان کے گھوڑوں کا ذکر اور ان کا دشمنوں کی جماعت میں آنا بیان فرمایا تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو۔

لیکن اس سبب نزول میں ایک خدشہ ہے اس لیے کہ یہ سورۃ کی ہے جبکہ یہ ظہر پہنچنے کا واقعہ مدینہ شریف میں تھا۔ پس یہ اس سورۃ کے نزول کا سبب نہیں ہو سکتا اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ چونکہ ذات حق کا ارادہ تھا کہ اس دین میں جہاد کی رسم کو مقرر فرمائے تو اس سورۃ

میں اس رسم کا اشارہ کرنا منظور ہوا تاکہ ایمان والوں کو اس امر کی بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کی طاقت 'گھوڑے' فوج اور سپاہی عطا فرمائے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے معقول بدلہ لیں اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیں اور ان کے ملک اور مال کو اپنے تصرف میں لائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْفَاعِلَاتِ ضَبْحًا ان دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو کہ بھاگتے وقت شکم سے آواز نکالتے ہیں۔ اور جانوروں کا قاعدہ یہ ہے کہ نہایت تیز دوڑنے کے وقت ان کے شکم سے آواز نکلتی ہے جسے ہندی زبان میں ہانپ کہتے ہیں۔

فَالْمُؤَيَّاتِ قَبْحًا پس ان گھوڑوں کی قسم ہے جو کہ چمقا مار کر آگ نکالتے ہیں۔ یعنی پہاڑوں اور چھری زمینوں میں گھوڑے کے آہنی سم پتھر پر پڑتے ہیں جن سے شعلے نکلتے ہیں۔ جس طرح کہ چھان مارنے سے رات کے وقت آگ ظاہر ہوتی ہے۔ اور دن میں اس کی روشنی محسوس نہیں ہوتی اس قسم میں اس بات کا اشارہ ہے کہ غازیوں کے گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہوئے جائیں گے۔

فَالْمُؤَيَّاتِ ضَبْحًا پس ان گھوڑوں کی قسم ہے جو کہ صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں۔ یعنی پچھلی رات سڑک کے صبح کے وقت جو کہ غفلت کا وقت ہے دشمن تک پہنچ جاتے ہیں اور مال اور ملک لوٹ لیتے ہیں۔

فَالْمُؤَيَّاتِ نَقْعًا پس ان گھوڑوں نے صبح کے وقت غبار اڑا دیا یہ اس فعل پر معطوف ہے جو کہ منیرات سے سمجھا جاتا ہے یعنی اعداء صبحا یعنی انہوں نے بوقت صبح فوج مار کی اور اس اسم سے فعل کی طرف مڑنے کی وجہ یہ ہے کہ غبار اڑانا دشمنوں کے مقام کے قریب پہنچنے کے وقت ہے پس وہ ایک ساعت رہا اور گزر گیا۔ بخلاف افکارہ اور ایراء اور عہد کے جو کہ جاری ہے۔

اور صبح کے وقت غبار اڑانے کی پابندی اس لیے ہے تاکہ ان گھوڑوں کے سہوں کی طاقت اور زیادہ واضح نہ جائے اس لیے کہ صبح کے وقت پچھلی رات کی سردی اور شبیم کی

سے کہتا ہے کہ غلام! آدمی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ خود بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو دوسروں پر ملن کرنا گویا اس امر کا اقرار ہے کہ میں بھی مطعون ہوں۔

وَاِنَّهُ لَيُعَذِّبُ الْمُغْوِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ

ہے یعنی نعمت کی محبت اس کے دل میں اس قدر اتر چکی ہے کہ اس میں منعم کی محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے اگر کوئی کہے کہ میں ناشکر نہیں ہوں اور مجھے مال سے کوئی محبت نہیں تو یہ انکار خدا تعالیٰ کے حضور نمٹا چلا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ

اُٹھایا جائے یعنی مردے زندہ ہوں اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کے اوپر آ جائے اور باطن کا ظاہر کی طرف متوجہ ہونے کا آغاز ہو جائے یہاں تک کہ اخلاق نیات اور مخفی عقائد کے ظاہر ہونے تک بات چاہیے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے:

وَحُضِرَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ

اور احوال کو صورت میں ڈھال کر ظاہر کر دیا جائے اور اسے سامنے پیش کیا جائے تاکہ تمام مخلوقات کو ایک دوسرے کے دل میں چھپی باتوں کا علم حاصل ہو جائے اور اس وقت ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ:

اِنَّ رَبَّنَا بِمَا يَفْعَلُوْنَ لَظٰهِرٌ ۚ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ

خبردار ہے۔ اور اس کے دربار میں انکار نہیں چلا۔ اور علم الہی اگرچہ ہر وقت بند ہے کے ظاہر و باطن کو محیط ہے لیکن اس روز اس کا علم ہر کسی پر ظاہر ہو جائے گا اور انکار کی گنجائش نہ رہے گی اور یہ جملہ یعنی اِنَّ رَبَّنَا بِمَا يَفْعَلُوْنَ لَظٰهِرٌ ۚ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْغَايِبِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَیِّنٌ ۙ سِوَى الْحُكْمِ الَّذِيْ هُوَ يَخْتَصِمُ فِيْهِ ۚ کے مقام میں واقع ہوا لیکن لام کے واسطے سے جو کہ کبیر میں لایا گیا ہے اس نے لفظ میں عمل نہیں کیا مگر یہ کہ ان کو صبر کی ذرہ سے پڑھے اور نحوی اسے تعلق بلام کہتے ہیں اور یہ افعال قلوب کے خصائص میں سے ہو اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لُحْشُوۃ کے متعلق پوچھا۔ فرمایا کنودہ ہے جو تھا کھائے اور غلام کو مارنے اپنے کہنے کو بھوکا رکھے اور کسی کو کچھ نہ دے اور قبیلے کی رسموں اور ضرورتوں کی

سورة القارعه

مکی ہے۔ اس کی آٹھ (۸) آیات چھٹیس (۳۶) کلمات اور ایک سو پچاس (۱۵۰) حروف ہیں۔

ترجمہ

اور اسے سورۃ قارعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سخت حادثے پر دلالت کرتی ہے جو کہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور دلوں کو سخت کوفت پہنچائے گا۔ اور اس حادثے کی تاثیر سے فتنل اجسام ہلکے ہو جائیں گے اور سخت اجسام ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور لہن کے اجزاء کے درمیان باہمی رابطہ اور استحالات دینا زور ہو جائے گا۔ پس کسی چیز میں فتنل باقی نہیں رہے گا جو کہ کسی چیز کی اپنی جگہ پر حفاظت کا سبب ہوتا ہے اور نہ ہی مضبوطی رہے گی جو کہ اجزاء کے جمع ہونے کا موجب ہے۔ اور جب جو محصل ہوتا اور ہلکا ہوتا تخریج ہوتا اور جدا جدا ہوتا جو کہ دنیا کے دستور کے مطابق تھا و اگر کوں ہو گیا تو اس جہان میں ایک اور بوجھ اور سختی نیز ایک اور جمع ہونا اور جدا جدا ہونا ظہور کرے گا۔ پس بوجھ جنت کے درجات میں بلند ہونے کا موجب ہو گا جبکہ سخت جہنم کی گہرائی میں گرنے کا باعث ہوگی۔ بخلاف اس دستور کے جو کہ دنیا ہے کہ فتنل پستی کا موجب اور سخت بلندی کا باعث ہوتی ہے اور اس قسم کے عظیم انقلاب سے ڈرنا قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ صدمہ پہنچانے والا حادثہ۔ کیا ہے وہ صدمہ پہنچانے والا حادثہ؟ یعنی قیامت جو کہ دلوں کو سخت کوفت پہنچائے اور بچے کو نیچا اور بچے کو اونچا کر دے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں یہ انقلاب کس وجہ سے ہوگا۔

وَمَا تَقْذِرُ مَا الْقَارِعَةُ اور تو کیا جانے کہ اس کوفت اور صدمہ پہنچانے والے حادثے کی حقیقت کیا ہے؟ اور چونکہ ہر چیز کو جاننا اس کے اسباب کو سمجھنے کی وجہ سے ہے

اور قیامت قائم ہونے کے اسباب جن میں سے ایک بڑا سبب سارے جہان پر قہر الہی کی جگی ہے کسی کو کا خدا معلوم نہیں لہذا اسے بیان کرنے کے مقام میں صرف اس کی بعض تاثیرات پر اکتفا فرمایا گیا ہے۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وہ حادثہ اس روز ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ ہر ایک ایک سمت کو جا رہا ہے۔ یہ تشبیہ چار وجوہ سے مرکب ہے۔ زلت حرکت کی کزوری حرکت کی ہے انتظامی کبھی جلد اور کبھی کچھ دیر سے ہو اور حرکت کی سمت کا متعین نہ ہونا کہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو۔

یہاں جانا چاہیے کہ جسم میں جو جہ کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم جو کہ اعلیٰ اور بہتر ہے وہ جو جہ ہے جو کہ وقار مرتبے اور استواری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ معنی ان جسموں کے ساتھ مخصوص ہے جن کے ساتھ روح کامل کا تعلق ہوا ہے۔ اسی لیے جنات اور انسانوں کو عقلین کہتے ہیں اور وہ حادثہ جو کہ روح میں بہت زیادہ اثر کرے اور اسے کج حیرت کر دے اس ثقل کو زائل کر دیتا ہے اسی لیے وقار اور مرتبے والے سے بے چینی اور گھبراہٹ کے وقت بے اختیار خلاف وقار حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کی روح حادثے کی دہشت کی وجہ سے جسم کی حفاظت سے عاجز آ جاتی ہے اور کسی قسم کے عمر کاٹ اور ارادے اس کی حرکتوں کے بے ربط ہونے کا موجب ہوتے ہیں اور یہاں اس ثقل کے انقلاب کا بیان ہے۔

اور دوسری قسم جو کہ عوام کے نزدیک زیادہ واضح ہے طبعی ثقل ہے جو کہ سخت جسموں میں ان کے اجزاء کے اجتماع اور کشاکش کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اس قسم کے جو جہ میں پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے اس قسم کے انقلاب کو دوسری آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ انہ جبلات کمال عفو میں اور پہاڑ مختلف رنگوں کی اون کی طرح ہوں گے جسے روئی دھکنے والے نے اپنے کمال کے ساتھ چوٹ لگا کر ریزہ ریزہ کر کے

ہوا میں اُڑا دیا ہو۔

خلاصہ یہ کہ اس حادثے کی تاثیر جسموں میں سب سے زیادہ سخت جسم میں جو کہ پہاڑ ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے تمام اجزاء منتشر ہو گئے ہیں۔ اور انہی جگہ سے حرکت کر کے ہوا میں بکھر گئے اور زمین ان کا اعتبار اس لیے فرمایا گیا ہے کہ زمین ان بے رنگ ان سے زیادہ ڈھیلی اور کمزور ہوتی ہے اور رنگوں کا اختلاف تکیہ میں اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض سبک سرخ اور سبک ہانسی۔ بعض سرخ اور وہ بھی سرخی کے مرتبوں میں مختلف ہیں جیسے سبک سرخ اور سبک ہانسی۔ بعض سیاہ اور وہ بھی سیاہی کے مرتبوں میں مختلف ہیں جیسے سبک موسیٰ اور سبک خارا۔ بعض سبزی مائل جب سب پتھر کے اجزاء مختلف ہو جائیں۔ ایک کا رنگ دوسرے میں مل کر ہوا میں ایک عجیب چیز نمودار ہو چونکہ اس حادثے کی تاثیر کو اجمالی طور پر بیان فرمایا گیا اب اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔

لَا قَامَنَّ كُفُلًا مَّا أَزَيَّنْتَ قُوَّاسِ كَالْأَمَالِ كَاوَزْنَ بھاری ہو گیا اور یہ گرائی پوشیدہ بوجھ کی وجہ سے ہے جو کہ ان اعمال میں پوشیدہ تھا اور دنیا میں ظاہر نہ تھا اس دن ظاہر ہوگا حقیقت میں وہ بوجھ اللہ تعالیٰ کے حضور ان اعمال کی فضیلت ہے۔ اور اسی بوجھ کی وجہ سے بندے کے اعمال نامہ میں ان اعمال کو محفوظ کرنے کی صورت بنی ہے۔ نیز ہر اچھا عمل دنیا میں آدمی کے نفس پر دشوار اور بوجھل ہوتا ہے اور آدمی حکم الہی میں اس کی مشقت اور بوجھ برداشت کرتا ہے اور یہ بوجھ بھی اس روز ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے آدمی کو ترقی حاصل ہوگی۔ چنانچہ بیان فرمایا جا رہا ہے:

لَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ هُنَّ فِيهِ لَدُنَّ وَالِ تَرْغِي فِي هُوَا
وَأَقَامَنَّ كُفُلًا مَّا أَزَيَّنْتَ قُوَّاسِ كَالْأَمَالِ كَاوَزْنَ ہلکا ہو گیا یہ ہلکا ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کے اعمال کی خدا تعالیٰ کے حضور کوئی وقعت نہیں۔ نیز چونکہ خواہش نفس کے مطابق تھے اس لیے نفس پر دشوار اور گراں نہ ہوئے۔ پس قیامت کے دن یہ ہلکا پن اس بات کا موجب ہوا کہ وہ اعمال محفوظ نہ رہے اور بکھر گئے اس شخص کے لیے اچھائی

تھڑی اور تاریکیوں میں کرائے جانے کا باعث ہو گئے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ
فَأَمَّا هَذَانِ فَمَا يَصْنَعُنَّ فِي النَّارِ لَمَّا كُنَتْ هُمْ حَمِيمًا جِئْنَاكَ بَوْنًا مِّنْ دُونِ النَّارِ فَتَبَوَّءُوا فِيهَا مَنَازِلَ يُدْرِكُونَ
بے تکلفی کی حالت اور امر طبعی کی ضرورت کے وقت ماں کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس
دن وہ بھگت اور ہلاکت جو کہ لاپرواہ لوگ دنیا میں کرتے تھے، بالکل ختم ہو جائے گی تو بے
اختیار جہنم کے اسی طبقے کی طرف رجوع کریں گے جو بائیں کی طرف بھاگنا، کل میں اور وہ
طبقہ جہنم انہیں ماں کی طرح اپنی طرف پھینچتا اور جگہ دیتا ہے۔

وَمَا أَفْعَاكُ مَا هَيَّجَهُ اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ بادیہ کیا ہے؟ یعنی جو عذاب اس طبقہ
جہنم میں ہے کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ماہیہ میں سکتہ کی بات وقف کے لیے ہے
اور لغت عرب میں اسے ہائے سکتہ کہتے ہیں ورنہ اصل کلمہ ہا کے بغیر ماہی ہے۔

نَارُ خَاوِیَّةٍ ایک نہایت گرم آگ ہے۔ یعنی جہنم کے جس طبقے کا نام بادیہ ہے
اسے بیان کرنے میں اس قدر سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ بہت گرم آگ ہے۔ اس حد
تک کہ اس کے مقابلے میں اور آگ کو گرم نہیں کہا جاسکتا اور جہنم کے دوسرے طبقوں کو
اس کے سامنے گرم شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور ہر قسم کے عذاب سے
بچا دے۔

سورۃ تکوین

مکی ہے اس کی آئندہ (۸) آیات انھیں (۲۸) کلمات اور ایک سو بیس (۳۰)

حروف ہیں۔

سبب نزول

اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ ایک دن قریش کے دو مردوں نے ایک
دوسرے پر فخر کیا۔ بنو عبد مناف نے بنی مہاجر سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں اور بنو سہم نے بنی کاسر دارہ میں وائل تھا ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم مالِ عمدہ
کاموں، شادیوں، خواتین، شہرت اور مرتبے کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور یہ ہم فخر

کا اظہار رفتہ رفتہ افراد کی کثرت تک چاہیچھا۔ جب بنو عبد مناف نے اپنی مردم شماری کی تو زیادہ نکلے۔ بنو سہم نے کہا کہ ہمارے افراد ڈرائیوں میں بہت مارے گئے ہیں۔ چاہیے کہ زندوں اور مردوں کو ملا کر گنتی کریں جب ایسا کیا گیا تو بنو سہم زیادہ ہو گئے اس دوران مردوں کی تحقیق کے لیے قبرستانوں میں گئے اور گورستانوں میں گھومے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت اور جو کچھ انہیں ضروری تھا اس سے ان کی پوری غفلت کے بیان میں یہ سورۃ نازل فرمائی۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ نکاثہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نکاثہ یعنی کثرت مال پر فخر کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ نکاثہ سے اس طرح ذرا بچا ہے جس طرح کہ قیامت سے اس لیے کہ نکاثہ بند ہے اور اس کے مطلوب کے درمیان ایک سخت حجاب ہے اور ہر حجاب اپنے پیچھے عذاب کو چاہتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّهَا كُتِبَتْ لَكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا تَحْسِبُوْنَ نِكَاحًا كَرْدِیَا نِكَاحًا كَامَعْنٰی زِیَادَتِی طَلَب كَرْدِیَا ہے اور آدمی آخری عمر میں احوال اولاد و پیروکاروں اور اقارب کی کثرت کا خواہاں ہوتا ہے تاکہ ان کی مدد کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور شہرت ختم نہ ہو۔ اور یہ بات انہیں معرکۃ الیمان اس کے اسامہ صفات اور افعال میں غور و فکر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے واجبات اور آخرت میں اپنے نفس کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے۔ اور وہ اس غفلت کی وجہ سے نعمتوں کو اس چیز کے لیے خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے جس کے لیے وہ نعمتیں مقرر ہیں۔ تو نکاثہ آدمی کو گویا آدمیت سے نکال دیتا ہے اور حیوانات کے درجے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ غفلت کسی مرشد کی ہدایت اور کسی بزرگ کی تنبیہ سے جلد زائل ہو جائے تو پھر آدمیت کی حد تک پہنچ گیا اور راجح کے سلوک کی صلاحیت حاصل کر لی۔ اور اگر اسی غفلت میں رہا اور ہوش میں نہ آیا اور اسی حالت میں مر گیا تو انتہائی خسارے میں رہا اور اس شخص کے مشابہ ہو گیا جسے سرمایہ دے کر بازار بھیجا گیا کہ تجارت کرے اور نفع

حاصل کرے اور یہ شخص بازار میں چلا گیا شراب پی اور بیہوش ہو کر سارا سرمایہ دکان پر لگا دیا حتیٰ کہ شام کے وقت اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا گیا۔ سرمایہ رہا نہ بچ پایا۔ ایسی صورت حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس فکر میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے۔

حَقُّیْ رُذِلْتُ الْقَبْرِ حَتَّى كَدَّمْتُ نَظْرَیْ فِی زَیَارَتِیْ كِیْ یَعْنِیْ تَمِ اِیْ شُغْلِیْ مِیْنِ تَمِ
اور بالکل ہوش نہ کی یہاں تک کہ گورستان میں پہنچ گئے۔

تَمَّلاً مَقْدَمِیْ یُوْنِیْسِیْ ہِیْ جِیسا کہ تم نے سمجھا ہے یعنی تم گمان کرتے ہو کہ موت کے بعد جو کمال ہے نہی یہی ہے کہ بے پناہ دولت صاحب اقبال اولاد اور جان نثار رہتے دار بعد میں تمہیں قائم رکھیں حالانکہ موت کے بعد ایک اور تیز چٹن آئے گی جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بالکل بیچ ہوں گی۔

بیت
حاصل دنیا کہن تابو

چو گذرندہ است نیز ز دعو

یعنی حق اور پرانی دنیا جب گزرنے والی ہے تو اس کا فائدہ جو کے برابر بھی نہیں۔
اور اگر کسی گہری سوچ کے بغیر ہی ہر عقل مند کو معلوم ہے کہ مال اولاد مرے اور
رشتے دار یاں سب فانی ہیں جو چیز فانی ہے باہم فکر کرنے کے لائق نہیں ہے۔

سَوْفَ تَعْلَمُونَ آخر تمہیں معلوم ہو جائے گا یعنی موت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے جس مصروفیت میں اپنی عمر گزاری تمہارے لیے سب نقصان دہ اور
باعث خرابی تھی۔ کیونکہ ابدی نعمتیں ضائع ہونے اور قہر الہی کی طرف قریب ہونے کا
باعث ہوئی۔

تَمَّلاً بَمِیْ پھر کہتے ہیں کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تمہارا عقیدہ
ہے۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ آخر تمہیں قبروں سے اُنھیں حشر و نشر جہنم اور اس کی شدید
ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا سب نقصان اور خرابی پر
مبنی تھا۔ پس پہلا جاننا بزرگ میں ہے جبکہ دوسرا جاننا قیامت کے دن ہے۔

كَثَلًا قَدْ تَغْلِبُونَ جَنَّةَ النَّبِيِّينَ بِإِثْمِ فِرْعَوْنَ كَمَا دُخِلَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ الْكَلْبُ وَأَصْحَابُ الْمَغْلَبِ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُمُ الْمَكِيدُونَ

طرح ہئے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور تم سے ظلمتوں کے بعض حجاب کھل جائیں اور لازماً جان لو کہ

لَتَرْوُنَّ الْجَحِيمَ مَوْتَ کے بعد برزخ میں گرم ہوا چلنے عذاب کی صورت دیکھنے اور آتشیں گرزوں کے ساتھ مارنے کے ساتھ ہمارے کے ساتھ قرہم ضرور دیکھو گے۔ لَمَّا بَدَأْنَا فَنَقَّيْنَاهُ عَيْنَ الْوَقِيعِ پھر تم اس جہنم کو یقینی معائنے کے ساتھ ضرور دیکھو گے جس میں شبہ خیال کے نلبے اور جس کی غلطی کا احتمال نہیں ہوگا اور یہ دیکھنا قیامت کے دن ہوگا جبکہ جہنمیوں کو اس کے کنارے کھڑا کریں اور اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو ان پر نمایاں کریں۔

لَمَّا تَسْتَنْتَنُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّوْصِیَةِ پھر تم سے اس دن ان نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا جو کہ تمہیں دنیا میں عطا کی گئیں تھیں اور ان سب نعمتوں نے تمہیں کسب خیر سے غفلت میں ڈال دیا۔

اور نعمتوں کے متعلق تین وجوہ سے سوال ہوگا۔ پہلی وجہ یہ کہ تم نے اس نعمت کو کس طرح حاصل کیا؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ دوسری وجہ یہ کہ اس نعمت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق یا خلاف رضائے خداوندی؟ تیسری وجہ یہ کہ اس نعمت کے شکر یہ میں تم نے کیا کیا؟

یہاں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرمایا ہے جس پر اس کی روزی اور زکوٰۃ موقوف نہیں ہے اور سب کا سب اس قبیلے سے ہے جس کے متعلق سوال ہوگا۔ بندوں میں سے کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہوگا۔ گو فقیر اور گدا ہوا سی لیے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی 'گرم روٹی' ٹھنڈا سا یہ 'نیند کی لذت' خلقت انسانی کا اعتدال اسلام قرآن پاک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور اس شریعت کا آسان ہونا ایسی نعمتیں ہیں جن میں امیر غریب سب مسلمان شریک ہیں اور ان کی قدر نہیں پہچانتے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ جن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا 'تین چیزیں ہیں۔ صحت'

جوانی اور امن اور کوئی شخص بھی اپنی عمر میں ان تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا مگر چہ ان سے ہمیشہ فائدہ حاصل نہ کرے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک فقیر بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! (صلى الله عليه وسلم) مجھے دنیا میں کیا نعت حاصل ہے جس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی اور سایہ۔ نیز صحیح حدیث شریف میں وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر بن الخطابؓ اور چند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابوالہشیمؓ کے گھر مہمان ہوئے اور گرم روٹی کھجور کے ساتھ کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔

سورۃ العصر

کئی ہے اس کی تین (۳) آیات پودہ (۱۳) کلمات اور اسٹھ (۶۸) حروف ہیں۔

سبب نزول

اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ کلد و یمن اسید جسے ابوالاسد بھی کہتے ہیں ایک کافر تھا جو کہ جاہلیت کے دور میں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک دن آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر تو تجارت اور سوداگری میں عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے ہمیشہ نفع حاصل کرتا تھا اب تجھے کیا ہو گیا کہ ایک دم تو نے اتنا نقصان اٹھایا کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا اور! ات وعزائی کی پوجا سے محروم ہو گیا اور ان کی شفاعت سے ۱۲ امید ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بے وقوف کے جواب میں فرمایا کہ جو حق کو قبول کرے اور اچھے کام کرے نقصان نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذاکرہ کے بیان اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گفتگو کو درست قرار دینے کے لیے یہ سورۃ نازل فرمائی۔

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ عصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء میں عصر کی قسم فرمائی گئی ہے۔ عصر کے دو معنی ہیں ایک معنی زمانہ ہے کہ اس میں سے انسان کی عمر بھی ہے اور انسان کی عمر ایک انتہائی نہیں چیز اور ایک قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان سے دینی اور دنیوی کمالات کا کسب ممکن ہوا۔ یہ اس کے سرمایہ اور اس انمول کے قدر مقدم ہے۔ لیکن اس میں عیب یہ ہے کہ خود بخود دم ہو کر چلی جاتی ہے اور اگر یہ صحیح عقائد اچھے اعمال اور روشن احوال حاصل کرنے میں صرف نہ ہو تو برا نقصان اور خسار و حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں صرف ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک طویل ابدی عمر اور ایک لذیذ دائمی زندگی کسب کی جاتی ہے۔ پس انسان کو اس جہان میں بھیجا گیا ہے اور سرمائے اور راس المال کے بجائے اسے ایک عمر دی گئی ہے۔ اس کی مثال برف فروزش کی ہے کہ اس کی تجارت کا سرمایہ خورد بخور نقصان اور پھٹنے کے درپے ہے۔ اگر اس کے بدلے اس نے کوئی قیمتی چیز حاصل کر لی تو درست ہو۔ اور نہ خسارہ اور نقصان موجود ہے اور یہ تجارت اور سود انتہائی عجیب ہے جس کی قسم اٹھائی گئی۔

دوسرا معنی دن کا آخری حصہ جو کہ نماز عصر کا وقت ہے اور وہ وقت نفع اور نقصان ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ روزی کا ہر طالب صبح سے مال کی کثرت حاصل کرنے اور روزی حدیث کرنے میں قسم قسم کی گردشیں چیلے اور تدبیریں کرتا ہے۔ جب دن کا آخری حصہ آیا تو وہ سب تدبیریں اور چیلے ختم ہو گئے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تا جبرائی دکان بڑھا کر گھر کی راہ لیتا ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز حاصل کر لی تو قہراً ورنہ خسارے میں رہا۔ چونکہ یہ وقت نقصان ظاہر ہونے کا وقت ہے اس وقت کی قسم اٹھائی گئی بلکہ اگر کوئی خود کرے تو دینی نفع اور نقصان کے ظہور کا وقت بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ دن اور اس کی رات کے اعمال پورے ہوئے جو حالات کسب کرنے کے تھے کسب کر لیے گئے اب روز نامچہ دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا گیا اور کیا رہا؟ پس یہ وقت طالبان دنیا میں بھی اور طالبان آخرت میں بھی ایک عظمت رکھتا ہے اس لائق ہے

کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔

اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی وہ ایسا ہے گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ عصر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک ہے کہ آپ کی بعثت کی وجہ سے نفع و نقصان کا یازار گرم ہوا جس نے آپ کی غلامی کی ایسا نفع پایا کہ ابداً لا بد تک باقی ہے۔ اور جس نے نافرمانی کی اسے ایسا نقصان ہوا جس کی حد ہی نہیں۔ پس وہ زمانہ انوار الہی کی کثرت لائق تھی علوم کے فیضان نور پڑے ہوؤں کو قریب کرنے اور گناہ گاروں کو بچنے کی وجہ سے ایسی عظمت دکھاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابتداء سے لے کر اس وقت تک کسی زمانے میں اس کا سواں حصہ بھی وقوع پذیر ہوا نہ ہوگا اور کیا ہی اچھا کہا گیا:

خوشا عہد ہے کہ مردم آدم بے سایہ را بیند

غریب است ایں زمانا گر سائے آدم شود پیدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلْتَعَصِّرْ زمانے کی قسم کہ جس میں سے انسان کی عمر ہے جو کہ صحیح عقائد اعمال صالحہ اور پاکیزہ حالات حاصل کرنے میں اس کے سرمائے کے کاتم مقام ہے یا نماز عصر کے وقت کی قسم ہے جو کہ دن اور رات کے اعمال میں نفع اور نقصان کے ظہور کا وقت ہے یا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم ہے جو کہ نو نبوت کے ظہور کا زمانہ اور ولایات کے پھیلنے کا وقت ہے اس وقت جو بھی اس نور سے منور ہوا اس نے دائمی نفع حاصل کر لیا جو اس نور سے محروم رہا اسے کلی خسار اور ہمیشہ کا نقصان نصیب ہوا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِیْ خُسْرٍ بیشک ہر آدمی ایک قسم کے خسارے میں ہے اس لیے کہ اس کا اس اقبال جو کہ اس کی عمر ہے لمحہ پہ لمحہ گھٹ رہی ہے جس کی وجہ سے قرب النہا اس کی رضا اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اور اگر وہ عمر گناہوں اور فانی خواہشات کے شغل میں گزاری جو کہ دربار خداوندی سے

ذوری اور اس کے غضب اور عذاب کا باعث ہیں تو خسارے پر خسارہ بڑھ گیا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَكَرَ جُولُوكِ إِيْرَانِ لَآئِيْهِمْ نَارُ عَرْسٍ فَائِدَةٍ وَأَنْفِيْهِ
اس لیے کہ ایران معرفت کی ایک قسم ہے اور وہ ابدی سعادت کا ذریعہ اور قرب الہی اور
فرشتوں کی درستی کا موجب ہے۔

وَعَمَلُوْا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اس لیے کہ نیک اعمال کی
وجہ سے انہیں پسندیدہ اخلاق حاصل ہوئے اور دنیا میں بابرکت حالات اور اونچے مرتبے
اور آخرت میں بلند درجات نصیب ہوئے۔ پس انہیں نفع حاصل ہوا اور یہ سب کامل
ہونے کے مرتبے ہیں اگر انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ کامل کرنے کا رتبہ اور ہدایت و
تعلیم دینے کا مقام بھی حاصل کر لیا تو دو گنا نفع کمایا۔ چنانچہ اس آیت میں کامل کرنے
کے مرتبے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔

وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ اور انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح عقائد نیک اعمال اور اچھے
اخلاق کی وصیت کی۔

وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی نفس کو خواہشات سے
روکنے، نفس کو نیکیوں کی مشقت پر پابند کرنے اور مصائب اور سختیوں کے هجوم کے وقت
نفس کو رضا و تسلیم پر کاربند کرنے کی نصیحت کی تمام نیکیاں صبر کی ان تینوں قسموں کے
تغیر سے ہیں اور یہ تمام گناہوں اور خواہشوں سے دور رکھنے والی ہیں۔

حق اور صبر کی وصیت کی حکمت

اور ان دونوں الفاظ یعنی حق اور صبر کو یہاں لانے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ
ارشاد و تکمیل کا مرتبہ بمنزلہ طب روحانی کے ہے اور طب میں دو چیزوں کے سوا چارہ نہیں:
ایک تو دوا مجموعیہ کرنا دوسرا پرہیز کا حکم دینا۔ پس وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ بمنزلہ دوا کے ہے اور
تَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ پرہیز بیان کرنے کا کتا یہ ہے۔ ان دو عظیم امور کے بغیر روحانی صحت کا
حصول ممکن ہے جب یہ دونوں کام سرانجام پائے تو روحانی طب کا کام درست ہو گیا
اور ارشاد و تکمیل کا پرہیز منظم ہوا اور اس پروگرام میں جو نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے

حساب کی حد سے زیادہ اور قیاس کے گھیرے سے باہر ہے۔

صحابہ کبار ائمہ مجتہدین اور مشائخ طریقت کی عظمت

اسی لیے صحابہ کبار علیہم الرضوان جن کے ارشاد و تحمیل کی بدولت تمام اُمت مرابا مستقیم پر گامزن ہے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین جن کے مذاہب کی روز قیامت تک پیروی ہو رہی ہے۔ اور طریقت کے خاندانوں کے مشائخ جن کی وصیتوں کے مطابق ظالمین اور مریدین انتہائے دنیا تک عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور درجات قرب تک رسائی حاصل کر رہے ہیں کے ثواب کے برابر کوئی ثواب نہیں اور یہ نفع کا مرتبہ کمال ہے کہ تھوڑی سی عمر میں طویل صدیوں اور زمانوں کا ثواب کسب کر لیا گیا۔

اور وصیت کا لفظ اگرچہ عرف میں ایسی چیز کے ساتھ مخصوص ہے جس کا موت کے بعد حکم دیا جاتا ہے لیکن قرآن پاک کے عرف میں تاکید اور کو جگہ جگہ وصیت کا نام دیا گیا ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اِس لفظ کو اس مقام میں وارد کرنے میں ایک باریک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ارشاد و تحمیل کے مرتبے کا حصول الحیف نفس اور دوسرے لطائف کی فنا کے بعد ہے اور فانی میت کے حکم میں ہے۔ پس وہ جو حکم دے گویا وصیت ہے جو کہ اس نے مرنے کے بعد فرمائی ہے۔

سورۃ ہمزہ

سورۃ ہمزہ مکی ہے اس کی نو (۹) آیات تینیس (۲۳) کلمات اور چھیانوے (۹۶) حروف ہیں۔

سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ کفار میں سے تین بد بخت یعنی عامر بن راعل سہمی ولید بن مغیرہ اور افس بن شریق ثقفی ہر مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی بدگوئی کرتے اور ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے اور ان میں سے افس بن شریق تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دوہرہ بکواس کرتا اور بے حیائی کا مرتکب

ہوتا۔ ان کے متعلق یہ سورۃ نازل ہوئی۔

وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ ہمزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کسی کی آبروریزی کرے اور لوگوں کے عیب تلاش کرے ہلاکت اور عذاب کا مستحق ہے تو جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے خلاف کئے قرآن مجید کی تکذیب اور اس کے احکام کے ساتھ عداوت کے اس کا حال کیا ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبِئْسَ الْیَوْمُ الْحَاقُّ ہَمْزِیَّہٗ بِرِصْبٍ نکالنے والے ہد کوئی کرنے والے پر ہلاکت ہو۔ ان دونوں لفظوں کی چند وجوہ کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے: پہلی وجہ یہ کہ دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے پس تکرار تاکید کے لیے ہے اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس شخص کو اس فعل شنیع کی عادت ہے اور یہ فعل اس سے تکرار کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ چنانچہ قطعہ کا صیغہ اس پر دلالت کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو دہرہ دہرہ کوئی کرے جبکہ لہوہ اسے کہتے ہیں جو ہنس پشت کہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمزہ وہ ہے جو آگ کے ساتھ لہر سہاگھ اور امرو کے اشارے سے لوگوں کی عداوت کرے۔ جبکہ لہوہ وہ ہے جو زبان کے ساتھ اس فعل شنیع کا مرتکب ہو۔

بہر حال دونوں الفاظ معنوں میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور تکرار کا قصد لوگوں کی جنگ عزت سے بچنے کی تاکید ہے اور غالب طور پر یہ فعل شنیع نسب میں یا افعال میں طعن کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ اس قسم کے افراد مخلوق خدا کی نظر میں لوگوں کو برا قرار دیتے اور انہیں ستانے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جزا میں بیشعنی کو لازم کرتے ہوئے ایک عذاب کا وعدہ فرمایا ہے جس کا پتہ دلیل سے چلا ہے اس لیے کہ لغت عرب میں دلیل کا معنی شدید لہر چاند ہونے والی مصیبت ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ اس نئی عادت کی بنیاد لوگوں پر فخر چاہتا ہے۔ اور غالب طور پر اس کا غش مال کی کثرت ہے۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں کا مال ان کی لیاقت کے بغیر ہی ان کے ہاتھ آتا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مال کے ساتھ دوسروں پر بڑائی اور برتری کا اظہار کریں۔ اور چونکہ بڑائی اور برتری جتنا مال ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ عمدہ نسب، طبعی حسن، اعمال، صالحہ اور اچھے اخلاق بھی اس کے اسباب میں سے ہیں۔ ناچار ان وجود میں سے مال داروں کی ان کے برابر والوں کے مقابلہ میں خدمت شروع کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فخر جتانے کی وجہ درست کریں اسی متعدد کے لیے ہمزہ اور لہرہ کو اس صفت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
جس نے بے پناہ مال جمع کر لیا ہے اور اسے گن گن کر رکھا ہے گننے کا ذکر کرنے میں اس امر کا اشارہ ہے کہ وہ تقسیم کرنے اور خرچ کرنے کے لیے مال جمع نہیں کرتا بلکہ بخل کرتا ہے۔ اور اسے بار بار شمار کرتا ہے۔ تاکہ اس میں سے کچھ کم نہ ہو جائے۔ تو اس میں حرص اور بخل دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں اس قسم کے لوگوں سے اگر بخل کی وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم زمانے کے حادثوں اور دن رات کی گردشوں کے لیے اموال سنبھال کر رکھتے ہیں اسی لیے اس کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ:

يَخْشَبُ أَنْ مَالَهُ أَتْلَفَهُ
یخشب آن مالہ اتلفہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا یعنی اس سے موت کے اسباب دور کر دے گا۔ مثلاً ایسا نہیں جیسا کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے اس لیے کہ دنیا کے پیدا ہونے کے آغاز سے ہی ہمیشہ مال دار ہوئے ہیں اور کوئی شخص بھی اپنی ذات سے موت کے اسباب کو دور نہیں کر سکا۔ بلکہ بخل کے ہوتے ہوئے مال کی کثرت قیامت کے عذاب کی شدت کا باعث ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے لَيُنَبِّئَنَّ بِذَلِكَ
فصل ضرر بھیکہ جائے گا جس میں بدظنی، بدزبانی، حرص اور بخل جمع ہیں۔

فِي النُّعْطَةِ تَوَزُّبُهُ
فی النعطة توزبہ والی آگ میں۔ اس کی عادت توڑتا ہے جبکہ یہ آگ اس شخص کے شیرازہ کو توڑتے اور بکھیرنے والی ہے۔ اس لیے کہ آگ کا پہلا بعد صورت پر

ہے جو کہ جلنے کے بعد انتہائی قہج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گوشت اور کھال تک نوبت پہنچتی ہے اس کے بعد ہڈیاں توڑنے تک معاملہ پہنچتا ہے۔ پس اس کی ذرا تاخیر قائم رہے گی نہ اس کا حسن و جمال جس مال کا نتیجہ یہ ہوا ہے ہمیشہ رہنے کے اسباب میں سے خیال کرنا انتہائی حرافت ہے چونکہ آگ کا اس قدر اثر جو کہ لفظ علم میں ذکر کیا گیا عن صریح آگ ستاروں کی آگ اور مزاج کی آگ میں جو کہ تپ حرق میں ہوتا ہے مشترک ہوتا ہے جبکہ علم کی آگ ان سب سے بڑی ہے اس لیے اس آگ کی حالت کی صورت بیان کرنے اور اس کے عمل کا کچھ جلوہ ذکر کرنے کے لیے سوال و جواب کے طریقے سے ایک اور ارشاد ہو رہا ہے۔

وَمَا أَفْزَاكَ مَا لَمْ تُعْطِ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ
آگ عقل والوں اور حکمت والوں کی پہچان سے بالاتر ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک حرارت تین قسموں سے باہر نہیں ہے۔ یا غصری ہے جیسے آگ کی گرہ۔ یا حرارت کی جیسے سورج کی گرمی یا مزاج کی ہے جیسے بخار اور حرکت کی لرز۔ یہ آگ اسباب کی وجہ سے نہیں تاکہ کسی کے قیاس میں آئے۔

ثَابِتُ الدِّينِ يَهْدِي إِلَى آگ۔ یعنی اس کے غضب اور قہر کی آگ ہے اَلْغَوْفَةُ جو کہ بندوں کے گم ہونے بے اعتدالوں اور بے ادبیوں کے ساتھ جلائی گئی ہے۔

الَّذِي تَطْلُبُهُ عَلَى الْأَنْفِ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ
یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آگ ہے اس کا اثر پہلے جسم پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پر جو کہ کے اندر ہے جیسے اخلاط ارواح اور اجزائے اصلیہ تک پہنچتا ہے۔ اور قہر الہی کی یہ آگ پہلے نفس طاق کو سمجھ پہنچاتی ہے۔ اور وہاں سے قلب تک پہنچتی ہے جو کہ اعضاء میں سب سے زیادہ ڈکھ محسوس کرتا ہے۔ اور تھوڑی سی تکلیف سے غفل میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب اس آگ کا جہوم پہلے دل پر ہوا تو ڈکھ اور درد پہنچانے میں نقطہ انتہاء پر ہوگی۔ اور دنیا میں جو آگ اس سے مشابہت رکھتی ہے بخار کی آگ ہے کہ اگرچہ اس کی گرمی اخلاط ارواح اور اعضاء اصلیہ پر پہلی نشست کرتی ہے لیکن اس کی تکلیف سب سے پہلے دل

تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے باقی اعضاء تک جاتی ہے۔

اس لیے مدیث شریف میں وارد ہے کہ العنسی من فیہ جھنہ یعنی بخار جنم کی سانس سے ہے۔ نیز وارد ہوا ہے کہ العنسی حط المومن من النار یعنی بخار آخرت کی آگ سے مومن کا حصہ ہے۔ لیکن اس وعدہ شدہ آگ سے دو وجہ سے بچا ہے ایک وجہ یہ کہ نفس مطلقہ بخارات میں سے ہے اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس آگ کے بخارات اور اس گرمی کا دھواں جسم کے مساموں سے باہر آ جاتا ہے اور پسینہ آتا ہے اور یوں تخفیف کا موجب ہوتا ہے۔ بخلاف اس موعود آگ کے کہ اس کا حال یہ ہے کہ:

أَنفَا غَلِيظَةً مُّوَصَّدَةً حَقِيقٌ وَه آگ ان پر سرپوش کی گئی ہے یعنی ان کے اعضاء کے اندر بند کر دی گئی۔ کہ گرم سانس اندر سے باہر نہیں آتا اور ٹھنڈا سانس باہر سے اندر نہیں آتا تاکہ کسی قدر تخفیف حاصل ہو۔ چونکہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں مارنے اور جسم کو دیوار اور زمین پر دھنسنے سے کسی قدر مسام کھل جاتے ہیں اور تخفیف حاصل ہوتی ہے ان سے اتنی طاقت بھی سلب کر لی گئی ہے اور فرمایا جا رہا ہے:

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ یہ سب کے سب لیے ستونوں میں لٹکائے ہوئے ہوں گے اور انیس رسیوں میں باندھ کر مضبوطی کے ساتھ جکڑا جائے گا تاکہ ہاتھ پاؤں نہ ماریں اور ان کی اندرونی گرمی کسی طرح بھی کم نہ ہو۔ بعض مفسرین نے یوں نقل کیا ہے کہ جنم کی آگ کو اوپر سے ڈھانک کر اس سرپوش کے اوپر لیے ستون ڈال دیں گے تاکہ کسی طرح بھی اس میں ہوا کا آنا ممکن نہ ہو۔ واللہ اعلم

سورۃ فیل

مکی ہے اس کی پانچ (۵) آیات تیس (۲۳) کلمات اور نانوے (۹۹) حروف

تین۔

وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ فیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصحاب فیل کا واقعہ مذکور ہے وہ واقعہ

marfat.com

Marfat.com

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی علامات میں سے ایک ہے۔ اس بات پر ولایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبر کے سب سے اوّلیٰ سبب کو حیوانات میں سے سب سے بڑا جانور ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکا ہے۔ تو اس کے قبر کے اعلیٰ اسباب کو کب برداشت کیا جاسکتا ہے۔ نیز یہ واقعہ اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حدی اس قدر قبر کا موجب ہوئی تو اس کے دین اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نزدیک واقع ہوا تو گویا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات سے تھا۔ اس سورۃ میں یہ واقعہ یاد دلایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت لے سکیں اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی جرأت نہ کریں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی یہ نبی امدا و ان تک پہنچی۔

(اقول د بالہ التوفیق۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی جاری تھیں۔ یہی تھیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تائیں دم بلکہ قیام قیامت اور بعد قیامت آپ کی برکات کا فیضان جاری و ساری ہے۔ چنانچہ قاضی مظہری رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت یعنی قل الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفی رقم طراز ہیں لان ما وصل بالانبياء والاصحاب من الکرامات و دفع البليات کما ان بیوۃ نوره صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انبیاء علیہم السلام اور امتوں کو جو عظمتیں عطا ہوئیں اور ان کی جو مشکلات دور ہوئیں سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت ہے۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا
وہ جنہم میں گئے جو ان سے مستغنی ہوا
یعنی اللہ۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

واقعہ اصحابِ قبل کا سبب

اور اس واقعہ کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ نبیاشی کی طرف سے ابرہہ نام کا ایک حبشی یمن کا

والی بن کر آیا۔ اور اس نے یمن کے لوگوں کو دیکھا کہ موسیم حج میں اطراف و اکناف سے نذرانے اور ہدیے لے کر شہر مکہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا قصد رکھتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ جب لوگوں نے بیان کیا تو اس میں کفر کا غرور حرکت میں آیا اس نے حکم دیا کہ اس خانہ کعبہ کے مقابلے میں اسی ملک میں ایک گھر بنائیں۔ پس ملک یمن کے پایہ تخت صنعاء کے شہر میں رنگین سنگ مرمر سے ایک گھر جاتفسیر کیا گیا اور اسے قلعہ کا نام دیا گیا۔ اور اس کے در و دیوار کو سونے اور جواہرات کے ساتھ مرصع اور حیرن کیا گیا۔ اس گھر کے گوشوں میں بتوں کو لباس فاخرہ اور قیمتی جواہرات کے ساتھ آراستہ کر کے نصب کروایا گیا، خوشبودار کنیزی کی انگلیٹھیاں سنگینے لگیں اس کی دیواروں پر عطر و گلآب چھڑکا گیا اور اس کے ارد گرد بھی انتہائی خوبصورت مکانات بنائے گئے اور اپنا مملکت کے لوگوں کو اس گھر کے طواف کی ذمہ داری سونپی گئی۔

اور یہ صورت حال قریش اور مکہ معظمہ کے باسیوں کو بہت ناگوار گزری۔ اسی اثنا میں بنو کنانہ کے ایک آدمی نے یمن جا کر بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اور اس گھر میں جھاز دینے اور فرش بچھانے پر متعین ہو گیا۔ جب اسے اس گھر میں بے تکلف آمد و رفت کی اجازت مل گئی تو ایک رات وہاں قضائے حاجت کر کے بھاگ گیا، صبح کے وقت جبکہ لوگ اس نجاست آلود گھر کے طواف کے لیے آتے ہیں اور اسے نجاست سے ملوث دیکھ کر خنجر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور چلتے چلتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اس نے یہ کام کرنے والے کی تعقیب اور تحقیق کی۔ آخر ثابت ہو گیا کہ معظمہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص یہ کام کر کے بھاگ گیا ہے اس کے دل میں انتہائی غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ اس حرکت کے بدلے (معاذ اللہ) خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرے۔

اور وہ اسی فکر میں تھا کہ ایک اور محل کھلا اور ساکنان حرم کے ایک قافلے نے رات بسر کرنے کے لیے اس گھر کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت جب وہ کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے انہوں نے آگ جلا رکھی تھی۔ تیز ہوا چلی جس نے آگ اس گھر تک پہنچا دی جس سے اس گھر کے لباس اور زیورات جل گئے اور وہ لوگوں سے اس کے رنگین

نقش و نگار سیہ ہو گئے، قافلے والے اس حادثے سے ڈرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس واقعہ کی تحقیق کی جائے کہ کس سے سرزد ہوا ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ حرکت بھی مکہ معظمہ کے رہنے والوں ہی سے وقوع پذیر ہوئی ہے۔ بادشاہ انتہائی غضب ناک ہو کر بے شمار فوج اور بارہ (۱۲) ہاتھیوں کے ساتھ جن میں ایک کا نام محمود تھا جو کہ ہاتھیوں کے آگے آگے چلتا تھا اور سب ہاتھیوں سے طاقتور اور بڑا تھا (اصیب دشمنان) خانہ کعبہ کو مسہار کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور راستے میں جس شہر اور جس قبیلہ پر اس کا گزر ہوتا اس شہر اور اس قبیلے کے لوگ عاجزی اور زاری کرتے کہ اس گھر کے در پہ نہ ہوتا۔ اس جرم کے عوض تو جو چاہے ہم سے لے لے۔ وہ بالکل نہ مانا یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے فریب پہنچ گیا۔

مکہ معظمہ کے رہنے والے اس ظالم کے ڈر سے فرار ہو گئے اور اپنے اموال اور عزت کے ساتھ پیازوں میں چھپ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوا عبدالمطلب مکہ شریف میں تھا تھے۔ جب آپ نے ایسے حالات دیکھے تو آپ بھی حیران اور خوف زدہ ہو کر نبی امداد کا انتظار کرنے لگے۔ کہ اچانک جدہ کی طرف سے جو کہ سمندر کی بندرگاہ اور مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف واقع ہے سبز رنگ کے ہانور غول کے غول ہجوم کر کے آگئے اور ابرہہ کے لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان پرندوں میں سے ہر پرندے کے ہمارا دوسرے بڑی اور چڑے سے چھوٹے تین تین کنکریاں تھیں۔ ایک کنکری چونچ میں اور دو کنکریاں پنجوں میں۔ جب اس لشکر کے سین اور پر پہنچ گئے تو وہ کنکریاں چھوڑ دیں اور ان سنگ ریزوں کی خاصیت یہ تھی کہ جس کے سر پر لگے اس کے پیچے سے نکل گئے اور درمیان میں سب کچھ جلا دیا اور یہ حادثہ وادی خسر میں پیش آیا جو کہ مکہ معظمہ سے چھ (۶) کوس کے فاصلے پر ہے۔

اسی حالت میں وہ لشکر اس وادی میں تھا اور ان کا محمود نامی بڑا ہاتھی اس وادی میں زانو کے تل بیٹھا رکھا ہوا تھا آگے قدم بالکل نہیں بڑھاتا تھا اور دوسرے ہاتھی بھی زکے ہوئے تھے جب بھی ان ہاتھیوں کو سین کی طرف متوجہ کرتے تو پوری کے ساتھ دوڑنے

گلتے اور جب خانہ کعبہ کی طرف لاتے تو رک جاتے اور زانو کے مل بیٹھ جاتے۔ بادشاہ
فل بنوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا کہ یہ سب تمہاری شرارت ہے تاکہ تم مجھے اس گھر کی
عظمت کا معتقد بناؤ۔ میں ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھاتا۔ اسی شور و غوغا میں تھے کہ چنور
پہنچ گئے اور انہوں نے ہاتھیوں اور رکیسوں سمیت پورے لشکر کو غضبہ الہی سے جس جس
کر دیا جو مال و متاع ہمارا لائے تھے سب کا سب اکرا جنگل میں پڑا رہ گیا۔

مکہ معظمہ کے لوگوں نے جو کہ پہاڑوں پر کھڑے، اس لشکر کا بھاننا اور اس کی تباہی
کا منظر دیکھ رہے تھے ایک ذم نیچے اتر کر لوٹنا شروع کر دیا۔ اور کافی مال اکٹھا کر لیا۔
قریشیوں کو جو دولت ملی تھی اسی وجہ سے تھی۔ اور مذکورہ سنگ ریزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی بعثت شریفہ کے وقت تک بلکہ اس کے بعد بھی لوگوں کے گھروں میں تعجب اور
عبرت کے لیے موجود تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کثیر تعداد نے وہ
سنگ ریزے دیکھے تھے اس واقعہ کے ایک ماہ بعد (۲۵) دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس سورۃ میں یہ واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور قریشیوں کو
نصیحت کی جا رہی ہے۔

يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِصَ الْرَّحِيمَ

اللَّهُ تَرَكْنِي فَقَدْ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی
اس لشکر کے ساتھ جو کہ ہاتھی کو آگے کر کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور
دیکھنے کے لفظ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو چیز تو اتر کے ساتھ ثابت ہو وہ دیکھنے کے
حکم میں ہے۔ اس میں شک و شبہ بالکل نہیں ہوتا اور ربک کے لفظ میں اس امر کا اشارہ
ہے کہ یہ عظیم واقعہ آپ کی نبوت کی بنیاد ہے اور اسے نظر ہر کرنے کا مقصد آپ کی رسالت
کی پائیداری ہے۔ گو ربوبیت الہی نے جو کہ آپ کی طرف متوجہ ہے آسمان کی طرف
یہ نیکی ادا و اتاری نہذا جب آپ کو فتح کے منظر کے لیے لشکر کشی کا اتفاق ہوا تو غیب سے
کوئی ممانعت اور رکاوٹ پیش نہ آئی۔

اللّٰهُ يَجْعَلُ مَكِيدَتَهُمْ لِي تَضِلُّوا كَيْسَ اس نے ان کی بداندیشی کو گمراہی اور بے حاصلی میں نہ لوٹا دیا یعنی خانہ کعبہ کے مقابلے میں دوسرا گھر بنانا اور رعایا کو اس کے طواف کا حکم دینا اس خانہ کعبہ کی عزت و حرمت کو ضائع کرنے کی ایک انتہائی قوی سازش تھی لیکن سب رائے کاں گئی بلکہ انہیں سبکی پر سبکی ہوئی۔ اگرچہ عقل مندوں کو طویل کوشش کے ضائع ہونے سے کافی عبرت حاصل ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ اسی سلوک پر اکتفاء نہ کیا گیا بلکہ انہیں آسمان کی طرف سے سخت عذاب نصیب ہوا۔ چنانچہ فرمایا جارا ہے:

وَأَوْصَلَ عَلَيْهِمْ دُرٌّ مِّنْ بَيْضِ طَلْحٍ أَبْيَضٌ اُڑنے والے جانور جو کہ غول کے غول آر ہے تھے اور اصل لذت میں لفظ ابابیل غول کے غول کے معنوں میں ہے اور اس کا واحد مستعمل نہیں ہے۔ قیاس کے ساتھ چھ چٹا ہے کہ اس کا واحد ابیل یا ابول یا ابالہ ہے اور عرف میں یہ لفظ اس جانور پر بولتے ہیں جس کی صورت میں نیلی جانور سنگ ریزے لیے ہوئے آئے تھے۔ اور چونکہ اصحابِ ثعل نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے سب سے قوی جانور ہاتھی کو مقرر کیا تھا ان کے جواب میں چھوٹے ناتواں جانوروں کو کمزور ترین اسلحہ یعنی چھوٹے چھوٹے سنگ ریزوں کے ساتھ ان پر مسلط فرمادیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کمزور ترین مخلوق تائید الہی کے ساتھ قوی ترین مخلوق کو زیر کر لیتی ہے اس کی تائید کے بغیر قوی ترین مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔

فَرَزْنَهُمْ بِوَجْهٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وہ جانور لشکریوں پر پھیل کی جنس کے سنگ ریزے پھینک رہے تھے اور پھیل سنگ ریزے کا معرب ہے یعنی وہ گیلی ملی جو کہ سخت ہو کر پتھر جیسی ہو جاتی ہو۔ اور اسے لفظ ہندی میں نکر کہتے ہیں اور ان پر ہندوں کے غول در غول آنے میں حکمت تھی اس لیے کہ سنگ ریزے پھینکنے کے بعد لشکری متفرق ہو کر دائیں بائیں بھاگ جائیں گے پس ناچار جانوروں کو بھی متفرق اور منتشر کر کے لائیں تاکہ ہر طرف پورا کام کریں اور سنگ ریزوں نے ان کے جسموں میں اس حد تک اثر پھیلایا کہ فَجَعَلَهُمْ مَّخْضُوعًا مَّخْضُوعًا پس ان لشکریوں کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا

یعنی وہ گھاس جسے چار پائے کھاتے ہیں اور کچھ باقی رہ جاتی ہے اور یہ جسم کے اجزاء کا یہاں تک و گروں ہونے کا اشارہ ہے کہ شکل و صورت اور بنیاد قائم نہ رہے اور یہ تاثیر بھی خلافِ عادت ہے۔ گویا ان سنگ ریزوں میں زہریلا پن پیدا ہو چکا تھا جو کہ جسم کے ساتھ لگتے ہی جسم کے اعضاء کو جدا جدا کر دیتا تھا اور اس کی خشکی سراسر کر جاتی تھی اور باہم تعلق اور اتصال بالکل زائل ہو جاتا تھا۔

اور یہ واقعہ عذابِ الہی کا ایک نمونہ تھا۔ اور چند خلافِ عادت امور پر مشتمل تھا۔ ہاتھوں کا زک جانا، سمندر کی طرف سے اس کثرت اور ہجوم کے ساتھ پرندوں کا آنا جو کہ ظاہری طور پر پرندوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس واقعہ کے بعد بھی ان پرندوں کو کسی نے نہ دیکھا۔ یہ سنگ ریزے کہ ان کی کان کا بھی پتہ نہیں۔ قوی تاثیر جو کہ ان انتہائی چھوٹے چھوٹے سنگ ریزوں میں رکھی گئی تھی۔

سورۃ قریش

مکی ہے اس کی چار (۴) آیات، سترہ (۱۷) کلمات اور تہتر (۷۳) حروف ہیں اور قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک قبیلے کا نام ہے جس قبیلے میں سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اکثر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ اور یہ قبیلہ مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہے۔ اور خانہ کعبہ اور چشمہ زمزم کی خدمت پرانے زمانے سے انہیں کے سپرد ہے۔ اسی لیے یمن، شام اور عرب کے دیگر شہروں کے رئیس اور وہاں رہنے والے خانہ کعبہ کی عزت کی وجہ سے اس قبیلے کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اور یہ جہاں بھی جاتے انہیں نذر و نیاز، مہمانی اور قربانی کے طریقے سے بہت کچھ حاصل ہوتا اور ان کے ہمراہ جو بھی اموال تجارت ہوتے، کوئی بھی ان کا حصول نہ لیتا۔ چور اور ڈاکو بھی خانہ کعبہ کے ادب کا پاس کرتے ہوئے ان کے درپے نہ ہوتے۔ اس قبیلے کی ہیبت کی عادت تھی کہ یہ لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سے چلے جاتے جو کہ گرم علاقہ ہے اور تجارت کے فوائد اور نذر و نیاز قبول کرتے اور گرمیوں میں اسی قسم کا سفر شام کی طرف کرتے اور بڑی بڑی قبضے کما کر لاتے۔ اس لیے مکہ معظمہ میں

ان کی گزر بسر پوری فراخی سے ہوتی۔ باوجودیکہ مکہ معظمہ کا شہر پہاڑوں اور ریگستانوں کے درمیان واقع ہے۔ وہاں کی سرزمین بالکل خشک ہے وہاں کھیتی باڑی اور درخت سرسبز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں قریش کو یہ نعمتیں یاد دلوائی ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ اگر تم کو تاہ نظری کرو اور باری تعالیٰ کی ذات پاک کے عہد کلمات اور اس کی بے انتہا نعمتوں کو نہ پہچانو جن سے بامشریٰ سے لے کر تحت لہری تک ساری کائنات معمور ہے۔ اب اس عظیم نعمت کو ضرور پہچانو جو کہ اس نے خانہ کعبہ کی برکت سے صہیں عطا فرمائی ہے اور اس کا شکر یہ ادا کرنے میں عادت کے مطابق استقامت اختیار کرو۔

وجہ تسمیہ

اور اس لیے اس سورۃ کو سورۃ قریش کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں خاص کر قریش پر احسان کا ذکر ہے۔ اور قریش پر احسان حقیقت میں پوری دنیا پر احسان ہے۔ اور ان سے عبادت طلب کرنا گویا تمام بنی آدم سے عبادت طلب کرنا ہے۔ مقبولیت میں ان کا مقام دوسری کتابوں کے مقابلہ میں بجز قرآن کے ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ارادۃ الہی کائنات کی اصلاح اور عظیم کفر اور گناہ و زور کرنے کے ساتھ متعلق ہوا تو اس کام کے لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا اور آپ کے قلب مقدس پر پہلے اس خواہش اس خواہش کے نوازمات اور اس عظیم کام سے وابستہ علوم و معارف القا فرمائے گئے۔ لازم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہم کو جاری کرنے میں اپنے قبیلے سے مدد حاصل کریں۔ اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے قبیلے والے اوصاف اور اخلاق کی معرفت میں دوسروں سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اس شخصیت کے حالات پر جو اطلاع نہیں ہوتی بنے دوسروں کو نہیں ہوتی۔ نیز اجنبیوں کی بہ نسبت رشتہ داروں میں فکری قوتیں ذہن کی صفائی صلاحیت کی نزدیکی اور اسباب کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ مشرف باسلام ہونے کے بعد ساری امت کی بہ نسبت دی حکم رکھتا ہے جو کہ امت کی بہ نسبت پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے۔

اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ تَعْلَمُوا مَن قَرِئَشٌ وَلَا تَعْلَمُوا هَٰئِلِیْنِ

قریش سے علم حاصل کرو اور انہیں نہ پڑھاؤ۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ الناس تبع فی هذا الشأن بقدریث لوگ اس شان میں قریش کے تابع ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید ان کی لغت میں نازل ہوا تاکہ جہلی سلیقہ کے مطابق اس کی باتکیوں کو سمجھ کر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ پس نبوت کا معنی تمام قریش میں بکھرا ہوا اور پھیلا ہوا ہے۔ نیز عالم ازل سے ہی مقدر تھا کہ ملت کی سرداری اور مملکت کی حکمرانی ہجرت کی ابتداء سے لے کر ۶۵۶ سال تک جو کہ پیغمبرِ نبیؐ ترکوں قریش کی حکومت ختم ہونے کی تاریخ ہے انہیں کے ساتھ متعلق ہو اور بنی آدم کی جنت ہے کہ دین و مذہب میں دیکس کے تابع ہوتے ہیں تو حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ دوسرے لوگ چارونا چار ان کی اصلاح کے ساتھ اصلاح پذیر ہوں اور اسی تقریر سے اس سورۃ کے نزول کا سبب واضح ہو جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضور علیہ السلام کا نسب اور قریش کا معنی

لَا یَلَافُ قُرَیْشٌ یہاں لام قسمیہ ہے جیسا کہ للّٰہ لا یوخر الا جمل میں ہے۔ یعنی قریش کو الفت دینے کی قسم ہے۔ اور قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیرہویں دادا ہیں۔ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کا نسب مبارک یوں ہے کہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ اور جو بھی نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہے قریش میں داخل ہے اور اسے قریشی کہتے ہیں۔ اور لغت میں قریش دریائی جانوروں میں سے ایک جانور کا نام ہے جو کہ سب جانوروں کو کچا کر کھالیتا ہے اور سب پر غالب ہے۔

اور نضر بن کنانہ کی اولاد زمانے کے حادثوں کی وجہ سے شہر مکہ سے متفرق ہو کر مختلف اطراف میں پھیل گئے تھے۔ قصی نے جو کہ حضور علیہ السلام کے پانچویں دادا ہیں انہیں جمع کر کے مکہ معظمہ میں آباد کیا اسی لیے قصی کو صحیح کہتے ہیں۔ اس قبیلے کو جو کہ دیگر

قبائل پر زبان کی فصاحت، شجاعت، سخاوت، بلندی، ہمت اور نسب کی صحت کی وجہ سے غالب تھا اس جانور کے نام پر قریش کہتے ہیں۔

إِنَّمَا أَهْلُهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ إِنَّهَا سَرْدِيُونَ اور گرمیوں میں سفر کا خوف ہوتا جس کا انہیں یمن اور شام کی طرف اتفاق ہوتا تھا اور اس امر کی قسم اٹھانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس ضمن میں ان کی روزی کی فراخی کے لیے ایک عجیب تدبیر الہی جودہ کر ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی شہر کے باسی اس شہر کے گرد و نواح سے زمین کی قطع سالی پہاڑ کی سنگلاخی اور ہوا کی خشکی کی وجہ سے اپنی روزی نہ کما سکیں تو ویران ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کے لوگ روزی کی تلاش میں ہر طرف نکل جاتے ہیں۔ پس اس شہر کی آبادی کو اس عجیب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے کہ وہاں اپنے نام پر گھر تعمیر فرمایا گیا اور لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت ڈال دی گئی۔ اور اس گھر کے مجاوروں کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی طرف مائل کر دیا گیا تاکہ ہر سمت اور ہر علاقے ہر موسم میں مناسب چیزیں کما کر اس شہر میں لائیں اس بابرکت مقام میں ان کی اصلی رہائش ختم نہ ہو اور اس وجہ سے کہ ہمیشہ سفر میں ہونا دلی طور پر پریشان ہونے کا باعث ہے خصوصاً شدید سردیوں اور موسم گرما کی گرمی کے وقت اس قبیلے کو اس مشقت سے بالکل ملال نہیں ہوتا تھا یہ ایک خلاف عادت معمول ہو گیا اور اس لائق ہوا کہ اس کی قسم اٹھائی جائے۔

نیز سردیوں اور گرمیوں میں ان کا سفر کا عادی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ کے بعد دین کی سر بلندی کا موجب ہو گیا۔ کہ پہلے انہیں ہجرت میں وطن چھوڑنا ناگوار نہ ہوا اس کے بعد انہیں دور دراز علاقوں کی طرف جہاد کے لیے لکنا بھی آسان ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے مدینہ عالیہ سے کابل تک قطع طیلہ تک اور اندلس تک پھیل کر دین کی ترویج کی۔ نیز ان دائمی سفروں میں انہیں لوگوں کے اخلاق کا تجربہ اور عادت کا امتحان پورے طور پر حاصل ہوا۔ جب انہیں دینی اور دنیوی سرداری حاصل ہوئی تو یہ بات انہیں نہایت مفید اور کارگر ثابت ہوئی۔ لہذا تھوڑے سے عرصے میں ان

کے ہاتھوں دین و ایمان کی اشاعت اور مختلف شہروں اور علاقوں کی فتوحات رونما ہوئیں۔ تو سفر کی یہ عادت ان کے حق میں بہت بڑی نعمت اور عظیم دولت تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے داریں کی سعادت اور دین و دنیا کی سرداری حاصل کی۔ اگرچہ بظاہر پریشانی اور مصرا نوروی ہو۔ اور جب انہیں یہ عظیم نعمت یاد دلانی گئی تو اس کے شکر یہ میں عبادت کا حکم دیا گیا کہ

فَلْيَتَّبِعُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تَوْحِيدًا لِّهِ اس کے گمراہوں کے گمراہوں کی عبادت کریں۔ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی یہ سب عظمت۔ بزرگی۔ ان کی روزی کی فراخی۔ اور ان کا دشمنوں سے بے خوف ہونا سب کچھ اس گمراہی بجاوری اور اس آستانے کی درباری کی سرکٹ سے ہے۔ اور جب دوسرے لوگ اس سعادت آب آستانے پر رہنے والوں کے ساتھ اس طرح تعظیم کے ساتھ پیش آئیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس گمراہ کے مالک کو تعظیم کے انتہائی درجات کے ساتھ مخصوص کریں اسی لیے یہاں رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لایا گیا۔ گویا اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوتاہ نظری کے طور پر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تہناری نظر سے اوجھل ہے لیکن اس گمراہی عظمت اور بزرگی تو بالکل ظاہر اور روشن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس گمراہ کا مالک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرو تو بھی حق جتا ہے۔

الَّذِينَ أَطَعْتَهُمْ مِنْ جُوعٍ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا ہے یعنی ان کا وطن جو کہ قافل کاشت زمین اور کسی بھی ہنرے سے خالی صحرا ہے اس قافل تھا کہ وہاں رہنے والے بھوکوں مرتے اگر خان کعبہ کی تعمیر کی خدائی تدبیر جلوہ گر نہ ہوتی تو وہاں کے لوگ روٹی کا منت دیکھتے۔

وَأَمَّنْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور انہیں کسی بھی خطرے سے بے خوف کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے قبائل میں ٹوٹ مار حمل و عارت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد حرم کی حد تک جو کہ بعض ستوں میں دس (۱۰) کوس ہے اور بعض دوسری طرف چھ (۶) کوس اور بعض طرف تین (۳) کوس ہے بالکل کوئی کھانا اور خطرہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کسی کے باپ یا بیٹے کو قتل کر کے حرم میں داخل ہو جاتا تو بھی اس کے

در پہ نہ ہوتے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مکہ معظمہ میں امن کی قسموں میں سے ایک امن کوڑھ کی بیماری سے ہے کہ مکہ معظمہ کے رہنے والوں کو کوڑھ بالکل نہیں ہوتا جیسا کہ عرصہ ہائے دراز سے تجربہ ہوا ہے۔ واللہ اعلم

سورۃ ماعون

مکی ہے اس کی چھ (۶) آیات، پچیس (۲۵) کلمات اور ایک سو پچیس (۱۲۵) حروف

ہیں۔

وجہ تسمیہ

اور اسے سورۃ الماعون اسی لیے کہتے ہیں کہ ماعون نہ دینا جو کہ احسان کا ادنیٰ مرتبہ ہے جب حجاب کا موجب اور سزا کا باعث ہے تو واجب حقوق کو ترک کرنے سے خواہ خدا تعالیٰ سے متعلق ہوں یا مخلوق سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اور ان امور سے ڈرنا قرآنی مقاصد میں سے ہے اس سورۃ کا نصف کفار کے بارے میں ہے اور دوسرا نصف منافقوں کے بارے میں

سبب نزول

اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل ملعون کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی مال دار بیمار ہوتا تو اس کے سر ہانے آ کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اپنے جیسوں کو میرے سپرد کر دے اور اپنے مال سے ان کا حصہ میرے حوالے کر دے تاکہ میں ان کی پوری خبر گیری کر لوں اور ان کا ہر قسم کا خیال رکھوں اور دوسرے درناہ ان کے بارے میں غلم اور زبادتی نہ کر سکیں اور جب ان کے مال پر قابض ہو جاتا تو قیصوں کو اپنے دروازے سے بھکا دیتا۔ اور وہ بھوکے اور نیچے گلی کوچوں میں گریہ زاری کرتے پھرتے۔ اسی قسم کا ایک جیم نیچے سر ذلیل و رسوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس ملعون کی فریاد لایا۔ آپ اسی جیم کی دل جوئی کرتے ہوئے اس ملعون کے پاس آئے اور اسے قیامت کی پوچھ گچھ سے ڈرایا۔ اس ملعون نے اس وصیت نصیحت کے مقابلے میں روز جزا کی تکذیب شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہو کر دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئے اور یہ سورۃ نازل ہوئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ زَيْدَ اَلْعَبْدِ يُكْفِّرُ بِالْقَبَلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کیا آپ نے اسے معلوم کیا ہے جو کہ دین کی تکذیب کرتا ہے اور جھوٹ بھٹکتا ہے۔ یعنی ملت اسلام کی جزا کی۔ اور دین دونوں معنوں میں آیا ہے اور یہاں دونوں معنوں کی گنجائش ہے اس لیے کہ قیاموں اور تاتوں پر ظلم کرنا اور فقیروں اور مشکوں پر رحم نہ کرنا تکذیب ملت کی بھی علامت ہے کہ ملت اسلام میں جگہ جگہ اس مقصد کی تاکید کی گئی ہے اور جزا کا یقین نہ کرنے کی بھی نشانی ہے اس لیے کہ جو جزا کا عقیدہ رکھتا ہے خدا سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے ایسے کام نہیں کرتا۔ اور اس انداز سے خطاب کرنے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ دین کے جھگڑنے والوں کو علامت سے پہچان لے اسے چاہیے کہ ان علامات کا مشاہدہ کرے۔

فَإِنَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ يُدْعُوُ الْجَنَّةَ بِسْمِ اللَّهِ وَدِينِ اللَّهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جو کہ بتیم کو زور سے ڈھکارتا ہے۔ یعنی سید زوری کے ساتھ بتیم کا حق کھاتا ہے۔ اور بتیم سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اور جو جزا کا اعتقاد رکھتا ہو اپنے خاص مال سے لوگوں پر احسان کرتا ہے خصوصاً کمزوروں پر پھر بالخصوص قیاموں پر کہ ان میں کمزوری کے اسباب پورے طور پر بت ہیں اس لیے کہ وہ کم عمر بھی ہوتے ہیں اور کسب اور روزی کی تلاش کی قوت نہیں رکھتے اور حیلہ اور تدبیر نہیں جانتے اور کوئی والی وارث بھی نہیں رکھتے جو ان کے کام سرانجام دے۔

اور اگر احسان کرنے سے گیا مگر ہو تو کم از کم کسی کی حق غلطی تو بالکل جائز قرار نہیں دینا بالفرض اگر کسی کا حق لے تو اس کا حق لے گا جو کہ دشمنی اور مقابلے کی طاقت رکھتا ہو۔ نہ کہ کمزور خصوصاً تاتوں یا بتیم کا جو کہ بارگاہِ اعدائی کے بغیر کوئی فریادیں نہیں رکھتا تو جب کوئی شخص اس قسم کے مسکین اور کمزور پر بے تحاشہ ظلم کرنے کا عادی ہو یقیناً خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اعمال کی جزا کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس علامت کے بعد ارشاد فرمایا کہ بتیم کو ڈھکارتے کی علت اس ملعون میں غل اور حب مال کا اس حد تک پایا جاتا ہے کہ

وَلَا يَخْشَىٰ عَنَى كَلَامِهِ الْوَسْكَانَ اور وہ کسی کو کسی فقیر کو کھانا دینے کی تاکید نہیں

کرتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ منکوں کو اپنے مال سے دینا تو اس سے کیا ممکن؟ دوسروں سے منکوں کو کھانا دینا روا نہیں رکھتا۔ تو اس شخص کا بخل بہت اونچے درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ اور پتہ چلا کہ یتیم کو ڈھکنا بخل اور حسب مال کی ہمد سے ہے نہ کہ یتیم کی مصلحت اور اس یتیم کے مال کی ذمہ داری کے طریقے سے ہے۔

اور جب معلوم ہو گیا کہ یتیم کو ڈھکنا اور منکوں کو کھانا نہ دینا پاؤ جو اس کے کہ یہ دونوں مصلحتیں کے اوپر کے درجے کے نہیں ہیں اور دین کی تکذیب کی علامت ہوئے تو جو لوگ دین کے بظنی درجات جیسے نماز اور زکوٰۃ میں بخل کرتے ہیں اور بخل ڈالتے ہیں تو ان کی حالت زیادہ خراب اور دین کے متعلق ان کی تکذیب زیادہ واضح ہوگی۔ اسی لیے فرمایا مینا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ تو ان نماز ادا کرنے والوں پر افسوس ہے یعنی جو نماز کے مکلف ہیں اور نماز اسلام اور آخر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ نماز ادا کرنے والے جو کہ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا اور جب موجود نہ ہوں تو ترک کر دینا اور اسی طرح ضروری مصروفیات سے فراغت کے وقت نماز پڑھنا اور دنیوی مہمات میں مصروفیت کے وقت فراغوش کر دینا، بعض ارکان میں حضور قلب کے ساتھ ادا کرنا اور بعض ارکان میں وسوسے و خطرات کے پیچھے پڑ جانا ان سے سرزد نہ ہوتا۔ اس لیے کہ نماز کی حقیقت ولی تعظیم کے ساتھ حق کا مراقبہ اور تمام حواس، قوتوں اور اعضاء کو کام میں لگا دینا ہے اور اس معنی میں ان ناصلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ وہ لوگ جو کہ تمام عبادتوں اور نیکیوں میں اپنا دکھاؤ کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے صرف اپنی نماز کو ہی برباد نہیں کیا ہے بلکہ وہ ریا و اور سمعہ کی وجہ سے اپنے تمام احوال ضائع کرتے ہیں۔ اور ریا و شرک کا ایک مغلکی شعبہ ہے وہ وجہ سے قوی ہے: ایک یہ ریا کرنے والا لوگوں کو خدا تعالیٰ سے زیادہ عزیز اور بزرگ قرار دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ بڑی نیکی میں شرک کرتا ہے جو کہ توحید و اخلاص کا مقام ہے۔ نہ کہ استغنا و استمداد

میں جو کہ دنیوی امور کے ساتھ متعلق ہے۔ پس وہ حقیقت کفر کی سب سے زیادہ سخت قسم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پناہ بخشنے۔

وَيَتَنَعَوْنَ الْتَعَافُونَ اور وہ ماعون نہیں دیتے اور ماعون کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین سے مروی ہے کہ ماعون زکوٰۃ ہے اور دیا کار کے لیے لازم ہے کہ مانع زکوٰۃ بھی ہوگا ہے اس لیے کہ دوسرے واجب اخراجات جیسے بیوی، اولاد، بھائی، قریبوں، مہمان اور مشکوں کے حقوق سب کے سب بندوں کے ساتھ متعلق ہیں کہ لوگوں کے سامنے پچھریوں میں ان کا مطالبہ کرتے ہیں، رسولی کے ذریعے چار و ناچار ان کی ادائیگی کرتے ہیں جبکہ زکوٰۃ خالص حق خداوندی ہے اور جب وہ خدا تعالیٰ کو کسی شمار میں نہیں لاتا تو اسے کیا ادا کرے گا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ماعون سے مراد گھر کا سامان مانگنے پر دینا ہے جو کہ پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کو دینے کا رواج ہے جیسے چٹا، پیالہ، سوئی، حاک، ڈول، کدال، کلباڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماعون کیا ہے؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو آگ دے، گویا اس نے اس آگ سے پکے والی ہر چیز اسے دے دی اور نمک بھی اسی طرح ہے اور جو کسی کو ایسی جگہ پانی دے جہاں پانی کا قطع نہ ہو گویا اس نے غلام آزاد کیا ہو اور اگر ایسی جگہ پانی دے جہاں پانی قیمتی اور نایاب ہو گویا اس نے مردے کو زندہ کر دیا ہو۔

سورۃ کوثر

کی ہے اس کی تین (۳) آیات، پاراں (۱۲) کلمات اور بیالیس (۳۲) حروف ہیں۔

سبب نزول

اور اس کا سبب نزول یہ تھا کہ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شاہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے جن کے لقب طیب اور طاہر جیسا اور ان دونوں صاحبزادوں کا چھوٹی ہی عمر میں بچے در بچے انتقال ہو گیا۔ (اقوال)

و باللہ التوفیق۔ ابن سعد کے مطابق حضرت خدیجہ سے حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں قاسمؓ عہد اللہ اور جبکہ طیب و طاہر دونوں القاب حضرت عبداللہ کے ہیں اور لودا صابر کے مطابق طیب و طاہر ایک اور صاحبزادے کا نام ہے جبکہ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت سیدہ زینبؓ رقیۃؓ ام کلثومؓ اور خاتونِ جنت فاطمہ الزہراءؓ رضی اللہ عنہم۔ نیز آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ابراہیمؓ ہے جن کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

کفار نے طے کے طور پر حضور علیہ السلام کی شان میں اہتر کا لفظ بولا یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی اور ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے دین کو قائم رکھے اور قریب ہے کہ ان کا دین ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کی تسلی کے لیے یہ سورۃ اُنماری۔

مجدد تسمیہ

اور اسے سورۃ کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوثر کا ذکر ہے اور وہ ذکر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ کہ تمام اولین و آخرین اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام پیاس کی حالت میں آپ کے حوض کے محتاج ہوں گے۔

کوثر کا معنی

اور لغت میں کوثر بہت سی چیز کو کہتے ہیں یہ کثرت سے مشتق ہے۔ پس بے شمار بیٹوں کو شامل ہے۔ جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مطلقاً فرمائے گئے۔ اور وہ بیٹے دو قسموں پر ہیں۔ صوری بیٹے اور معنوی بیٹے اور دونوں کی کثرت اس حد تک ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو اس کا سوا حصہ بھی نہ ملا۔ نیز بے پناہ علم کو شامل ہے اور اس اُمت میں علم کی کثرت بہت نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔

ان علوم کا بیان جن کی اس اُمت سے پہلے کسی کو خبر نہ تھی

اس لیے کہ پہلوں کے علوم یعنی یونانیوں فارسیوں اور ہندوؤں کے علوم سب کے سب ان تک پہنچے۔ اور انہوں نے ان علوم کی اس طرح تحقیق و تتبع کی ہے کہ ان علوم کے وابستگان کو بھی میسر نہ ہوئی تھی اور دیگر تار و اور سے علم جیسے کوا صرف معانی و جان تفسیر

حدیث اصول فقہ اور حقائق و معارف کے علوم جو انہیں عطا ہوئے پہلوں کو ان کی خبر تک نہ تھی۔

نیز بے شمار اعمال بے شمار خزانوں اور بے شمار بادشاہیوں کو شامل ہے جو اس اُمت کو عطا ہوئیں۔ لیکن عرف میں کوثر کا لفظ اس حوض کے ساتھ خاص ہو گیا ہے جو کہ قیامت کے دن محشر میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جائے گا۔ اور درحقیقت وہ حوض خیر کثیر اور اس بیکار وسعت کا نمونہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن کا کوثر قرآن کا سمٹھا ہے۔ نیز کہا گیا ہے پانچ (۵) وقت کی نماز ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اس امر کی حقیقت وہی ہے جو کہ مذکور ہوئی۔

اور جو کچھ احادیث صحیحہ میں آیا ہے اس کے مطابق حوض مذکور اس نہر سے پانی لیتا ہے جو کہ جنت میں ہے اور وہ نہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوض ہے اس کا نام بھی کوثر ہے اور معراج کی رات وہ نہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی جس کی فراخی ایک مہینے کی راہ کے برابر ہے۔ اس کے کناروں پر کھوکھلے مردارید کے خیمے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور اس نہر کے کنارے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق سونے اور چاندی کے برتن چنے گئے ہیں اور اس نہر کے ارد گرد درخت آگے ہوئے ہیں جن کے تنے زریں ہیں اور شاخیں زرد کی ہیں۔ اور اس نہر کی گزرگاہ مردارید اور یا قوت ہے اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ غلطہ ہے اس میں سے جو ایک گھونٹ پی لے اس کی لذت اور عطاوت کو ابد الابد تک نہ بھولے اور پیاس نہ لگے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ تَحْقِيقِ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کلام کے آغاز میں کوثر کا دینا اپنی طرف منسوب فرمایا گیا اس لیے کہ مخاطب عالی مرتبت رسول کریم علیہ السلام تھے جن کی نظر عطا و نعمت پر نہیں پڑتی انہیں منعم اور عطا فرمانے والے کی ذات کے سوا کچھ بھی

پیش نظر نہیں۔ اسی لیے تاکید اَلْقَلَمُ اَعْطٰكَنا میں پھر متم کا ذکر دوبارہ فرمایا گیا۔ گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی نگاہ بلند ہے اور ان چیزوں پر نہیں پڑتی لیکن چونکہ یہ چیزیں ہماری عطا کی گئی ہیں اس لئے واجب التعلیم ہیں۔

فَصَلِّ يَذِّنْكَ قَوْلُكَ اس نعمت عظمیٰ کے شکر یہ کے طور پر اپنے پروردگار کے لئے نماز ادا کریں اور اگرچہ شکر کے مقام میں جو عبادت بھی ہو مقبول ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں کوثر کا نمونہ ہے۔

نماز کوثر کا نمونہ ہے

اس میں پروردگار کی مناجات شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس میں جو بھی انوار چمکتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید۔ اس میں جو یقین ملتا ہے برف سے زیادہ خنڈا۔ اور نماز پڑھنے والے پر جو لطف اور انس نازل ہوتا ہے کھن سے زیادہ نرم ہے۔ اور اس میں جو سنتیں اور مستحبات محیط ہیں زمرہ کے درختوں کی طرح معنوی زندگی کے سرسبز ہونے کے آثار ہیں۔ اور ہر ذکن میں چراغاں اور تسبیحات مقرر کی گئی ہیں اس لئے چاندی کے برتنوں کی طرح ہیں کہ محبت الہی کی شراب ان کے ذریعے ایک ایک گھونٹ یاطن میں جاتی ہے اور شوق کی پیاس کو سکون بخشتی ہے۔

نور یہاں لوبك فرمایا گیا ہے۔ لہذا نہیں فرمایا گیا تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ عظمت ذات کے مقام کے شایاں کسی سے شکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہر انسان کے شکر کی انتہا یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مقام کے مقابل ہے اور چونکہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہزادے کے بدلے عطا فرمایا گیا لازم ہوا کہ جتنا دینے کے شکر کی جنس سے آپ سے ایک اور شکر طلب کیا جائے۔ لہذا فرمایا گیا:

وَاصْبِرْ اور قربانی ویں۔ جس طرح کہ دوسرے لوگ جتنا دینے کے بعد حقیقت قربان کرتے ہیں۔ اور غر اور ذبح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے مقام میں مال امرتہ اور دیگر پسندیدہ چیزیں صرف کرنا لوگوں کا معمول ہے لیکن جان دینا معمول نہیں ہے اسی لیے اس شریعت میں جان دینے کے لیے ذبح کرنا قرار پایا تاکہ ظاہری صورت مال دینے کی

صورت ہو اور حقیقت میں جان دینا ہو۔

نیز جاننا چاہیے کہ خود کو یا اپنے بیٹے یا غلام کو ذبح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے اس لیے کہ انسانی جانیں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی مملوک نہیں ہیں۔ اسی لیے غلام اور لونڈی کو قتل کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی صرف مفتوحوں اور کمائی ہوئی چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو جب آدمی سے اس کے غلام کی جان طلب کریں تو اس کی تعمیل میں ایک جانور کی جان دینے کے سوا چارہ نہیں ہے جسے اس نے یا دوسرے لوگوں نے پالا ہو اور اس کی ملک ہو۔ اور یہی راز ہے اس مسئلہ میں کہ قربانی چار جنسوں میں منحصر ہے: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کیونکہ حقیقت میں آدمی انہی چار جنسوں سے دودھ پیتی اور دای حاصل کرنے سوار ہونے، بوجھ لادنے، کاشت کاری کرنے اور نسل پالنے کے ساتھ نفع لیتا ہے۔ بخلاف دوسرے وحشی حیوانات اور درختوں کے کہ ان میں یہ بات حقیقی نہیں ہے۔

إِنَّ شَأْنَكُمْ هُوَ الْأَمْتَرُ بِكُمْ وَأَنْتُمْ بَرِيءٌ مِنْهُ۔ لغت عرب میں اُم بریدہ کا دشمن یعنی اُم بریدہ ہے۔ آپ کا دشمن وہی اُم بریدہ ہے۔ لغت عرب میں اُم بریدہ کا لفظ اصطلاحاً اس کے لیے بولتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہے اور اس کا ذکر جاری نہ ہو۔

حضور علیہ السلام کا ذکر تا قیامت جاری ہے

اور اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی ظاہری اور باطنی نسل تا قیامت باقی رہے گی اور آپ کے اہل بیت و پیروں اور میناروں پر خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو یاد کریں گے۔ پانچ وقتی نماز اور دوسرے اوقات میں آپ پر درود شریف پڑھیں گے اور آپ کی محبت میں جان کی قربانیاں دیں گے۔ اور ہزاروں محشاق آپ کے نام کو علامت بتاتے ہر سال آپ کے حزانہ الوار کی زیارت کو دوڑیں گے۔ تو آپ کا ذکر خیر تو اس قدر جاری ہوگا جبکہ آپ کے دشمنوں کا کوئی نام نہیں لے گا اور لعنت اور نفرت کے بغیر ذکر نہیں کرے گا۔ پس حقیقت میں اہل بیت و اُم بریدہ آپ کا دشمن ہے۔ (اقول و باللہ التوفیق۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزانہ الوار کی زیارت کی نہایت سے حدیث عالیہ کا سفر کرتا حضرت مفسر غلام قدس سرہ کے نزدیک جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رقت کا

خدا کی انتظام ہے بلکہ دشمنان رسول کریم علیہ السلام کی اتری کا باعث ہے۔)

سورۃ کافرون

مکی ہے اس کی چھ (۶) آیات چھبیس (۲۶) کلمات اور ننانوے (۹۹) حروف ہیں۔

سبب نزول

اس سورۃ کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے ایک گروہ ابو جہل، عاص بن داکل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے معبودوں کی پیروی کریں انہیں برا نہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی سفارش کے قائل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اس کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طنز پر غصہ کے جواب میں یہ سورۃ اتاری۔ اور اسے سورۃ کافرون اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورۃ کا مضمون ایمان والوں اور کافروں کے درمیان عبادت کے مسئلے میں کھل جوائی جان کرنا ہے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُنّی یا ایہا الکافرون آپ کہہ دیں اے کافرو! اور کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی موت کفر کی حالت میں ہوئی اس لیے کہ آخر میں جو ایمان لے آئے کافر نہیں ہیں اگرچہ ظاہر کے مطابق حوام کی نظر میں کافر معلوم ہوں۔

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں اس چیز کی پوجا نہیں کرتا جسے تم پوجتے ہو۔ اس لیے کہ تمہارا معبود پتھر ہے یا درخت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیطان یا قریش یا کوئی روح اور میں ان تمام چیزوں کو عبادت کے لائق نہیں جانتا۔ اور اگر تم انہیں اس اعتقاد کے ساتھ معبود مانتے ہو کہ وہ چیزیں معبود حقیقی کے مشابہ ہیں یا معبود حقیقی نے ان چیزوں میں آ کر حلول کیا یا متحد ہو گیا تو درحقیقت تمہاری عبادت ایسی چیز کی طرف واقع ہوئی جو کہ معبود نہیں ہے۔

وَلَا اتَّخَذُ غَافِلُونَ مَا اَعْبُدُ اور نہ ہی تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کی پرستش میں

marfat.com

Marfat.com

کرتا ہوں۔ یعنی اگرچہ تم اپنے معبودوں کو صفاتِ الہی کے مظاہر جان کر پوجتے ہو لیکن مخلوقات میں صفاتِ الہی کا ظہور ان کی صلاحیت کی وسعت کے مطابق ہے۔ اور کوئی مخلوق اس قابل نہیں کہ اس میں صفاتِ الہی کا حقہ ظہور فرمائیں ورنہ وہ مخلوق مخلوق نہ ہوگی اور اگر تم ان مظاہر میں کمالِ ظہور کا عقیدہ رکھتے ہو تو یہ دراصل صفاتِ الہی میں نقصان کا عقیدہ رکھنا ہے۔ پس ذاتِ الہی کی طرح سے بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔

وَلَا اتَّخَذُوا غَائِبَاتٍ مَّا عَيْنُهُمْ ۚ اور نہ میں اس چیز کو پوجتے والا ہوں جس کی پوجا تم نے کی ہے یعنی میں اسمائے الہیہ کی عبادت کرتا ہوں جبکہ تم اسماء کی صورتوں کی عبادت کرتے ہو اور اصلی عبادت اور ادنیٰ کی عبادت کو لازم نہیں کرتی۔

وَلَا اتَّخَذُوا غَائِبَاتٍ مَّا عَيْنُهُمْ ۚ اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی پرستش میں کرتا ہوں اس لیے کہ تمہاری عبادت صورتِ اسماء پر بند ہے جبکہ میری عبادت حقیقتِ اسماء کی طرف لوٹتی ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَتَنَبَّهُونَ ۚ اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ جو کہ مظہر کے ساتھ ظاہر کے دعوے کے اور صورت پر حقیقت کا شک ہونے پر مبنی ہے۔

ذَلِكُمْ دِينُكُمْ ۚ اور میرے لیے میرا دین۔ کہ جس میں کسی وجہ سے بھی دھوکا اور شبہ نہیں ہے۔ پس یہ دونوں دین نہ اصول میں نہ فروغ میں ایک دوسرے کے شریک ہیں نہ ہی صورت میں ایک دوسرے کی مثل ہیں۔

اور اس مضمون کو دو جگہ لانا صرف اسی لیے ہے کہ مشرکین کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم وہ لوگ ہیں۔ جو اپنے معبودوں کے متعلق صفاتِ الہی کے کمال کے مظاہر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی عبادت کو عبادتِ خداوندی جانتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کا مقصد اسمائے الہی کی عبادت ہے لیکن صورت کے پردے میں۔ اور دونوں قسمیں اہل حق کے نزدیک مردود و مسترد ہیں۔ دونوں فرقوں کی نفی کے لیے اس عبادت کو نکار کے ساتھ لایا گیا۔

اور بعض نے حال اور مستقبل کی نفی پر محمول کیا ہے جو کہ لَا اتَّخَذُوا اور وَلَا اتَّخَذُوا کے

لفظوں سے بھی جاتی ہے اور ایک گروہ نے کفار کی طرف سے حال اور ماضی کی نفی پر محمول کیا ہے جو کہ **مَاتَعْبُدُونِ** اور **مَاعْبَدُثَلَا** سے معلوم ہوتی ہے اور سب کی گنجائش ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو پڑھے گویا اس نے قرآن پاک کا چوتھائی حصہ پڑھ لیا ہے۔

اور تفسیر کو اشی میں لایا گیا ہے کہ اس سورۃ کو اور سورۃ اخلاص کو **مَشْتَقِقَتَیْنِ** کہتے ہیں۔ اور جو یہ سورۃ اور سورۃ اخلاص پڑھے کفر اور نفاق سے بڑی ہو جاتا ہے اور مسنون ہے کہ صبح کی نماز کی سنتوں کی پہلی رکعت میں یہ سورۃ پڑھے اور دوسری رکعت میں **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ**۔

اور مشہور یہ ہے کہ یہ سورۃ آیت **قَالَ** یعنی جہاد کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے اس لیے کہ اس سورۃ کا مضمون مسلمانوں کے دین اور کافروں کے دین کے درمیان باہم انتہائی دُوری ہے نہ کہ درپے نہ ہوتا۔ بلکہ مسلمانوں کے دین میں جہاد اور **قَالَ** بھی داخل ہے تو بہت **قَالَ** کے ساتھ منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

سورۃ نصر

مدنی ہے اسے سورۃ فتح بھی کہتے ہیں اس کی تین (۳) آیات انیس (۱۹) کلمات اور اسی (۷۹) حروف ہیں اور اس سورۃ کو سورۃ تودیلج بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سورۃ کے مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے قریب آنے کی خبر دی گئی ہے اور اس بات کا حکم ہے کہ امت کو دُعا فرمائیں۔

اور اس سورۃ کا مضمون یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے وہ کام سرانجام ہو گیا جو کہ دنیا میں ان کے وجود سے وابستہ تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور عالم ارواح میں داخل ہونا ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ دُعا فانی جو کہ **تَالِیْفِ** اور **مُیَوَّبِ** کے ساتھ مقرر ہے اس قسم کی ارواح مقدسہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے انہیں تو اس ناقص مگر میں ضروری امور کی تدبیر کے لیے اُتارا جاتا ہے۔ پس انہیں یہاں ضرورت کے مطابق رکھا جاتا ہے۔

اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی اہمیت

اب معلوم کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے آقا و مومنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود کس کام کے لیے ضروری تھا؟ اور وہ ضروری کام کس وقت مکمل ہوا؟ اس سوال کی تفصیل یہ ہے کہ وہیں حق اور صراطِ مستقیم میں خلل ڈالنے والی چار چیزیں ہیں: 'نفسِ شیطانی' کفار جو کہ اقتدار و غلبے میں ہوں اور منافق اور دوغلی پالیسی کے لوگ جو کہ فتنہ انگیزی کے طور پر شہنشاہت ڈالتے ہیں اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام نفس اور شیطان کا شر زور کرنے کے لیے پیچھے جاتے تھے اس لیے کہ ان دونوں کا شر تمام شرور کی جڑ ہے اور کفار اور منافق بھی ان دونوں کے تابع ہیں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ میں یہ طریقہ منظور ہوا کہ مستقل طور پر چاروں چیزوں کو دور کیا جائے۔ اسی لیے آپ نے دین کی جبلت میں لشکر کشی، جہاد، ملک گیری، تحفظ ملکی، فساد یوں، باغیوں، ڈاکوؤں کو سزا دینے کا طریقہ اور جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر حدود اور تعزیرات قائم کرنا داخل ہوا۔ اور اس شریعت کی صورت بادشاہت کی شکل اختیار کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کی ابتدا سے درجہ بدرجہ نبوت کو زقی وے کر خلافت کبریٰ کی سرحد تک پہنچا دیا۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو آپ کو دوبارہ پاک میں بخالیہ گیا۔ اور میں (۳۰) سال کی عت تک جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا زمانہ تھا، چار یاروں نے علیہم الرضوان خلافت کے مضابطے جاری کر کے پچھنوں کے لیے ایک دستور العمل چھوڑ دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَجِبَادُهُ قَالَ يُؤْتِي الْمَرْءُ بِمَا كَفَّرَ بِرَبِّهِ اسْتَعْمَالِ
کرنے، منافقوں اور بدعہوں پر دلائل و براہین قائم کرنے، نفس پر فکر کرنے، غلبے اور شیطان پر
ملازمت تقویٰ کے ساتھ۔

وَالْفَتْحُ اور مکہ معظمہ اور دوسرے مقامات میں قات کفری فتح آئے بت خانے توڑے جائیں علوم احوال و رموز مفتوح ہوں اور انہیں فتح کا ذکر اس بات کا اشارہ

ہے ہر شے کی فتح نصرت کی فرع اور اس کے تابع ہے۔ پس شہروں اور بت خانوں کی فتوحات کفار پر مددِ الٰہی کے تابع ہیں۔ شہادتِ ذور کرنے کے ساتھ علوم کی کشفائیں منافقوں اور بد مذہبوں پر مدد کے تابع ہے اور روشن احوال اور بلند درجات کا انکشاف نفس و شیطان پر مدد کے تابع ہے۔ پس نصرت ابتدا اور درمیان کا اشارہ ہے جبکہ فتح انتہا اور کمال کے مرتبے کا اشارہ ہے۔ گویا جو حرکت کر نقصان سے کمال کی طرف شروع ہوئی، انتہا کو پہنچ گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا

وَزَّةٌ يَنْتَظِرُهَا اُولُو السُّبُوْتِ اور آپ لوگوں کو دیکھیں یعنی عربوں کو کہ حضور علیہ السلام کی بعثت پہلے انہیں کی طرف تھی اور جب وہ دین میں داخل ہو گئے تو دوسرے لوگ جہاؤ دلائل کی قوت اور نفس و شیطان کے مکر و دود کرنے کے ساتھ اس دین میں داخل ہوں گے ورنہ ان کا داخل ہونا ناقص رہے گا۔

يَذْخَبُوْنَ لِيْ ذِيْنَ اَللّٰهِ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی اس دین میں جس میں شرک، بدعت، منافقت، بے حیائی اور حق چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونے کا شائبہ تک بالکل نہیں ہے۔

اَقْوَامًا مَّرْكُومًا مَّرْكُومًا قَبِيْلًا قَبِيْلًا مَرَّحًا مَرَّحًا اور اس دین میں اکاذبا بھی داخل ہوتے تھے۔

نصرت، فتح اور گردہ گردہ اسلام میں داخل ہونے کی تفصیل

اور ان تینوں امور کی تفصیل اس طرح ظہور پذیر ہوئی کہ ہجرت کے ایک سال بعد جنگ اور لڑائی رونما ہوئی اور انصار جانوں کی قربانی میں مشغول ہو گئے اور یہ زمانہ ظہور نصرت کا زمانہ تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد کفر کی بڑی بڑی ٹھکنیں اور شہر فتح ہوئے گئے۔ اور نویں اور دسویں سال میں مخلوق کا رجوع اور وفود کا پے در پے آنا ظاہر ہوا۔ چنانچہ بنی اسد بنی خزاعہ بنی مرہ بنی کنانہ بنی ہلال بنو حنیملہ قبائل عبد القیس بنو عیسیٰ اور یمن، شام اور عربوں کے لوگ اطراف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ان میں سے بعض نفس و شیطان کے جہاد اور بعض دوسرے کفار اور منافقوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سورۃ نسی تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پر گریہ کیوں طاری ہو گیا؟ فرمایا میں اس سورۃ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کی خبر سن رہا ہوں۔

سورۃ تبت

اسکی ہے اس کی پانچ (۵) آیات ہیں (۲۰) کلمات اور اکیسی (۸۱) حروف ہیں۔

سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ جب آیت **وَأَنذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو عذابِ خداوندی سے ڈارائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولتِ کدہ سے باہر تشریف لائے اور کوہِ صفا پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے رشتہ داروں میں سے ہر ایک کو آواز دی سب جمع ہو گئے۔ ازاں بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے ایسی بات کہوں جو تمہاری عقل سے دُور ہو تو میری بات کا یقین کرتے ہو؟ مثلاً میں کہوں کہ ایک لشکر جو اتر تم پر حملہ کرنے اور تمہیں لوٹنے کے لیے اس پہاڑ کے پیچھے پہنچ چکا ہے تو اس کا یقین کرتے ہو؟ سب کہنے لگے بالکل یقین کرتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں عذابِ خداوندی سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں پہنچے گا۔

ابولہب نے جس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت الفاظ کہے کر کیا توڑے ہمیں اسی لیے نکال دیا اور جمع کیا تھا۔ (معاذ اللہ) تو ہلاک ہو جائے۔ یہ سورۃ اس غبیث کے جواب میں اُتری۔ اور اس سورۃ میں اس غبیث کو دو وجہ سے کینیت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے حالانکہ عربوں کے نزدیک کینیت تعظیم کا صیغہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور یہ نام شرک پر مشتمل ہے اور علیٰ تو حید کے نزدیک بہت مکروہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے جہنمی ہونے پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اگرچہ اس کے باپ نے اسے یہ

کنیت اس لیے دی تھی کہ اس کا چہرہ روشن ہونے کی وجہ سے آگ کی طرح چمکتا تھا لیکن حقیقت میں یہ اس کے جہنمی ہونے کا عنوان بن گیا۔

اور اس کی بیوی اُم جلیلہ ابوسفیان کی بہن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں انتہائی کوشش کرتی تھی یہاں تک کہ جہازیوں اور نیکر کے درخت کے کانٹوں کا کنھا اٹھا لاتی اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ میں بچھا دیتی تاکہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے مسجد حرام میں تشریف لائیں تو وہ کانٹے آپ کے پاؤں مبارک میں پھنس جائیں اور آخر اس نے اسی کام میں جان دے دی۔

کہتے ہیں کہ ایک دن کانٹوں کا کنھا سر پر رکھے اور منہ کی دی کو اپنے گلے میں مضبوطی سے باندھے ہوئے تھی کہ اچانک کنھا اس کے سر سے ڈھلک گیا اور دی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اسی حالت میں جہنم میں پہنچ گئی۔ غنی ذوالقیاس ابولہب بھی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے پر معزز رہا یہاں تک کہ اس نے بار بار آپ کو پٹنے اور عبید کرنے کا ارادہ کیا لیکن خدا کی حفاظت مانع رہی جیسا کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شاہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہما اس کے دو بیٹوں عتبہ اور حمید کے ساتھ نامزد ہو چکی تھیں۔ ابولہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میری رضا مند نہ بنو تو اس تعلق سے دست بردار ہو جاؤ ورنہ مرتے دم تک میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں گا۔ بڑے بیٹے عتبہ نے خاموشی اختیار کی جبکہ دوسرے بیٹے حمید نے وہاں سے اٹھ کر انتہائی بے حیائی کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آ کر بے دریغ ہو کر کہا کہ میں نے آپ کی دختر کو چھوڑ دیا اور کچھ اور غیر مناسب الفاظ کہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ! اس پر اپنے گتوں میں سے ایک کتا مسلط فرمایا۔ آخر شام کے سفر میں اسے شیر نے پھاڑ دیا۔

اور اس سورۃ کا مضمون یہ ہے کہ ابولہب کو جو کہ نسب 'دولت' مرتبہ اور سرداری کے اعتبار سے شرفاء میں سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دین حق کے انکار کی وجہ سے کُلّی طور پر خسارہ اور ہمیشہ کی ہلاکت نصیب ہوئی۔ پس ہر شخص کو چاہیے کہ ان چیزوں

شہرت، مرتبہ، اولاد، ذخیرہ، دکار اور یار دوست کسی کام نہ آیا اور بعض نے مال سے موردنی مال اور کسب سے کمایا ہوا مال مراد لیا ہے۔ اور اس کا بھی احتمال ہے۔ اور بعض نے بیٹے مراد لیے ہیں۔

اب اس کے مال اور کمائی ہوئی چیزوں کے نفع بخش نہ ہونے کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں اسے دنیا میں کچھ نفع دیں، آخرت میں جہاں ضرورت زیادہ ہوگی اور ہمیشہ رہنا ہے بالکل نفع نہ دیں گی اس لیے کہ:

مَصْلٰی تَارَا عَرِیْبَ آگَمٍ مِّنْ دَافِلٍ هُوَ کَالِیْحٰی اس کے مرتے ہی اسے آگم میں جھونک دیں گے اور اس کے حق میں قیامت کا انتظار بھی نہ ہوگا بخلاف دوسرے کفار کے۔

فَاِنَّ لِّهٖبِ جَوْکَ زَبْرَدَسْتِ شَطْلُوں دالی ہے۔ اس لیے کہ اس کا کفر دوسروں کے کفر کے مقابلے میں زیادہ تھا نزدیکی رشتے داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدکس دشمال پر پوری اطلاع اور آپ کی سچائی کے امتحان کی جہت سے بھی۔ اور اس کی عداوت کی زیادتی کے طریقے سے بھی اور اس کے عذاب کی زیادتی کے اسباب میں سے ایک اور سبب یہ ہے کہ اس کی محبوبہ کو اس کے سامنے جلائیں گے اسی لیے فرمایا گیا ہے

وَالْمَوْتُ ثَنٰہ اور جس طرح اس عورت کی عداوت دیکھ کر اس کی عداوت زیادہ ہوگئی تھی اسی طرح اس کا عذاب اس عورت کا عذاب دیکھنے کے ساتھ زیادہ کیا جائے گا۔

حَمَاقَةُ الْمَسْکِبِ میں وہ عورت مراد لیتا ہوں جو کہ ایسے من آٹھاتی ہے یعنی جہنم میں اس بد عمل کے مقابلے میں۔ جو کہ دنیا میں کرتی تھی اور کائناتوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بکھیرتی تھی۔

فٰی جَنِّیْہَا اس کی گردن میں جو کہ موتیوں کا ہار اور سونے کا زیور باندھنے کی جگہ ہے۔

حَبِیْقٍ ایک رسی ہوگی مِّنْ مَّسْکِبٍ کھجور کی تخت چھال سے جسے مضبوطی سے بنایا گیا ہو اور اس رسی کی خاصیت یہ ہے کہ جب پیسے سے تر ہو جائے تو زیادہ کھینچ سکتی ہے اور گٹھا کھونٹنے کا باعث ہوتی ہے اور وہ ان حرف کے مطابق جو کہ اس کے ہارے میں آئے اور

اسی طریقے سے دنیا میں مرا۔ واللہ اعلم۔

اور اس سورۃ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ مال جمع کرنا اور کمائی کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے اور مگر کی خدمت حتیٰ کہ کھانا پکانے کے اسباب جیسے ایندھن بریائنا عورتوں کا کام ہے۔

سورۃ اخلاص

مکی ہے اس کی چار (۴) آیات پندرہ (۱۵) کلمات اور سترائیس (۳۷) حروف ہیں۔

سبب نزول

اور اس سورۃ کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کافروں کے سرداروں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ آپ ہمارے خداؤں کی خدمت کرتے ہیں اور ان میں عاجزی ناقولانی اور دوسرے عیب ثابت کرتے ہیں آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے خدا کی صفت کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ (معاذ اللہ) اس کی اصل اور فرع کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی غیر شائستہ گفتگو پر خاموش تھے کہ جبریل علیہ السلام یہ سورۃ لائے۔

اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ کافروں کے سوال میں یہ بات بھی تھی کہ وہ کیا ہے کیا کھاجے کیا پیتا ہے اور اس نے خدائی کی وراثت کس سے لی ہے اور اس سے وراثت کون لے گا اور کارخانہ خدائی میں اس کا مشیر اور معاون کون ہے؟

وجہ تسمیہ

اور اس سورۃ کو سورۃ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق کی معرفت اور اس کی ذات و صفات کی دریافت کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو کھرا کرتی ہے۔ اور یہاں جانتا چاہیے کہ حقیقت الہی میں آدمی کا انتہائی مقام یہ ہے کہ اس ذات کے خواص لازمہ کا ادراک کر لے اور بس۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بسیطہ نے کسی طرح بھی اجزاء اور حصّہ کو قبول نہیں کرتی اور وہ کسی صفت سے معقول نہیں ہے۔

معرفتِ اشیاء کی چار وجوہ

اور دنیا میں چیزوں کی معرفت کا طریقہ چار وجوہ میں منحصر ہے: پہلی وجہ اس کا مادہ پہچانا دوسری وجہ اس کی صورت پہچانا تیسری وجہ اس کی علت پہچانا اور چوتھی وجہ اس کی غرض کو اور اس کام کو پہچانا جو کہ اس سے سرانجام ہو سکتا ہے۔ یہاں پہلی تین وجوہ موجود نہیں ہیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً بیٹے کی چوکی کی معرفت کے متعلق پوچھے تو اس کا جواب چار طریقوں سے دیا جاسکتا ہے: پہلی یہ کہ کہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ٹکڑی اور لوہے کی بیٹوں کے ساتھ بنائی گئی ہے دوسرا طریقہ صورت کی معرفت کا مثلاً یوں کہیں کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ مربع یا مستطیل شکل کی بنی ہوئی ہے تیسرا طریقہ معرفتِ علت کا مثلاً یہ کہیں کہ بڑھتی نے بنائی ہے اور چوتھا طریقہ معرفتِ مقصد کا مثلاً یوں کہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ بیٹے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پس باری تعالیٰ کے حق میں جب وہ تین طریقے ممکن نہیں ہیں ناچار چوتھے طریقے پر اکتفاء کیا گیا۔

لیکن یہ بات ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تشریحات ذکر کر کے جائیں تاکہ پورا امتیاز حاصل ہو۔ پس لفظ اللہ ان تمام اغراض پر مشتمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے متعلق تصور کی جاسکتی ہیں جیسے خالقیت، رازقیت، بخشش اور وجودِ معبود ہونا وغیرہ اسی لیے لفظ اللہ کو اس سورۃ کا عنوان بنایا گیا ہے۔ پس گویا یوں کہا گیا ہے کہ اس کی صفات یہ ہیں کہ معبود، خالق، صانع، رازق، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے کائنات کی تمام ضروریات نے اسی سے وجود حاصل کیا ہے۔ یہاں تک کہ آخر بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور چونکہ یہ معنی عوام کے ادبام میں علیحدہ علیحدہ مشترک تھا۔ ناچار اس کے ساتھ صفاتِ سلبیہ کو ملا دیا گیا تاکہ اشتراک وہی بھی دور ہو جائے اور توحیدِ خالص ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فُنی آپ کہہ دیجئے رسول اللہ ﷺ جس کے متعلق تم سوال کرتے ہو اللہ ہے۔ ایسی ذات جو کہ مناسبتِ کمال کی جامع ہے کہ دنیا میں حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، سمع، بصر اور دوسرے جواہر و اعراض میں سے جو کچھ دیکھا اور سنا جاتا ہے سب اسی کے آثار ہیں۔

احد اور واحد میں فرق

آخِذْ بِكَانٍ ہُنَّ شَرِیکَ رُكْمًا ہے نہ جزو خواہ وہ جزو عقلی ہو یا خارجی خواہ بالفعل ہو خواہ تحلیل اور اس کی ذات کے کامل بسیط ہونے کا اشارہ کرنے کے لیے لفظ احد لایا گیا اس لیے کہ لفظ واحد اکثر شریک عددی کی نفی میں استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ نفی اجزاء میں جیسا کہ کہتے ہیں کہ زید ایک واحد انسان ہے حالانکہ وہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور دیگر بہت سے اجزاء رکھتا ہے۔ اسی لیے اسے احد نہیں کہتے۔ پس احد وہ ہے جس میں تقسیم بالکل نہیں ہو سکتی اور یہ معنی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

أَلَلَّهُ الصُّمُّ لفظ اللہ کو پھر دوبارہ لایا گیا تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ اس بڑی بساطت اور احدیت مجرورہ کے باوجود میں اس کے لیے صفات کمال ثابت کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی وحدت ان صفات کا تقاضا کرتی ہے۔

صمد کا معنی

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وجود کے سلسلے میں اس ذات کے سوا چارہ نہیں جو کہ صمد کے ساتھ موصوف ہے۔ اسی لیے کائنات میں سراسر ضرورت کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اور جب ہر شے محتاج ہوئی تو ایسی ذات لازماً ہونی چاہیے جس پر ضرورت ختم ہو جائے اور وہ کسی اور کی محتاج نہ ہو۔ ورنہ احتیاج کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ پس حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے خواص میں سے یہاں دو چیزیں مذکور ہیں۔ احدیت اور وحدت اور باقی صفات انہیں کی فرع ہیں۔

لَقَدْ يَلْبِذْ وہ نہیں جتنا اس لیے کہ کسی چیز کو جنم دے تو وہ چیز اس کی حقیقت میں شریک ہوگی تو وہ اس سے مستغنی ہوگی۔ پس وہ صمد نہیں ہوتا۔

وَلَقَدْ يُولِّقْ اور وہ کسی سے جتنا نہیں کیا اس لیے کہ اگر وہ کسی سے جتا جائے تو اس کا محتاج ہوگا اور صمد نہ ہوگا اور چونکہ وہ احد ہے۔

وَلَقَدْ يَتَكُنْ لَقَدْ تَكُنُوا آخِذْ بھی اس کی صفت ہوگی یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوا ہے اس لیے کہ اگر اس کا کوئی ہمسر ہو تو دونوں آپس میں شریک ہو جائیں اور دوسری چیز کے

ساتھ شخص ہو تو اس کی ذات بگائے نہ ہو۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ شرکت کبھی عدد میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ احد کے ساتھ فرمائی گئی۔ اور کبھی مرتبہ اور منصب میں ہوتی ہے اس کی نفی لفظ صمد کے ساتھ فرمائی گئی اور کبھی نسب میں ہوتی ہے اور اسے لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يُولَدُ کے ساتھ منفی قرار دیا گیا۔ اور کبھی کام اور تاخیر میں ہوتی ہے اس کی نفی وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ تَخْفُوا أَحَدًا سے فرمائی گئی اور اسی وجہ سے اسے سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔

مذہب باطلہ والوں کا رد

نیز علماء نے فرمایا ہے کہ مذہب باطلہ والوں کے دنیا میں پانچ (۵) فرقے ہیں: ایک فرقہ دہریہ کا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جہاں کو بنائے والا کوئی نہیں جیسے بھی اتفاق ہوا مواد جمع ہو گیا اور صورتیں بن گئیں جب مسلمان نے اپنی زبان سے حو کا لفظ بولا دہریوں کے عقیدے سے جدا ہو گیا۔

دوسرا فرقہ فلاسفہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے مگر اس کی کوئی صفت نہیں یعنی کائنات میں جو تاخیریں ہیں صرف واسطوں سے ہیں نہ کہ اس ذات سے اور حقیقت میں ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے۔ اور جب مرد مومن نے لفظ اللہ کا ذکر کیا جو کہ تمام صفات کا جامع ہونے پر دلالت کرتا ہے تو ان فرقوں کی گفتگو سے چھٹکارا پایا۔

تیسرا فرقہ مہویہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک صانع ساری کائنات کے لیے کافی نہیں ہے تو چار چندر صانع چاہئیں۔ اور جب صاحب ایمان نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں لفظ احد کا ذکر کیا تو اس شرکت سے نہایت پائی۔

چوتھا فرقہ یہود و نصاریٰ کے مگراہوں کا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والے کے لیے بھی دوسری مخلوقات کی طرح بیوی اور اولاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت یحییٰ علیٰ نبیاء علیہ السلام کو بیٹے اور حضرت مریم کے لیے زوجیت کی نسبت قرار دی ہے۔ جب مسلمان نے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہا تو اس عقیدے سے بالکل دور ہو گیا۔ ۱۔ یہی عقیدے کی جنس سے دو تشبیہات ہیں جو کہ یہود و نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے

میں گزری ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی طرح کی چیزوں کا محتاج مانتے ہیں۔ تمام تشبیہات کے رد کے لیے احتیاج کی نفی کافی ہے جو کہ صبر سے معلوم ہوتی ہے۔

پانچواں فرقہ مجوسیوں کا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ تاثیر اور ایجاد کی طاقت میں اہرمز یا یزدان کا ہمسرہ ہے اور ظلمتوں کی چیزیں ایضاً وہ پہنچانے والی اشیاء اور دیگر شرور اور قباہ اسی کی مخلوق ہیں اور یزدان کے لشکر اور اہرمز کے لشکر میں جھگڑا اور کھینچا تانی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور بعض اوقات یزدان کا حکم ہوتا ہے اور کائنات میں خیر اور شکی آ جاتی ہے۔ اور کبھی اہرمز کا لشکر زور کر جاتا ہے اور دنیا میں بُرائی اور بُری چیزیں بھیل جاتی ہیں اور اس عقیدے کے رد میں دو آیتیں ہیں: **لَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ سُوْرَةَ كَآخِرِیْنَ** لایا گیا۔

نیز علماء فرماتے ہیں کہ آدمی لائق نفسی، عقلی، قلبی، روحی اور سری کا مرکب ہے اور نفس کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ **لَقَدْ یَلْمِزْ وَ لَقَدْ یُؤَلِّدْ وَ لَقَدْ یُكْنِیْ** لَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ سُوْرَةَ كَآخِرِیْنَ کر لے۔ اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کی طرف نفس شبوت یا غضب کی قوت کے ساتھ مائل ہوتا ہے ان حالات سے خالی نہیں ہے کہ یا وہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے یا اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے یا اس کے برابر دنیا میں کوئی اور چیز موجود ہے۔ چونکہ وہ ہر دو در و گار کو تمام موجودات سے بالاتر سمجھتا ہے تا چار اس سے ان صفات کی نفی کرتا ہے اور یہ عقل کا بالاتر مرتبہ ہے اور اس کی معرفت کا آخری مقام الصمد ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جہاں احتیاج کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ اس لیے کہ عقل کو اسباب اور مسببات کا علم دیا گیا ہے۔ پس وہ ہر چیز کو کسی سبب کا محتاج سمجھتی ہے اور اس سبب کو دیگر سبب کا محتاج مانتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تدبیر جو کہ عقل کا کام ہے اسباب کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس ذاتِ باری تعالیٰ کی حقیقت میں اس کی دریافت کی انتہا اسی قدر ہے کہ عالم اسباب اور مسببات سے دور ہے۔

اور قلب جس کی شان مشہور کیفیات محبت، خوف، رجا اور اعتماد میں سے کسی کیفیت میں اشتغاق ہے اور اس کی معرفت کا آخری مقام مرتبہ احدیت ہے۔ اور روح جو کہ عالم امر سے آئی اور اسے **لَقَدْ خَلَقْنَا فِیْہِ مِنْ رُّوْحِنِیْ** کی خلعت پہنائی گئی۔ اس کی معرفت کی انتہا

اپنی اصل کی طرف تھپکتا۔ اور اس کے اسم ذات اللہ کے ذکر سے راحت اور انس حاصل کرنا ہے۔ اور سزا جو کہ روح سے بالاتر ہے، ہو بہو مسئلہ کے سوا کچھ نہیں جانتا اور اس کا علم وجود کی خصوصیت کے اور اک میں منحصر ہے اور بس۔

پس اس سورۃ میں وہ معرفت ارشاد فرمائی گئی ہے جو کہ تمام لطائف انسانی کے ساتھ متعلق ہے تاکہ ہر لطیفہ اس معرفت سے حصہ حاصل کرے۔

بزرگ علماء کرام کہتے ہیں کہ ھُوَ وادی عشق ذات کے حیران بھرنے والوں کے لیے ہے جن کا ملاحظہ ذات میں پورے استغراق کی وجہ سے اس قدر سے زیادہ نصب العین رہا ہی نہیں۔ اور کلمہ اللہ عارفوں کا حصہ ہے جو کہ اسے تمام اسماء و صفات میں پہچانتے ہیں اور ہر مرتبے کے احکام کو جدا جدا جانتے ہیں۔ اور لفظ احد عام اولیاء اللہ کا حصہ ہے جن کے پیش نظر ہر کثرت میں وصف وحدت سے موصوف وہی ذات واحد ہے اور ھُوَ یَعْلَمُ وَکَلَّمَ یُوَکِّلُ وَکَلَّمَ یَعْنُ لَہُ کُلُّھُوَا أَحَدٌ کا معنی عام ایمان والوں کا حصہ ہے جو کہ عقلی اور نقلی دلائل کی قوت سے یہاں تک پہنچتے ہیں اور جب ان تمام معنوں کو ایک شخص جمع کر لے تو موجد خالص ہو جائے۔

یہاں جانا چاہیے کہ اس سورۃ کو حدیث شریف میں قرآن پاک کا ایک تہائی فرمایا گیا اور یوں قراد یا گیا ہے کہ اس سورۃ کا پڑھنا قرآن کے تہائی حصہ کی عبادت کے برابر ہے۔

وجہ فضیلت سورۃ اخلاص

اور اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا مقصد تین چیزوں سے باہر نہیں ہے یا ذات الہی کی معرفت ہے یا کتابوں کے نزول اور انبیاء علیہم السلام کے بھیجے سے داخل ہونے کے راستے کی معرفت یا ہماری شریعت کا بیان یا اس حالت کا بیان جو کہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوگی اور یہ سورۃ ایک چیز کے بیان کے لیے کافی ہے جو کہ سب سے افضل اور سبلی ہے جیسا کہ واضح ہو چکا۔ واللہ اعلم

سورۃ فلق

نفت میں فلق صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ جو کہ رات کی تاریکی کو چھا کر نمودار ہوتی ہے اور رات کی تاریکی میں صبح کا نمودار ہونا عدم کے پردے سے وجود کے ظاہر ہونے کا نمونہ ہے۔ اس لیے کہ عدم کی حالت میں کوئی تمیز اور تشبیہ نہیں ہے اور وہ پوشیدہ جہان ہے جب وجود کے نور نے ظہور کیا ہر چیز معین اور مقرر ہو گئی اور اس پر ہر چیز کے اثرات اور احکام مرتب ہونے لگے اور یہ حالت بعینہ صبح کے نور کے ظاہر ہونے کی حالت کی مثل ہے جس کی وجہ سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں اور دنیا میں حس و حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ رات کی تاریکی عدم کے پردے کی طرح ہے اور حقیقت میں دنیا میں جو بھی شر اور بُرائی موجود ہوتی ہے عدم کے وجود کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے۔ پس تمام شر و عدم کے حوالے سے ہیں اور وجود کا نور انہیں واضح کرنے والا ہے اور چونکہ یہ سورۃ شرور سے پناہ طلب کے لیے نازل ہوئی ہے ناچار اس کی ابتدا میں نور کے ظاہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس سورۃ کا نام اس نور کی طرف منسوب کر کے سورۃ فلق رکھا گیا۔

ایک لطیف نکتہ

اور یہاں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں ایک صفت الٰہی جو کہ رب الفلق ہے کے ساتھ تین (۳) چیزوں تاریکی جادو اور حسد سے تعوذ واقع ہوا جبکہ سورۃ الناس میں ایک چیز کے شر سے جو کہ شیطان کا وسوسہ ہے تین (۳) صفات الٰہی جو کہ رب الناس ملک الناس اور الہ الناس ہیں کے ساتھ تعوذ واقع ہوا۔ تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ دین کا حفاظت جان اور جسم کی حفاظت سے مقدم اور زیادہ ضروری ہے کہ شیطان کا وسوسہ دین کو برباد کرنے والا ہے اور وہ چیزیں جان اور جسم کو تکلیف دینے والی ہیں۔

اور یہ سورۃ مدنی ہے اس کی پانچ (۵) آیات تیس (۳۳) کلمات اور تینتر (۷۳) حروف ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَتَّوَلَّوْا بَرَزَاتِ الْفَلَاقِ آپ کہہ دیں یا رسول اللہ! کہ میں فلق کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ اور فلق میں فلق صبح کے معنوں میں ہے اور حقیقت میں ایسی چیز سے عبارت ہے جسے پہچاننا جائے اور اس سے کوئی اور چیز برآمد ہوتا کہ اس چیز سے عجیب و غریب اثرات ظاہر ہوں جیسے بھتی کاوان، کجور کی تسخّل اور ہر درخت کا بیج اور جیسے پتھر اور زمین جن سے پانی نکلتا ہے۔ اور جیسے باپ کی پشت اور ماں کا شکم۔ اور ان تمام چیزوں کو فلق کا لفظ شامل ہے اور یہاں فلق کی تخصیص اس لیے ہے کہ مخلوقات کا شر زیادہ تر ان کی اصل کی خباثت سے ہوتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اصل اور فرع کو محیط ہے۔ پس فرع کے شر کو دور کرنے میں اصل کی پناہ لینا ضروری ہوا۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے نوکر سے کسی قسم کا خوف رکھتا ہے تو لازماً اس کے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑائی کی توقع ہو اور مالک کے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں تک کہ مالک ہوئے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا مگر پورے گارنٹ۔ پس التجا کا آغاز رب کریم سے کرنے کی تعلیم فرمائی تھی تاکہ ہمت مخفی ہو۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اس کی برائی سے جسے پیدا کیا گیا ہے۔

مخلوقات کی تین اقسام

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ مخلوق جس میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب بلکہ معدوم جیسے ملائکہ مقربین۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ دوسری وہ مخلوق جس میں شر غالب اور خیر مغلوب یا معدوم ہے جیسے شیطان اور ایذا دہنے والی دیگر چیزیں جیسے انسان جن درندے چار پائے کیتڑے مکڑے سانپ بھجور اور چیونٹی وغیرہ۔ اور تیسری وہ مخلوق جس میں خیر اور شر دونوں موجود ہوں اور بعض اوقات بعض لوگوں کے اعتبار سے شر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بعض دوسرے لوگوں کی پہنچت خیر ہو جاتا ہے جیسے مال دنیا بیوی بچے اور دوسرے ساز و سامان بلکہ اخلاقِ معلوم حسب و نسب اور دیگر صفات اور نسبتوں کا یہی حال ہے۔

یہی آخری دو قسموں میں شَرِّ مَا خَلَقَ سے مراد وہ بُرائی ہے جو کہ ان میں موجود ہے جبکہ پہلی قسم کی نسبت سے جس میں مطلقاً بُرائی ہے ہی نہیں بعض دوسری چیزوں کے ساتھ نکلنے کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ عبادت کا شر زیادہ اور سمجھ ہے ایمان کا شرفِ تعلق اور امتداد ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی نسبت سے شر ان کو جھٹلانا اور ان کی فُرماں برداری میں کوتاہی کرنا ہے جبکہ اولیاء اللہ کی نسبت سے شر ان کی صحبت کے انوار سے محرومی اور انہیں حاصل نہ کرنا ہے۔ مگر ہذا القیاس اسی لیے کہتے ہیں کہ شر الضعیف تاخیرہ و شر العسل الضعیف تقصیرہ یعنی خیر کا شر اس کی تاخیر اور عمل صالح کا شر اس میں کوتاہی ہے۔ اور اس قسم کے شر کو نیک کے ساتھ منسوب کرنا جائز ہے جیسا کہ عرف میں مشہور ہے کہ پھول کا شر کاٹنا خزانے کا شر سانپ اور اونچے چہرے کا شر بُدی عادت ہے اور مفسرین نے کہا ہے کہ شَرِّ مَا خَلَقَ سے مراد سب سے بدترین مخلوق ہے جو کہ شیطان ہے اور چونکہ تمام شرور کا مفا دی ہے اس لیے سب سے پہلے تعوذ اسی سے واقع ہوا۔

وَمِنْ شَرِّ عَاقِبَتِي إِذَا وَقَبْتُ اور تاریک چیز کے شر سے جب اس کی تاریکی بھگم کرے۔ جانا چاہیے کہ تاریکی بھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی معنوی محسوس تاریکی رات کی تاریکی ہے جس میں بہت سے شر ظاہر ہوتے ہیں۔

تاریکی شب کے شر

ایک شر جن شیطانوں کا پہیلنا جو کہ تاریکی کی مسابقت کی وجہ سے حرکت اور خوشی میں آتے ہیں اور چمکاذ کی طرح اپنے گمروں سے نکل کر مخلوق خدا کو ستاتے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رات ہو جائے اپنے بچوں کو باہر نہ آنے دیں کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ دوسرا شر درندوں اور سوزی کیڑوں کوزوں کا ٹھکانا جیسے سانپ اور کچھو۔ تیسرا شر لوگوں کے گمروں کو نہ آنے کے لیے چوروں کا ادھر ادھر پھیل جانا چوتھا شر جادو اور طلسمات والوں کی توانائی کیونکہ سورج کے غالب و قابض نور کی وجہ سے ان کے اعمال دن کے وقت اثر کم کرتے ہیں اور پانچواں شر فتنہ و فجور والوں کا گناہوں میں مصروف ہونا۔

معنوی تاریکی کی چند اقسام

اور معنوی تاریکی کی بھی چند اقسام ہیں جن میں سے بڑی تاریکی وہم کی ہے جو کہ عقل کے نور پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اشیاء کی حقیقتوں کو نگاہ سے اوجھل کر دیتی ہے۔ اور اس کی شاخوں میں سے کفر کی تاریکی ہے جو کہ گناہوں نے سے غفلت اور بُری سمجھتوں کی تاریکیاں ہیں اس آیت میں ان تمام تاریکیوں سے تعوذ واقع ہوا۔

وَمِنْ شَرِّ الْمُتَفَاتِحِ الْعَقْدِ اور سبوں میں پھونک دینے والوں کے شر سے یعنی ان خبیث نفسوں کے شر سے جو کہ شیاطین کے اہواء اور ان کے کلمات پر چڑھنے کے ساتھ توسل کر کے نفوس اور اجسام میں تاثیر کرتے ہیں اور جاہلوں کا معنی یہی ہے۔

وَمِنْ شَرِّ خَاصِدٍ إِذَا حَصَدٍ اور حاصد کے شر سے جبہ حصد کا اظہار کرے۔ اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ قید اس لیے ہے کہ حاصد جس وقت تک اپنے حصد کو چھپائے رکھتا ہے اس چیز کا اثر اس تک نہیں لوٹتا۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ بدترین شر حصد ہے اور فی الواقع جو شر بھی پوری کائنات میں پیدا ہوتا ہے یا ارادہ و اختیار والے نفوس سے صادر ہوتا ہے جیسے قتل کرنا، لوٹنا، ظلم کرنا، دواں لینا اور جاہلوں وغیرہ۔ یہ ارادہ و اختیار سے طہائج سے صادر ہو جیسے پانی میں غرق ہونا اور آگ میں جلتا وغیرہ اور بدترین شر ارادہ و اختیار والوں کا شر ہے اور ان تمام شرروں کے نکلنے کی جگہ حصد کی وحف ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلا گناہ جو انسان میں واقع ہوا اللہ کی اطاعت پر حصد کرنا تھا اور پہلا گناہ جو زمین پر صادر ہوا قاتل کا قاتل پر حصد کرنا تھا۔

یاد رہے کہ یہاں کتب سے بنا اور ان پر مرقہ لگا کر آیات قرآن یا اسے لکھ کر دیا جاتا ہے۔ جمہور میں یہ گرامشوں اور جہنمیں ایسی ہیں اور حدیث کا اثر نفسی اللہ تمنا میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے دہلی میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) صومعات چاکر اس پر دم کرتا۔ نیز تعویذ اور کلمات جس میں کوئی کلمہ کفر، حرک کا نہ ہو جاتا ہے۔ خاص کردہ میں یہ آیات قرآن سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس حدیث میں اللہ تمنا کے عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر علیہ السلام کے پاس کوہ جود نظر ہو جاتی ہے کیا مجھے امانت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ (ترمذی) غرض ان امور میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ (الرحمن الرحیم) (مکتبہ دار الفکر)

دوسوالیات اور ان کے جوابات

دوسوال باقی رہ گئے: پہلا سوال یہ ہے کہ جب پہلے مخلوقات کے تمام شرور سے پناہ لے لی گئی تو جادوگروں، حاسدوں اور تاریکیوں کے ذکر کی حاجت نہ رہی پھر ان چیزوں کو کیوں ذکر فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کا شر بالکل ظاہر اور واضح ہے جبکہ ان تین گروہوں کا شر پوشیدہ اور غیر واضح ہے۔ اور پوشیدہ شر ظاہری شر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔؟ چار خصوصیات کے ساتھ اس سے پناہ طلب کرنا ضروری ہوا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ غاسق اور حاسد کو نکرہ لایا گیا جبکہ غفالت کو لام تعریف کے ساتھ معرّفہ لایا گیا ایسا کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف استغراق کے لیے ہے اور جادوگر سب کے سب شر ہیں۔ اس لیے کہ فی نفسہ جادو کبیرہ گناہ ہے گو اس کے ساتھ دفع شر پاکسب خیر کریں۔ اسی لیے حربی کافروں کو جادو کے ساتھ قتل کرنا اور شوہر کا دل بھی کی طرف مائل کرنا درست نہیں ہے جبکہ ہر غاسق اور حاسد شر نہیں بہت سی راتیں خیر میں گزرتی ہیں اور غالموں اور کافروں کے ساتھ حدہ کرنا نیرائی نہیں رکھتا۔ پس یہ استغراق کا مقام نہ تھا نکرہ لانا مناسب ہوا۔

سورة الناس

مدنی سے اس کی چھ (۶) آیات ہیں (۲۰) کلمات اور اسی (۸۰) حروف ہیں اور اسے سورۃ الناس کا نام اس خطاب کے لیے دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو حقائق الہیہ اور کونچہ تعلق رکھتے ہیں اس میں مذکور ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسم جلالت اللہ کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات اور افعال لوگوں میں جلوہ گر ہیں اور حسن کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ نور وجود کا فیض پہنچانے کے بعد لوگوں کی تکمیل کا اشارہ ہو جبکہ لفظ رحیم اس چیز کے شر سے جو کہ لوگوں میں ہے اور لوگوں سے لگتی ہے

marfat.com

Marfat.com

حفاظت کا اشارہ کرنے کے لیے ہے۔

سبب نزول اور لبید بن عامر کا جادو کرنا

ان دونوں سورتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ لبید بن عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اور آپ اس جادو کی وجہ سے غلیل ہو گئے اور بعض اوقات یوں خیال فرماتے کہ میں نے ایک کام کر لیا ہے حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ عارضہ چھ (۶) دن تک دروازہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ دو فرشتے حاضر آئے۔ ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہانے اور دوسرا قدمین شریفین کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ لبید بن عامر یہودی نے آپ کے بالوں میں جو کہ اس نے آپ کی کنگھی سے لیے ہیں اور آپ کی کنگھی کے دندانوں میں گیارہ (۱۱) گرہیں لگائی ہیں اور انہیں سمجھور کی چھال کے خلاف میں رکھ کر ذروان نامی کنوئیں میں پتھر کے بیچے ڈن کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت اُٹھے اس کنوئیں کی طرف گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے دو آدمی کنوئیں میں اترے اور اس پتھر کے بیچے سے وہ چیزیں باہر نکال لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں سورتیں لائے جو کہ گیارہ (۱۱) آیات ہیں اور یہ گیارہ (۱۱) آیات ان گیارہ (۱۱) گرہوں پر پڑھ کر دم فرمایا وہ گرہیں مکمل ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت یاب ہو گئے۔ (اقول و باللہ الشافعی - حضرت حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان مبارکی حاشیہ القرآن مسکونی بخارہ عرفان میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے کھوار تیر اور نیزے کا یہ اثر نبوت کے خلاف نہیں۔ جادو کا اثر دور کرنے کے لیے دعائیں قویہ وغیرہ جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی عقل اور اعتقاد کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ تبلیغ دین میں رکاوٹ نہ ہو۔ انما قل محمد محفوظ الحق غفر)۔

اور معوذتین پر قرآن پاک کے اختتام میں نکلتے ہیں کہ جب نعمت پوری ہو جائے اور

کماں کو پہنچے دشمن کے حسد اور مکر کے خوف کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ پس یہ نہ مطلب کرنے کا موقع ہے اور یہاں شیطان کے شر سے استعاذہ نہیں اٹھائے حسنی کے ساتھ خاص فرمایا عیسیٰ۔ ربہ ملک!۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں شیطان کے داخلے کی جگہ جس جہت سے ہے: شہوت، غضب اور غلط عقیدہ۔ جسے بوا بھی کہتے ہیں۔ ہم رب شر شہوت کو اسم ملک غضب کو اور اسم لہ شر بوا کو ذکر کرنے کے لیے ہے۔ گویا یوں ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان تجھے شہوت کی راہ سے دوسرے ذائقے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نگاہ میں رکھ اگر غضب کی راہ سے سنا سے آئے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، عدل اور انتقام کو یاد کر اور بوا کی راہ سے آئے تو مرتبہ الوہیت سے التجا کر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُل اے کہنے والے جو کہ شیطان کے شر سے پناہ ڈھونڈتا ہے یوں کہ قَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پرورش اگرچہ تمام مخلوقات کو عام ہے لیکن جو تربیت لوگوں کے لیے ہے اس کی صورت کسی مخلوق میں نہیں ہے اس لیے کہ وجود انسانی پوری کائنات کا نمونہ ہے تو گویا بارگاہ الوہیت میں ایک جامع مختصر اور کائنات کا خلاصہ ہے۔

انسان کا کائنات کا خلاصہ ہے

اس کی تفصیل یہ ہے کہ وجود حیات، علم، ارادہ، قدرت، سنان، دیکھنا اور بولنا سب شان الوہیت کی صفات کا پرتو ہیں۔ جبکہ گرمی، سردی، تری اور خشکی اس کے وجود میں عناصر ارہو کی جگہ پر ہے۔ وہ ترکیب کی جہت سے معدن سے مشابہت رکھتا ہے غذا اور پیدا کرنے کی جہت سے نباتات کے مشابہ ہے۔ اور حسن، قوت، تخیل، نیز لذت اور تکلیف محسوس کرنے میں حیوانات کی طرح ہے۔ اور اسے حیوانات کی ہر قسم کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ پس غضب اور جرأت کے وقت درندہ کی طرح ہے، شہوت اور لالچ کے وقت چرنے والے جانور کی طرح ہے۔ مرکز جلد، اغواء کرنے اور نیکیوں کے نظام کو درہم برہم کرنے میں شیطان ہے۔ معرفت، طاقت اور عصمت میں ایک مقرب فرشتہ ہے۔ اس میں حکمتیں جمع ہونے کی

وجہ سے لوح محفوظ کی مانند ہے۔ اور وہی وجہ سے کہ اس کی تاثیر سے شاگردوں اور ہدایت کے مستلشیوں کے دلوں میں اشیاء کی صورتیں راسخ اور مضبوط ہوتی ہیں۔ قلم اہل کی طرف سے ہے۔ بہر حال وہ نقصان جو کہ آدمی تلفذ ہونے کی صورت میں رکھتا ہے اور بھروسہ و کمان جو کہ مقام خاتمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے بعد رونما ہوا دونوں کو قیاس کہہ جاسکتا ہے اور اس کی رہبیت کا نظارہ کرنا چاہیے۔

مولیٰ الناس لوگوں کا بادشاہ۔ یہ صفت اس بات کا اشارہ ہے کہ آدمیوں کو روح مدبرہ دی گئی ہے اور اسے اور اک اور حرکت دینے والی قوتوں پر تصرف عطا فرمایا گیا ہے۔ پس جسم کی کائنات میں روح بادشاہ مطلق ہے اور اس کا پورا بدن بمنزلہ باد ملک کے ہے جبکہ اور اک اور تحریک کی قوتیں سب اس بادشاہ کا لاؤ لشکر ہیں اور یہ سب کچھ حضرت حق جل شانہ کی بادشاہت کے کائنات میں سے ایک نمونہ ہے۔

ایضاً الناس لوگوں کا معبود۔ یہ صفت اس بات کا اشارہ ہے کہ عبادات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق اور اس کے حضور قرب طلب کرنا لوگوں کی اصل جبلت میں سپرد کیا ہے۔ اسی بنی شوق کی بناء پر لوگوں کے گروہوں میں سے ہر گروہ والے اس مقصد کی جستجو میں اور اس خیال کی گرفت میں ہیں اور یہ عام شوق اور پوری مخلوق کی گرفتاری اس کی معبودیت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔

لفظ رب ملک اور اللہ کی ترتیب میں تفسیری حکمت

اور بعض منسربین نے ان تین صفات کی تفصیل اور انہیں اس ترتیب کے ساتھ لانے میں یوں گفتگو فرمائی ہے کہ زمانہ طفلی میں آدمی اپنے پردریش کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا اور بھوک پیاس کے وقت اسی سے انتہا کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی لیے ان حالات میں بچہ اپنے ماں باپ کو پکارتا اور ان سے فریاد کرتا ہے۔ اور جب جوانی کی حد کو پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ جب بادشاہ اور سردار کے محتاج ہیں اور بادشاہ اور سردار سے روزی چاہتے ہیں اور دفع ہلاہ میں بادشاہ اور سردار کے دربار میں حاضر ہونے جاتے ہیں تو پھر اس کے ذہن

میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے بادشاہ اور سردار ہے اس کا قرب حاصل کرنے کا رخانہ کائنات کے منظم ہونے کا موجب ہے۔ پس اس حالت میں اس کا سارا اعتبار بادشاہ اور سردار پر ہے۔

اور اس حالت سے بھی جب اس نے ترقی کی اور مشاہدہ کیا کہ بعض اوقات بادشاہ اور سردار بھی عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں فیہ کی طرف التجا کرتے ہیں۔ اور وہاں سے مقاصد میں اور حاجات کے حصول میں مدد طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بادشاہ اور سردار بھی میری طرح عاجز اور محتاج ہیں۔ پس کائنات کا کارخانہ ایک اور ذات کے ساتھ وابستہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ پس اس صفت کو لانے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر آدمی مزاج غلط رکھتا ہے اور پرورش کے بغیر کچھ نہیں جانتا تو میں یہ صفت بھی رکھتا ہوں۔ چاہے کہ میری ہر گاہ میں التجا کرے کہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت تمام لوگوں کو عام ہے۔ بخلاف ماں باپ کے جن کی ربوبیت اپنی اولاد کے ساتھ خاص ہے۔

اور اگر اس کی عقل بلوغ کی حد تک پہنچ گئی ہے بادشاہ اور سردار کو مانگ امر سمجھتا ہے تو یہ صفت بھی مجھ میں وجہ کمال کے ساتھ موجود ہے کہ میں تمام کائنات کا بادشاہ ہوں نہ کہ ایک یا دو ریاستوں تک محدود ہوں۔ اگر اس نے تجربہ کے ساتھ معلوم کر لیا ہے کہ بادشاہ اور سردار نیز ماں باپ سب کے سب ایک اور ذات کے محتاج ہیں جسے اللہ کہتے ہیں۔ اور صبح و شام اس کا نام درود زبان رکھتے ہیں تو میں اس صفت کے ساتھ موصوف ہوں۔ مقصد یہ کہ ہر حال میں اس کے حضور التجا کرنا چاہیے اور اسباب اور واسطوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔

ہُنْ شَرُّ الْوَسْوَسِ اس بُرے خیال کے اثر سے اور یہ اَعُوذُ کے ساتھ متعلق ہے یعنی میں بُرے خیالات کی بُرائی سے پناہ لیتا ہوں اور بُرے خیال چند طریقوں سے نقصان دیتا ہے۔ ایک تو مزاج خراب کرنے میں دوسرا تدبیر نفس میں تیسرا معرفت میں چوہا عہدت میں پانچواں قرب خداوندی حاصل کرنے میں اور آدمی کی عمر کی ابتداء سے لے کر

انتہا تک اسے یہی کام درپیش آتے ہیں اور جب یہ کام نفل میں پڑ گئے تو اس کی عمر برباد ہو گئی۔

لَقَدْ خَفَّاهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِمَا كَانَ يَفْعَلُ۔ یہ دوسرے کی صفت ہے صاحب دوسرے کے اعتبار سے اس لیے کہ شیطان ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک اور فرشتوں کی حاضری سے طبعی طور پر بھاگتا ہے اور یہ صفت لانا اس لیے ہے کہ شیطان کا کام بہت مشکل ہے اور اس کے شر سے محفوظ رہنا اب انسان کے حضور الہی کیے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی دشمن مقابلے میں کھڑا ہو اسے دفع کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ کھڑا نہ رہے بار بار عدوت کرے تو ہر وقت حفاظت اور احتیاط سے گزارنا چاہیے۔ اور یہ کام بہت دشوار ہے اسی لیے ارباب حکومت و سلطنت کے لیے ان دشمنوں کو دفع کرنا جو کہ ایک دم بھوم کر کے جنگ شروع کر دیں ان ڈاکوؤں اور چوروں کو دفع کرنے سے زیادہ آسان ہے جو کہ قابو پانے کے وقت اپنا کام کر کے غائب ہو جائیں اور ان کا تدارک ہر غیب و غفلت کا علم رکھنے والی ذات یعنی رب العزت جل شانہ کے سوا بہت دشوار ہوتا ہے۔

تَلَفُفٌ يُّؤَسِّرُ يَسْـَٔلُكَ دُخَانَ الْمَسْجِدِ وَالْذَّاتِ بِهِيَ يُفْنِي مَصْدُورَ النَّاسِ لَوْ كُنَّ كَالسَّيِّدِ وَالْأَجْوَدِ رَدِي وَسَوْءٌ ذَاتَا بِهِيَ يُفْنِي مَصْدُورَ النَّاسِ لَوْ كُنَّ كَالسَّيِّدِ وَالْأَجْوَدِ رَدِي۔ اور سینوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نفس ناقلہ کے اثرات حیوانیت کے ساتھ قلوب ہو کر فساد کا رنگ جلد قبول کرتے ہیں۔ بخلاف دوسرے اعضاء کے۔ اس لیے کہ جگر میں ردی دوسرے نہیں ہیں۔ نفس ناقلہ اپنے نفس نباتی کے ساتھ کام کرتا ہے اور دماغ میں اگرچہ فساد کی توقع ہے کیونکہ قوت و حسیہ عقلی قوت کو پریشان کرتی ہے لیکن اس کا زیادہ تر فساد نفس حیوانی سے اثرات بلند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ حکمت والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔

وَمِنَ الْجَنَّةِ دُخَانٌ كَالْبَيَانِ۔ یعنی نرے خیالات والا خواہ جنوں کی جنس سے ہو جیسے شیاطین کہ دھوکے کے غلبے کی وجہ سے ان میں طبعی تاریکی پختہ اور راسخ ہے۔ اور انتظامات میں نفل ڈالنے کا سد مشورے اور تدابیر طبعی طور پر ان کا خاصہ ہیں اور آگ سونے

اور لطیف ہونے کے باہم استخراج کی وجہ سے ان اجسام کا انسانی ارواح کے مساموں میں سزائیت کرتے جلد کی اور آسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ اجسام جو کہ ان فاسد تدابیر اور باطل آراء کے حامل ہوتے ہیں، ارواح کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں تو ان کا اثر ارواح کو پہنچتا ہے اور ارواح ان تدابیر اور آراء کی حامل ہو جاتی ہیں اور اسی کے مطابق بدن میں حرکت اور سکون پیدا کرتی ہیں اور گناہ صادر ہوتے ہیں۔

اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ان الشیطن یجری من الانسان مجری الدم یعنی شیطان آدمی کے رگ و پے میں خون کی جگہ دوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے۔ (آمین)

اور شیطانی وسوسوں کی کوئی حد نہیں ہے زیادہ تر برائی، فسق اور فجور کی طرف نکلتا ہے۔ اگر کبھی باورِ طور پر طاعت اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو چاہتا ہے کہ آسان نیکی میں مصروف کر کے عظیم نیکی ضائع کر دے جیسا کہ نماز کا وقت کسی بیمار کی مزاجِ بدی میں بلا وجہ گزاردیں یا چاہتا ہے کہ آسان نیکی کو بہت بڑی برائی کا سبب بنا دے جیسے کسی مکتے کو روٹی دینا اور پھر اس پر احسان رکھنا اور ایسی مذاق کرنا۔

شیطان کے وساوس کی تفصیل

اب وساوس کی اقسام کا کچھ حصہ شمار کیا جاتا ہے جن میں سے زیادہ تر لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں ذات و صفات الہی، اسرارِ نبوت اور امورِ اخروی کی تحقیق، جبر و اختیار کے مسئلہ اور قضا و قدر کے راز کی تحقیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑائیوں کے اختلافات میں حق کی تفتیش کا وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ تحقیق کے دوران وہ ان حقائق کا انکار کر دیں اس لیے وہ ان کی سمجھ کے مرتبے سے بالاتر ہیں۔

اور بعض کو بے بنیاد شبہات کے ساتھ بزرگوں سے امیدِ شفاعت، معمولی نیکیوں پر ثوابِ عظیم کی امید، کرمِ الہی کا عام ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا دل میں ڈالتا ہے اور بعض کو ایسی عظیم عکس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب سے ناامیدی اور محرومی کا

دوسرے ذائقے اور بہت پرستوں کو قرب خدائے حاصل کرنے کا فریب دیتا ہے اور دیوانوں پر یوں اور جنوں کی پوجا چھوڑنے میں دنیوی نقصان پہنچنے سے ڈراتا ہے جیسے بچوں کا خوف ہونا اور مال میں نقصان ہونا۔

اور غماز پڑھنے والوں کے لیے پہلے ان کی نیت میں ریاء شامل کر دیتا ہے۔ پھر رکعات کی سختی اور ارکان کی ادائیگی میں سہو اور بھول جانے کو داخل کر دیتا ہے۔ اور بعض کو نیت اور فقرات درست کرنے اور حروف کے تخریج کو صحیح کرنے میں گرفتار کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں فقر سے ڈراتا ہے۔ اور اگر کبھی زکوٰۃ دی ہو تو ریاء سمجھ 'خود بینی اور منکسوں پر احسان چڑھا کر اسے ضائع کرتا ہے۔ حرام طریقے میں خرچ کرنے کو نیک اور اچھا کر دکھاتا ہے اور خیال میں یوں بات ڈالتا ہے کہ لذت تو صرف شہوت اور سرہنہ میں ہے۔ اور غصے کے وقت دل میں یوں خیال گزرتا ہے کہ اگر تو غصے کے تھامے کو پورا نہیں کرتا تو تجھ پر بیشمار عجز اور ذلت کا داغ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جہاں بھی کوئی مشکل وارد ہوا ہے کئی گنا بڑھا کر دکھاتا ہے۔ جبکہ کفار کے لیے بتوں کی پوجا میں سخت مشکلات کو برداشت کرنا انہیں بالکل آسان اور سہل دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کو ناجائز اور ممنوع ظاہر کرتا ہے اور جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔

اور کفار کو بتوں کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کرنے اور بیٹے اور شوہر کی محبت میں جل جانے پر ابھارتا ہے۔ اور جن کے ہاں حلال طور پر جو بھروسہ آراستہ اور مضبوطی موجود ہوں انہیں چمکھ میں ہدایت 'بدخلق' نجس اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ اور سرداروں کو دافردولت پاس ہونے کے باوجود لوگوں کے اسواں میں گرفتار کرتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں معمولی خیال کے ساتھ جان کو ضائع کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اس قدر جو بیان ہوا اس کے دوسروں کے طلسمات کا ایک حصہ ہے اور اگر اس کی خرابیوں کی شرح کی جائے تو ایک طویل دفتر چاہیے۔

شیطانِ طلسمات کا علاج

اور ان تمام طلسموں کا علاج تین (۳) چیزیں ہیں: پہلی چیز اس کے پُر فریب حیلوں کو

سمجھتا ہے کہ صرف اس امر کو دریافت کر لینے سے کہ یہ عمل شیطانی ہے اس کا شرک اور زور مست چڑ جاتا ہے۔ جس طرح کہ چور کو جب صاحب خانہ کا بے دربار ہونا معلوم ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ نیز اس چالاک آدمی کی طرح کہ جب وہ کسی شخص کے متعلق معلوم کر لے کہ اس کے فریوں پر واقف ہو گیا ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے دوسرے کو معمولی سمجھے اور توجہ نہ کرے کہ اس صورت میں بھی اس کا شرک ہو جاتا ہے۔ بھونکنے والے کتے کی طرح کہ اس کی طرف جس قدر توجہ کریں زیادہ بھونکتا ہے۔ ورنہ خود بخود خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ نفی اور زہانی ذکر پر تکیہ کریں اور دل کو ردی صفات شہوت اور غضب سے پاک کریں اس لیے کہ شہوت اور غضب کے غلبے کی حالت میں ذکر کا اثر قلب کے کناروں کی طرف بھاگ جاتا ہے ناچار شیطان کا دوسرے قلب کے وسط میں جاگزین ہو جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔

وَالْأَنفَاسُ اور خواہ وہ دوسرے ڈالنے والا لوگوں کی قوت مجملہ ہو جو کہ غلط اعتقاد اور شہوت و غضب کے غلبے کی وجہ سے حق سے دور خیالات کو تمام قوتوں اور ادراج میں پھیلا کر مزاج یا تہیر نفس کو دیگر گروں کرنے کا یا عہدات اور قرب خداوندی حاصل کرنے کے اسباب میں سستی یا معرفت میں خطئی کا موجب ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس سورۃ میں لفظ ناس پانچ (۵) مقامات میں تکرار کے ساتھ واقع ہوا۔ لیکن باب میں کہا گیا ہے کہ درحقیقت تکرار نہیں ہے اس لیے کہ پہلے مقام میں ناس سے مراد اطفال ہیں اور تربیت سمجھنے پرورش ان کے حال کے مطابق ہے۔ اور دوسرے مقام میں جوان مراد ہیں اور ملک کے لفظ کا اشارہ وقہر اور سیاست کی طرف ہے جو کہ ان کے حال کے مطابق ہے کہ ان میں شہوت اور غضب کی قوت اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ وقہر اور مزاج کے محتاج ہیں۔ تیسرے مقام میں بوڑھے مراد ہیں اس لیے کہ لفظ ناس جو کہ طاعت اور عہدات کی خبر دیتا ہے ان کی حالت کے مناسب ہے۔ اور چوتھے مقام میں صالحین مراد ہیں اس لیے کہ شیطان زیادہ تر نیکیوں کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں

دوسرے ڈالنا ہے اور پانچویں مقام میں فساد اور انسانی شیطاں میں مراد ہیں جن کا کام ٹمرا کرنا اور دوسرے ڈالنا ہے۔

نیز بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سورۃ میں لفظ تاس پانچ (۵) بار اس لیے لایا گیا ہے کہ پانچ (۵) کا عدد طبیعت عدویٰ کی رو سے بھی شرافت رکھتا ہے۔ اور جسے اس عدد سے گنا جائے اس کی رو سے بھی۔ طبیعت عدویٰ کی رو سے اس کی شرافت اس لیے ہے کہ وہ عدد دائرہ ہے اور دائرہ کا معنی یہ ہے کہ جب اسے اسی میں ضرب دیں اور اس کے حاصل کو پھر اس میں ضرب دیں جہاں تک چلتے جائیں ہر صورت میں اس کے اصلی پانچ موجود رہتے ہیں اور انہیں عدد کے آخر میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ پچیس ایک سو پچیس۔ غی بذ القیاس

اور معدود کی رو سے اس لیے ہے کہ مراتب کلیہ میں جنہیں حضرات فس کہتے ہیں حضرت حق کا قلمور پانچ میں منحصر ہے۔ اور کائنات کا خلاصہ جو کہ انسان ہے اس کی بھی ابتدا پانچ اعضاء کے ساتھ ہے: سر، دو ہاتھ اور دو پاؤں اور ہر ہاتھ اور ہر پاؤں پانچ انگلیوں پر ختم ہوتا ہے اور سر جو کہ بلندی کی طرف تعلق زیادہ رکھتا ہے اس کا ظاہر ظاہری حواس خمسہ اور اس کا باطن پانچ دوسری حسوں پر مبنی ہوتا ہے۔

نیز بعض محققین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا لفظ با کے ساتھ ہے جبکہ اس کی ابتدا لفظ سین کے ساتھ ہے۔ یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ کونین میں قرآن مجید کافی ہے چنانچہ حکیم سائل نے فرمایا ہے اول وآخر قرآن ذہبہ با آملو معنی اندر دین رہبر تو قرآن بس۔ یعنی قرآن پاک کے آغاز میں با اور آخر میں سین کس لیے آیا یعنی اس لیے کہ دین کی راہ میں تیرے لیے قرآن پاک کی رہبری کافی ہے۔

(عائزہ فی اللہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جعل سيدنا و مولانا محمداً صلى الله عليه و آله
وسلم محلاً للاعتقاد الاكمل و محلاً لتطهير من العالم و مظهر ذاته

marfat.com

Marfat.com

من بسی آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ ہدایۃ
المخلوق الی الحق وروایۃ الکتاب عن حبیب الحق الی الخلق
فجزاھم اللہ تعالیٰ احسن ما جازى به عباده الکاملین الواصلین
والماملین الممارضین . امابعد

ماضی کی ایک یادگار محفل میں علماے اہل سنت کی معیت میں حاضری کا شرف حاصل
ہوا۔ تو بعض دوستوں نے ایک خاص اور مؤثر انداز میں مجھے فرمایا کہ تفسیر عزیزی کا ترجمہ کرنا
بڑا ضروری ہے کیونکہ کتاب اور صاحب کتاب حضرت محمدہ المفسرین زبدۃ المحدثین
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برصغیر میں مرکزیت اور اہمیت کے پیش
نظریہ کام بہت اہم ہے تمام مسالک سے وابستہ اہل علم کی سند حدیث تقریباً حضرت تک سی
پہنچتی ہے۔ آج تک اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ ازاں بعد ایک
اور موقع پر یہی تقاضا ہوا اور ساتھ ہی محبت محترم مولانا الحافظ القاری شوکت علی صاحب رحمۃ
اللہ علیہ خطیب حضوری جامع مسجد کی تائید و تاکید نے شوق دلا دیا لیکن حیران تھا کہ اتنا بڑا کام
ایسے ناتواں اور بے بضاعت شخص سے کیونکر ممکن ہو گا جو صحیح معنوں میں طلباء علم کی صف میں
بیٹھنے کے بھی قابل نہیں اس لیے کچھ وقت ریت و لعل میں گزر گیا۔ ایک تو استعداد کا فقدان
دوسرے تبلیغی مصروفیات کی بناء پر ممکن نہ ہوسکا۔

ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے حضرت منیر غلام قدس سرہ سے قلبی حقیقت کے پیش نظر
خیال ہوا کہ نو کلا علی اللہ ترجمہ شروع کر دیا جائے۔ دیگر برکات کے علاوہ اس نسبت
سے کم از کم بالاحتیاج تفسیر عزیزی کی زیارت کا شرف حاصل ہو گا اور استفادہ کی بھرپور
صورت نکل آئے گی۔ چنانچہ حضرت منیر غلام رحمۃ اللہ علیہ کے حضور فاتحہ خوانی اور آپ سے
استمداد کے بعد کام شروع کر دیا کیونکہ والقعود اذا اتسقی کی تفسیر میں حضرت نے اس
استمداد اور امداد کے جواز ہی نہیں بلکہ وقوع کا ذکر فرمایا ہے اور اس مسئلہ کی صحت اور چٹائی کی
بین دلیل پیش نظر ترجمہ ہے جو کہ صرف اور صرف استفادہ و امداد ہی کا دھن منہ ہے ورنہ

مختلف فنون کی بحث میں حضرت نے جو اصطلاحات ذکر فرمائی ہیں، بہت کوشش کی تھی ہے کہ دوران ترجمہ سلاست اور ترجائی کے ساتھ ساتھ ان کا اصطلاحی تشخص مجروح نہ ہونے پائے لیکن اس کے باوجود بعض مقامات پر ترجمے کی انتہائی کوشش کے باوجود مسئلہ کی صحیح صورت قائم نہیں رہی تھی اس لیے اصطلاحی لفظ کو ہی قائم رکھا ہے لیکن امید ہے کہ اس کے باوصف اس مسئلہ کے سمجھنے میں چنداں دقت نہیں ہوگی۔

علاوہ ازیں طاعت کی اغلاط نے سخت پریشان کیا، الفاظ کی صوری مناسبت اور کاتبین کی اصل علم سے واقفیت نے خاصی اُجھنچیں پیدا کیں مثلاً بجائے 'بخشے' نیز 'ظن' معن 'در بیان' و 'مریان' نہایت 'مکانات' مکافات، خلاصت، بلاغت اور اٹش آتش کے مابین صوری مناسبت اور معنوی بعد کی بناء پر جو پریشانی ہو سکتی ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

تفسیر عزیزی کی افادیت اور اہمیت سے واقف حضرات، بجا طور پر جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں منقولات اور معقولات کا کتنا جوش بہا خزانہ ہے لیکن صد افسوس کہ سورۃ البقرہ تقریباً سو پارہ یا پھر اسیویں اور تیسویں پارے کی تفسیر ملتی ہے اس کے علاوہ اس عظیم تفسیر کے باقیات کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ بعض ارباب علم کی تحقیق کے مطابق آپ نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی مگر حوادث کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ اگر یوں ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دوران تفسیر کئی مقامات پر اشارے تو ملتے ہیں کہ حضرت مفسر علام قدس سرہ کا ارادہ تو تکمیل کا تھا آگے خدا جانے کھل ہو کر ضائع ہو گئی یا باقیات کبھی غیر مطبوعہ پڑے ہیں یا حضرت و تکمیل کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسے کاش کبھی سے ساری تفسیر عزیزی دستیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے ترجمے کی بھی سعادت حاصل کی جائے۔

اپنی اس کاوش میں جو کچھ صحیح ترجمانی ہو سکی صرف اور صرف توفیق خداوندی حضور سید الخلق علی الاطلاق و حبیب الحق بااِتفاق سنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الطاف کریمات اور حضرت مفسر علام قدس سرہ اللہ تعالیٰ بسرہ العزیز کی غائبانہ توجہ کی برکت ہے اور کسی قسم کی کمی اور کوتاہی ہو تو بندہ کی اپنی کمزوری اور قصور و کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ صلا اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے

مدد سے معالج فرمائے۔

آخر میں ان تمام اہل علم و دانش اور اربابِ اُلفت و محبت سے درخواست ہے کہ اس سے استفادہ کریں تو مجھ بندۂ ناجیز محمد محفوظ الحق کے لیے ایمان کی سلامتی، خاتر علی (لا ایمان اور میری اولاد کے روشن مستقبل اور میرے والدہین اہل خانہ اور اعزاء و اقرباء کے لیے دعائے بخشش فرمائیں! انتہائی کرم ہو گا۔

برکریاں کار بادشاہ نیست
یکے از خدام جامعہ اہل السنہ
محمد محفوظ الحق مقرر
خطیب جامع مسجد غلامنڈی
پورے والدہ ضلع دہاڑی
۱۰ ذوالقعدہ ۱۴۳۱ھ بروز پیر

